

21910

ಶ್ರೀಮದ್ವಿಶ್ವಾಸ್ತೃತಸಿದ್ಧಾಂತರತ್ನಮಾಲಾ

ದ್ವಿತೀಯ ರತ್ನವು — ಹದಿನೈದನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯು

ಶ್ರೀಮನ್ನಿಗಮಾಂತಮಹಾದೇಶಿಕಪ್ರಣೀತ

21910

ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರೇ

ಮೂಲಮನ್ಮಾಧಿಕಾರಸ್ಪಷ್ಟವಿಂಶಃ

21910

LIBRARY

INSTITUTE OF HINDU RESEARCH

1947

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಇಲಾಖಾ ರಿಟೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು

ಸಿ. ಯಂ. ವಿ. ಸುರಾಘನಾಚಾರ್ಯರಿಂದ

ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಆಚಾರ್ಯಹೃದಯಾನ್ವೇಷಿಣೀ

ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳೂ,
ಪ್ರತಿಸ್ಮೃತೀತಿಹಾಸಪುರಾಣಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ
ಉಪಪಾದನೆಯು ಸಹ

1947

೧೯೪೭

ಗಿರಿಜಾವಿಲಾಸಾ ಪ್ರೆಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು-೨

21910

17 01 98

ACADEMY OF SACRED RESEARCH
MELKOTE LIBRARY
Acc. No. 21910
Date 17-01-98

ಶ್ರೀಯೈ ನಮಃ

ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ

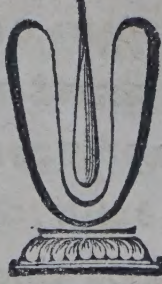
ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ

ಶ್ರೀಮತೇ ನಿಗಮಾನ್ತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ

LIBRARY

ACADEMY OF SANSKRIT RESEARCH

MELKOTE-571 433

ತೃತೀಯ ಸಂಪುಟವು

ಮೂಲಮುನ್ರಾಧಿಕಾರಸ್ತವವಿಂಶಃ ೨೭.

ಶ್ರೀಮತೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ

ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಮೊದಲು ಗುರುಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ, ಈ ತಾವು ಬರೆಯುವ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನು ಉಪಪಾದಿತವೆಂಬುದನ್ನು ಸಜ್ಜುಹವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಭಾಗಗಳನ್ನೂ ಅಧಿಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಾರತಮವಾದುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದೂ, ಅದು ರಹಸ್ಯ ತ್ರಯಗಳ ಜ್ಞಾನವೆಂದೂ, ಮೋಕ್ಷಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ತತ್ವಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಿಸುವವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ತಳಹದಿಯಾಗಿರುವದನ್ನೂ ಅವುಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ಅರ್ಥವಂಚಕಗಳೆಂದೂ ಹೇಳಿ, ಪರತತ್ವವು ಯಾವುದೆಂಬುದನ್ನು ಪದೇಶಿಸಿ, ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನಿಸಲು ಎಂತವನು ಅರ್ಹನೆಂದು ಬೋಧಿಸಿ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಉಪಾಯಗಳು ಎರಡಾಗಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಇಬ್ಬರೆಂದೂ, ಅವುಗಳಿಗಿರುವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಆ ಎರಡು ವಿಧಗಳಾದ ಉಪಾಯಗಳಿಗೂ ಯೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರವು ಎಂತವರಿಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಈ ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನೂ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಮೊದಲು ಹನ್ನೆರಡು ಅಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಅನಂತರ ಅಂತಹ ಉಪಾಯ ನಿಷ್ಠನು ಕೃತಕೃತೃನೆಂದೂ, ಅಂತವನಿಗೆ ತಾನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿರುವ ಉಪಾಯದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯ ಜ್ಞಾನವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದೂ, ಆತನು ಕೃತಕೃತೃನಾದರೂ ಉತ್ತರ ಕೃತೃಗಳು ಉಂಟೆಂದೂ ಅವುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ

ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದೂ, ಅಂತವನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದುದು ಭಾಗವತ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಎಂದೂ, ಅತನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದೆಂದೂ, ಅಂತವನು ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಸಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದೂ, ಅಂತವನು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಾಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕೆಂದೂ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಅಪರಾಧ ಸಂಘಟನೆಯಾದರೆ ತತ್ಪರಿಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಪುನಶ್ಚರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದೂ ಹೇಳಿ, ಹೀಗೆ ಪ್ರಪತ್ತ್ಯುತ್ತರಕಾಲದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ ಏಳು ಅಧಿಕಾರಗಳಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಈತನಿಗೆ ದೇಹಾವಸಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು, ಅನಂತರ ಇಂತಹ ಕೃತಾರ್ಥನಾದವನು ಹೋಗುವ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ವಿಶೇಷವನ್ನೂ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನೂ ಉಪದೇಶಿಸಿದರು.

ಅನಂತರ ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರು ಹೇಳಬಹುದಾದ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಮಾಧಾನವನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾದವನು ಹೇಳುವ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದರು.

ಈ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗವು ಈ ರಹಸ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳ ಉಪಪಾದನೆಯಾದುದರಿಂದ, ಮಂತ್ರಂ ಯತ್ನೇನ ಗೋಪಯೇತ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾನುಸಾರ ಅದನ್ನು ಗೋಪನಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅದುದರಿಂದ, ಈ ಮೂರು ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದೂ, ಪ್ರಪನ್ನಾ ಪ್ರಪನ್ನರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಉಚಿತವೆಂದೂ ತಿಳಿದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಾಸನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಾಧೀಶರರ ಗುರುವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಯತೀಂದ್ರಮಹಾದೇಶಿಕರವರು, ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರೇ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವಾಗ, ನೀವು ಕೆನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಬರೆಯಕೂಡದು ? ಅಗತ್ಯ ಬರೆಯತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಅವರು ನಿಯಮಿಸಿದುದರಿಂದ ಅವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಶಿರಸಾವಹಿಸಿ ಬರೆಯಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿದೆನು.—ಈ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಸಾರಭೂತಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಈ ಮೂರು ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಯಾಗಲಿ ಅರ್ಥವಾಗಿಯಾಗಲಿ ತೋರಿ ಬರುತ್ತವೆಂದೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಉಪಪಾದಿತವು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳದಿರುವ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಈ ಮೂರು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅಡಿಗಿರುವದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನೂ

(೨)

ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾಧಿಕಾರಃ

೨೬೨

ಈಗ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಗಳಾಗಲಿ ಅಕ್ಷೇಪಗಳಾಗಲಿ ಉಂಟೋ ; ಎಂದರೆ ಅಂತಹ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೂರು ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ತೋರಿಬರುವ ಗೂಢಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮೂರು ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಮೂರರಲ್ಲೂ ತೋರಿಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ—ಈ ಮೂರು ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಂದರೆ, ದ್ವಯವು ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ರಮವಾದುದರಿಂದಲೂ, ಚರಮ ಶ್ಲೋಕವು ಇದರ ನಿವರಣವಾದುದರಿಂದಲೂ, ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನ ಬೋಧಕ ಮನ್ತ್ರವಾದ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಥಮತಃ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ಮನ್ತ್ರಗಳ ಅರ್ಥಗಳಿಗೂ ಐಕಕಂಠ್ಯವು ಉಂಟು.

“ಮನ್ತ್ರೈತದ್ವೇವತಾಯಾಂಚ ತಥಾ ಮನ್ತ್ರಪ್ರದೇಗುರೌ | ತ್ರಿಷು ಭಕ್ತಿಸ್ಸದಾ ಕಾರ್ಯಾ ಸಾ ಹಿ ಪ್ರಥಮಸಾಧನಮ್” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮನ್ತ್ರಾಭಿಮಾನ ದೇವತೆಯಲ್ಲೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಪದೇಶಿಸಿದ ಗುರುವಿನಲ್ಲೂ, ಯಾವಾಗಲೂ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಮನ್ತ್ರವೂ ಮನ್ತ್ರದೇವತೆಯೂ, ಮತ್ತು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದವರೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯರೇ ಎಂಬ ಕಟ್ಟಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾಶುರಗಳಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರವೆನಿಸುವ ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಆ ಮನ್ತ್ರದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ದೇವತಾನುಸಂಧಾನದ್ವಾರಾ ಸ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ; ಹಾಗೆಯೇ ಅಧಿಕಾರಾರ್ಥವನ್ನೂ ಸಬ್ಬಗಿಳಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು.—ಆಚಾರ್ಯ ದತ್ತಂ - ಈ ಮನ್ತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನರಿತು ತದನುಸಾರ ಆಚರಿಸುವ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಪೂರ್ವಂ - ಮೊದಲು, ತಾರಂ - ಮನ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾರಂ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಓಂ ಎಂಬ ಪ್ರಣವವು, ತಾರಯತಿ-ಈ ಪ್ರಣವವು ಮೂರು ಮಾತೃಗಳಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದರೆ, ಸಂಸಾರದಿಂದ ದಾಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವು ಸೂಚಿತವು. ತದನು - ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಎಂದರೆ ಅನಂತರ, ಹೃದಯಂ - ಮನ್ತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಹೃದಯಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಎರಡನೆಯ ಪದವಾದ ನಮಸ್ಸು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ ತಾರಂ ಎಂದೂ, ನಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೃದಯಂ

ಮೂ. ತಾರಂ ಪೂರಂ ತದನುಹೃದಯಂ ತಚ್ಚ ನಾರಾಯಣಾಯೇ
 ತ್ಯಾಮ್ನಾಯೋಕ್ತಂ ಪದಮನಯತಾಂ ಸಾರ್ಥಮಾಚಾರ್ಯದತ್ತಮ್ |
 ಅಜ್ಞೇಕುರ್ವನ್ನಲಸಮನಸಾ ಮಾತೃರಕ್ಷಾ ಭರಂ ನಃ |
 ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ದೇವಃ ಕ್ಷಿಪತು ನಿಖಿಲಾಃ ಕಿಂಕರೈಶ್ಚರೈವಿಘ್ನಾಃ ||೫೯||

ಎಂದೂ, ಹೇಳಿರುವುದು ಮಂತ್ರಗೋಪನಕ್ಕಾಗಿ; ಮಂತ್ರಂ ಯತ್ನೇನ ಗೋಪ
 ಯೇತ್ ಎಂದಿರುವದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಣವವೂ ಅನಂತರ ನಮಶ್ಯಬ್ದವೂ
 ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ ಬೋಧಿತವು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತದನು ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು,
 ತದನು-ಅದಾದನಂತರ, ಈ ಅರ್ಥವು ಚಕಾರದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವು; ತತ್-ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
 ವಾದ, ಅಥವಾ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಗ್ರಾಹಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ, ನಾರಾಯಣಾಯೇ
 ತ್ಯಾಮ್ನಾಯೋಕ್ತಂ ಚ ಪದಂ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದು ಮೂರನೆಯ ಪದ
 ವೆಂದು ಕೂಡ ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತು, ತೈತ್ತರೀಯ ನಾರಾಯಣೀಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ
 ಹೇಳಿರುವುದು, ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನೂ, ಸಾರ್ಥಂ-ಬಹು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ
 ವಾಗೋಣ ಹೇಗೋಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ನಿರತಿಶಯಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳದಾಗೋಣ ಹೇಗೋ
 ಹಾಗೆ, ಅನಯತಾಂ-ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವ, ಅಲಸಮನಸಾಂ - ಉಪಾಸನಾದಿ
 ಗಳಿಗೆ ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿ, ಅಕಿಂಚನರಾಗಿ, ಈ ಮನ್ತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನರಿತು ಶರಣಾ
 ಗತಿಯನ್ನು ಸುಷ್ಮಿಸಿದ, ನಃ-ನಮ್ಮ, ಆತ್ಮರಕ್ಷಾಭರಂ-ಈ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ
 ಭರವನ್ನು, ಅಜ್ಞೇಕುರ್ವೇ - ಅಜ್ಞೇಕಂಪಿಸುವವನಾಗಿ, ದೇವಃ - ಲೀಲಾವಿಭೂ
 ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಯಃಪತಿಯು, ನಿಖಿಲಾಃ-
 ಪೂರ್ವಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ಸಂಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ತಗಳಾದ, ಕಿಂಕರೈಶ್ಚರೈ
 ವಿಘ್ನಾಃ - ಪರಮ ಪದದಲ್ಲಿ ಅನವರತ ಮಾಡುವ ದಾಸಭೂತರಾದ ನಮಗೆ
 ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪರವಾಸ ದೇವನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕೈಂಕರ್ಯಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಪದವಿಗೆ
 ವಿಘ್ನಗಳಾಗಿರುವ ಅನಾದ್ಯವಿದ್ಯಾ ಕರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ, ಕ್ಷಿಪ್ರಂ - ಬೇಗನೆ
 ಎಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮವಿಲ್ಲದೆ ಈ ದೇಹಾವಸಾನದಲ್ಲೇ, ಕ್ಷಿಪತು - ನಾಶ
 ಮಾಡಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು. ಈ ಉತ್ತರಾರ್ಥಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಈ ಮೂಲ
 ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಈ ಅಧಿಕಾರದ ಉಪಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿ
 ಸುವೆವು ಎಂಬುದು ಗ್ರಂಥಕರ್ತರ ಆಶಯವು.

ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಓಂ ಇತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ, ನಮ ಇತಿ ದ್ವೇ ಆಕ್ಷರೇ, ನಾರಾಯಣಾ
 ಯೇತಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಾಣಿ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುವದರಿಂದ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು
 ಎಂಟು ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳದ್ದಾದುದರಿಂದ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಮಂತ್ರವೆಂದು ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತ
 ದೆಂದೂ, ಅದು ಮೂರು ಪದಗಳುಳ್ಳದೆಂದೂ ಪ್ರಥಮತಃ ಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪ

ವನ್ನು ತಾರಂ ಹೃದಯಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಮೂರು ಪದಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನ್ತ್ರಂ ಯತ್ನೇನ ಗೋಪಯೇತ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಮೂರನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಹೇಳದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಆಚಾರ್ಯವರ್ಯರೂ ಸಹ, ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ ತಾರಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಅನೋಘಮನ್ತ್ರೋಪದೇಶವು ಸದಾಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕವೇ ಆಗತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಆಚಾರ್ಯದತ್ತಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಇಂತಹ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಸಂಸ್ಕಾರವು ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಗ್ರೇಸರರಾಗಿರುವ ಆಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ಆ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವಯಾ | ಉಪದೇಕ್ಷ್ಯ ಸ್ತಿ ತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನ ಸ್ತತ್ವದರ್ಶಿನಃ” (೧೬.೪೩೪.) ಎಂಬುದೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್‌ರವರ ಉಪದೇಶವು. ನಮ ಇತಿ ಪಶ್ಚಾತ್ | ನಾರಾಯಣಾಯೇತ್ಯುಪರಿಷ್ಕಾತ್ ಎಂದಿರುವದರಿಂದಲೇ ತದನು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪದವನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವದು ಏತರಿಂದೆಂದರೆ, ಆ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಅನೋಘಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಇನ್ನು ಯಾವ ಪರ್ಮಾಯ ಪದವೂ ಬೋಧಿಸಲಾರದಾದುದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಅನೇಕ ಪರ್ಮಾಯ ಪದಗಳೆಲ್ಲಾ ನಾರಾಯಣಂನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ “ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿಜ್ಜಗತ್ಯಸ್ಮೈ ದೃಶ್ಯತೇ ಶ್ರೂಯತೇ ಪಿ ವಾ | ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತಃ” ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿತು. ಈ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಆ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರುವ ಸಕಲಾರ್ಥಗಳೂ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈಗಿನ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಮಂತ್ರೋಪದೇಶಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೀಮಂತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ; ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದೂ ಅದು ಸಾರ್ಥವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದೂ ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹಿಮೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೇದ್ಯವಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಈಗ ಸಾರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗವು. ಈ ಮಂತ್ರವು ಅಪಾರುಷೇಯವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅನೇಕಾರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ “ಸರ್ವಂ ಅಸ್ಪಾಕ್ಷರಾನ್ತಸ್ಥಮ್” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ವೋಕ್ಷಾಧಿಯು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಅನೇಕಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳುಳ್ಳದ್ದೆಂದೂ ಸೂಚಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ನಾಯೋಕ್ತಂ ಪದ ಮನಯತಾಂ ಸಾರ್ಥಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಗಳು. ನಾರಾಯಣಾನುವಾಕ ಮತ್ತು “ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ” ಎಂಬ ತೈತ್ತರೀಯ (೪. ೧. ೬) ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು “ಆನ್ನಾಯೋ

ಕ್ತಂ” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು. ಸಾರ್ಥಂ ಎಂದರೆ ಪ್ರಯೋಜನದಿಂದ ಕೂಡಿದುದು ಎಂದರ್ಥನಾಡಿದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದಂಟಾಗುವ ಜ್ಞಾನವು ದ್ವಯೋಚ್ಚಾರಣೆಗೆ ಹೇತುವಾಗಿ ಪ್ರಾವೃವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬಹುದಾದುದರಿಂದ ಇದು ಸಾರ್ಥವೆಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಮಿಕ್ಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪವು. ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾಧಕವು ಯಾವುದೋ ಅದೇ ಅರ್ಥವು, ಮಿಕ್ಕಿದುದೆಲ್ಲಾ ತೃಣಪ್ರಾಯವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಮಹತ್ತಾದ ಪ್ರಯೋಜನವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಂದರೆ? ಈ ಮಂತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನರಿತು ದ್ವಯಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸುವ ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಲಸಮನಸಾಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಪತ್ತಿಯೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯು ಯಾರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ “ಭಕ್ತ್ಯಾದಿ ಶಕ್ತ್ಯಭಾವಃ” (೯೪೧ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ.) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅನರ್ಹರಾಗಿರುವ ೧೫ ವಿಧ ಅಶಕ್ತರಾಗಿ ಆಕಿಂಚನ್ಯಾದಿ ಯುಕ್ತರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮಂತವರನ್ನು ಎಂದು ಹೇಳಿರತ್ತಾರೆ. ಇಂತವರ ರಕ್ಷಾಭರವನ್ನು ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲನು ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸುವನು; ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅಜ್ಞೇಕುರ್ವತ್ - ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಆತನ ಈ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೂ ಉಪಹತಿಇಲ್ಲವು. ಸುಗ್ರೀವಾದಿಗಳ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ವಿಭೀಷಣನ ಪರಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನಕಾರಿಯಾಗದೆ, ಶ್ರೀ ರಘುಕುಲೋತ್ತಮನು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪತೆಯನ್ನು “ಮಿತ್ರಭಾವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ನತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ | ದೋಷೋ ಯದ್ಯಪಿ ತಸ್ಯ ಸ್ಯಾತ್” ಎಂಬ, “ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತನಾಸ್ತ್ರೀತಿ ಚ ಯಾಚತೇ | ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮ್ಯೇ ತದ್ವ್ರತಂ ಮಮ” ಎಂಬ ಅಮೋಘೋಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವದರಿಂದ, ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ಅತ್ತರಕ್ಷಾ ಭರ ಮಜ್ಞೇಕುರ್ವತ್ ಎಂದು, ಶರಣಾಗತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸುವದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ದೇವಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶರಣಾಗತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಶರಣ್ಯನು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಕ್ಷಿಪತು ಕಿಂಕರೈಶ್ವರ್ಯವಿಘ್ನಾ-ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹಾವಸಾನದಲ್ಲೇ ದಾಸ ಭೂತರಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಸರ್ವದಾ ಕೈಂಕರ್ಯಮಾಡುವ ಮಹತ್ತಾದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವದವಿಗೆ ವಿಘ್ನಗಳಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಪರಾಧಗಳನ್ನೂ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ; ಕ್ಷಿಪತಿ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ ನಿಸ್ಸಂಶಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಿಪತು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದು, ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ರಹಸ್ಯತ್ರಯಗಳ ಅನೋ

ಪ್ರಾರ್ಥಗಳ ಉಪಪಾದನೆಗೆ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯ ಶ್ಲೋಕವಾದುದರಿಂದ, ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಭವತು ಶೇಮುಷೀ ಭಕ್ತಿರೂಪಾ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಅಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಪರವಾದುದರಿಂದ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯೆಂದು ಹೇಳಲು ಏನೊಂದೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವು. ದೇವಃ ಕ್ಷಿಪತು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಇಷ್ಟದೇವತೆಯನ್ನು ಕುರಿತ ಮಂಗಳವು ದ್ಯೋತಿತವು. ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ದೇವಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗಲಿ, ಹೀಗೆ ಮಂಗಳವು ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ವೆಂಬುವ ಗ್ರಂಥ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವದು ಯುಕ್ತವೋ? ಎಂದರೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಗ್ರಂಥಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗ್ರಂಥಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಾಡುವ ವಾಡಿಕೆಯೂ ಉಂಟು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರಂಥವು ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರವೆಂದು ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಅಂತಹ ಸಾರವತ್ತಾದ ಮಂತ್ರಗಳ ಅವೋಪಾರ್ಥಗಳು ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಡುವದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪುನಃ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯು ಸರ್ವ ಸಮಂಜಸವಾದುದು. ಅದುದರಿಂದ ಕ್ಷಿಪತು ಎಂಬ ಪಾಠವೇ ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠವು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಅವಹತು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಲೋಟಾ ಇರುವದರಿಂದ ಕ್ಷಿಪತು ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸೂಕ್ತವು ಸಾರವಿನರಣೆ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಿಪತಿ ಎಂಬ ವರ್ತಮಾನ ಪಾಠವಿರುತ್ತದೆ. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಲೋಟಾ ಅರ್ಥವೇ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ನಿಸ್ಸಂಶಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರಬಹುದು; ಹೇಗೆಂದರೆ ರಾಜರು ಪ್ರಜಾ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೇ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರಾಗಿರುವರೆಂದು ಪರಿಪಾಲಯಂತಿ ಎಂದು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ “ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಂ ಮಹೀಶಾಃ” ಎಂಬ ನಮ್ಮಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರೆಂಬುದು ಅಲಸ ಮನಸಾಂ ನಃ, ಎಂಬುದರಿಂದ ಬೋಧಿತವು. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಉಪಾಯವು ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಆತ್ಮರಕ್ಷಾ ಭರಸಮರ್ಪಣೆ ಎಂದೂ, ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಎಂದರೆ ದೇವನು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಪೇಕರಿಸಿ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದು. ಯಾವಾಗ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಯಿತೋ, ಆಗ ಅದು ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಗೂ ಅನುಕೂಲಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ಸೂಚಿತವು. ||೫೯||

ಅನಂತಾರಿಕೆಯು—ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ

ಕೆಲಾಣ ಮಾವಹತು ಕಾರ್ತಯುಗಂ ಸ್ವಧರ್ಮಂ ಪ್ರಖ್ಯಾಪಯಂ ಪ್ರಣಿ
ಹಿತೇಷು ನರಾದಿಕೇಷು | ಆದ್ಯಂ ಕಮಸ್ಪಧಿಗತೋ ರಥ ಮಷ್ಟಚಕ್ರಂ ಬಂಧು
ಸ್ವತಾಂ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮತಾಪಸೋ ನಃ ||೬೦||

ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಮಾಡುವರು. ಈ ಶ್ಲೋಕವಲ್ಲಾದರೋ ಹಿಂದೆ ಉದಾಹರಿ
ಸಿದ ಮುನ್ತ್ರೇ ತದ್ವೇದತಾಯಾಂಚ ತಥಾ ಮನ್ತ್ರಪ್ರದೇ ಗುರೌ” ಎಂಬ
ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಈ ಮನ್ತ್ರಾಭಿಮಾನದೇವತೆಯೂ, ಹಾಗೆಯೇ
ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಥಮತಃ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಮಹರ್ಷಿಯೂ, ಎಂದರೆ ಗುರುವೂ
ಸಹ ಯಾರೆಂಬುದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪದೇಶಿಸಿದ ಮಹರ್ಷಿಯು
ಬದರಿಕಾಶ್ರಮವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು ನಾರಾಯಣ ಋಷಿಯಾದುದರಿಂದ, ಈ
ಮನ್ತ್ರದ ವಿಶದವಾದ ಅನಭಾಸವು ತಮಗೆ ಸ್ಫುರಿಸಲಿ ಎಂದು ಮಜ್ಜಳಾ
ಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮನ್ತ್ರದ ಜನದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞನ್ಯಾಸ ಕರನ್ಯಾಸ
ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮದಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಹಾ
ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮವಾಸೀ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಋಷಿಃ” ಎಂದು
ಹೇಳಲ್ಪಡುವದು ಸ್ಮಾರಿತವು. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಟಾಗ
ಲೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು. ಈ ಶ್ಲೋಕವಲ್ಲಾದರೋ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟಾಗಲೆಂಬ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಎಂದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು.

ಅರ್ಥವು—ಪ್ರಣಿಹಿತೇಷು - ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಬೀಕೆಂದು ಸಾಧನವಾದ,
ನರಾದಿಕೇಷು - ನಾರಾಯಣನುಜನಿಸಿ ನರಾವತಾರಿಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜು
ನನು ಮತ್ತು ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾರವರೇ ಮೊದಲಾದವರುಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ತಯುಗಂ-
ಕೃತಯುಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿಟ್ಟು, ಎಂದರೆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಿಸಬಹುದಾದ,
ಸ್ವಧರ್ಮಂ - ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎಂದರೆ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮ ತಾಪಸಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು
ಅದು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ, ತನಗೆ ಅಭಿವ್ರತವಾಗಿ ಆಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ಮೊದಲಾದವು ಇಲ್ಲದೆ ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗ
ದೊಂದಿಗೆ, ಆ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮತಾಪಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಅನುಷ್ಠಿಸುವ ಧರ್ಮ
ವನ್ನು, ಅದು ಹೇಗೆ ಆತನ ಧರ್ಮವೆಂದರೆ ಭಾರತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ
ಲಕ್ಷಣಂ ಧರ್ಮಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ರಥಾ ಬ್ರವೀತ್ | ನಿವೃತ್ತಿಲಕ್ಷಣಂ ಧರ್ಮ ಮೃಷಿ
ರ್ನಾರಾಯಣೋ ಬ್ರವೀತ್” ಎಂದೂ “ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಪುಷ್ಕರಾನ್ವತ್ತಿ ನಿವೃ
ತ್ತಿಃ ಪರಮಾಗತಿಃ” ಎಂದೂ (೨೯-೨, ೩, ೪) ಈ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನುಂಟು
ಮಾಡುವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಋಷಿಯು ಉಪದೇಶಿಸಿದುದರಿಂದ

ಸ್ವಪರ್ಮವೆಂದರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮವು, ಅವಸ್ಥೆ, ಪ್ರಖ್ಯಾಪೆಯು - ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವವರಾಗಿ, ಸಿದ್ಧಾಂತಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವವರಾಗಿ, ಅಷ್ಟಚಕ್ರಂ - ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವಾದುದರಿಂದ ಎಂಟು ಚಕ್ರಗಳುಳ್ಳದೆಂದು ನಾರಾಯಣೇಯ ವಾಕ್ಯವಿರುವವರಿಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗವು, ಆದ್ಯಂ - ಮೂಲಮಂತ್ರವೆಂದು ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಅಪಾರುಷೇಯವಾದ, ಕೆನುಪಿರಥಮ್ - ಮಹತ್ತಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ರಥವೆಂದು ನಾರಾಯಣೇಯದಲ್ಲಿ ರೂಪಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು, ಅಧಿಗತಃ - ಹೊಂದಿರುವ, ಎಂದರೆ ಪೋಕ್ಷಗಮನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದ ಒಂದು ಯಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಬ ಭಾವವು, ಸತಾಂ ಬಂಧುಃ - ಆತನ ಆಜ್ಞಾರೂಪ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನುಷ್ಠಿಸಿ ದ್ವಯ ಮನ್ತ್ರಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಗೆ ಪರಮ ಬಂಧುವಾದ, ಬದರಿಕಾಶ್ರಮ ತಾಪಸಃ-ಬದರಿಕಾಶ್ರಮ ಋಷಿಯಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು, ನಃ-ನಮಗೆ ಎಂದರೆ ತಮಗೂ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಕಲ್ಯಾಣಂ-ಮಜ್ಜಗಳವನ್ನು, ಆನಹತು - ಉಂಟುಮಾಡಲಿ ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಂತಹ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ, ಈ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಾ, ಅದು ಬೋಧಿಸುವ ತೆರದಿ, ಶರಣಾಗತಿ ಮತ್ತದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಈ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರರಥವು ದಿವ್ಯ ವೈಕಂಠನನ್ನು ಸೇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು || ೬೦ ||

ತಾತ್ಪರ್ಯವು—ನಃ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾರಹತು ಎಂದು ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾರ್ತ ದೇಶಿಕರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುವದು, ಅವರ ಪರಮಾದಾರ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹನೀಯರಾದವರು ತಮಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಜ್ಜಗಳವನ್ನು ಕೋರುವದಿಲ್ಲವು; ತಮಗೂ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯಪ್ರಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಮಜ್ಜಗಳವನ್ನು ಕೋರುವದು ಅವರುಗಳ ಸ್ವಭಾವವು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರೂ “ಪದಿತತು ಭಗವಾ ನಶೇಷ ಪುಂಸಾಂ ಹರಿರಪ ಜನ್ಮಜರಾದಿಕಾಂ ಸಮೃದ್ಧಿಮ್” ಸಮಸ್ತ ಜೀತನರಿಗೂ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಧಕ ಮರಣಾವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲದ ಮೋಕ್ಷಾನಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರುಗಳ ಪ್ರೀತಿಯು ಅಸದೃಶವಾದುದೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. “ಅರುಳ್ ಕಂಡೀರ್ ಇವ್ವುಲಗಿನಿಲ್ ಮಿಕ್ಕದೇ” ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರ ಪ್ರೀತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ತಾದುದು. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷಾಸೂಯೆಗಳಿಂದ ಲೋಕವು ಪೂರಿತವಾಗಿರುವಾಗ, ನಾವು ಸರಸನ್ನಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕೇ ವಿನಾ ಯಾರನ್ನೂ ದ್ವೇಷಿಸಕೂಡದೆಂಬ ಹಿತೋಪದೇಶವನ್ನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

ಈ ಅಧರ್ಮಭೂಯಿಷ್ಠವಾದ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ತಯುಗವಾದ ಎಂದರೆ ಕೃತಯುಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿ ತನಗೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿಹಿತವಾಗಿ ಇರುವ ಸ್ವಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವು ಸಾಧ್ಯವೋ ಎಂದರೆ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಸಹಸ್ರೇಷು ಕಶ್ಚಿದ್ಭೂತಂ ಸಿದ್ಧಯೇ ಎಂಬಲ್ಲಿ (ಗೀ. ೭-೩) ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಅಂತವರು ತುಂಬಾ ದುರ್ಲಭವಾದರೂ ವಿರಳವಾಗಿಯಾದರೂ ಕೆಲವರು ಇರುವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಣಿಹಿತೇಷು ನರಾದಿಕೇಷು ಎಂಬುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತನಗೆ ಬಂಧುವಾಗಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅವತಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಅರ್ಜುನನೂ, ಮತ್ತು ಆದಿಶಬ್ದದಿಂದ ನಾರದಾದಿಗಳೂ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಿದರು ; ಇವರೆಂತವರೆಂದರೆ ? ಪ್ರಣಿಹಿತೇಷು-ಐಹಿಕ ಮಮತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೊರೆದು ಶಾಂತಮನಸ್ಕರಾಗಿ ನ್ಯಾಸವಿಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿರೂಪಿಯಿಂದ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮವಾಸಿಯ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೋತುಕಾಮರಾಗಿ ಸಾವಧಾನದಿಂದಿರುವವರು. ಈ ಪ್ರಣಿಹಿತೇಷು ನರಾದಿಕೇಷು ಎಂಬುದು ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಶ್ಲೇಷೆಯುಕ್ತವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ—ಪ್ರಣಿಹಿತೇಷು-ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ನ್ಯಾಸವಿಧಿಯನ್ನು ಅಧಿಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆದರದಿಂದ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಶ್ರೋತುಕಾಮರಾದ, ನರಾದಿಕೇಷು - ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಐಹಿಕ ಕರ್ಮಫಲಗಳಲ್ಲಿ ನರಮತ ಇತಿ ನರಃ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಐಹಿಕಾದ್ಯುಪಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ರಮಿಸದೇ ಇರುವ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಪನ್ನರೂ, ಆದಿಪದದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದವರೂ, ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಧರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಈ ಕಲಿಕಾಲದಲ್ಲೂ, ಹೀಗೆ ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೂ, ಅಂತಹ ಮಹನೀಯರ ಮೂಲಕವೇ ಕಾರ್ತಯುಗವಾದ ಸ್ವಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಲೋಕೋಪಕಾರವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪವು. “ಜನಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಾದ್ವಿಮುಖಸ್ಯ ದೈವಾದಧರ್ಮಶೀಲಸ್ಯ ಸುದುಃಖಿತಸ್ಯ | ಅನುಗ್ರಹಾಯೈವ ಚರಂತಿ ನೂನಂ ಭೂತಾನಿ ಭವ್ಯಾನಿ ಜನಾರ್ದನಸ್ಯ” ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮಾರ್ಥೀನರಾಗಿ, ಭಗವಂತನಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿರುವ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಧರ್ಮಸ್ತವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಬಹು ದುಃಖಾನುಭವಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಜನಕ್ಕೆ, ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ವದೇಶ ಸರ್ವ ಕಾಲಾದಿಗಳಲ್ಲೂ ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರು ಸ್ವಾಮಿ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವರು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣಿಹಿತರಾದ ನರಾದಿಗಳು ಆಕಾಲದಲ್ಲಿ ದ್ದರು, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅಂತವರನ್ನನುಸರಿಸುವವರು ಇದ್ದಾರೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಅವರುಗಳ ಆದ್ಯೋಪದೇಶವೇ ಇರುವಾಗ

ಬೇರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯರು ಏತಕ್ಕೆ ? ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯಂಟೆಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕು ; ಆಚಾರ್ಯನಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಯಾವಶ್ರೇಯಸ್ಸೂ ಇಲ್ಲವು. “ಆಚಾರ್ಯವಾ ಪುರುಷೋ ವೇದ” ಎಂದಿರುವದರಿಂದ ಅಂತಹ ಪ್ರಣಿಹಿತ ನರಾದಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಇಂತಹ ಪರಮ ಸುಕೃತ ಸಾಧಕವಾದ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಖ್ಯಾನವು ಸಾಧ್ಯವೆಂಬ ಭಾವವು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವೆಂಬ ಹೆಸರು ಇರುವದರಿಂದಲೇ ಅದ್ಯಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಕನುಪಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯೂ, ಅಷ್ಟಚಕ್ರವುಳ್ಳ ರಥ ವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಹೇಗೆ ? ಎಂದರೆ ನಾರಾಯಣೀಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದನ್ನು ಅನು ಸಂಧಾನ ಮಾಡಬಹುದು. “ಬದ್ರಾಶ್ರಮ ಮಾಸಾದ್ಯ ಶಕಟೇ ಕನಕಾಮ ಯೇ | ಅಷ್ಟಚಕ್ರಂ ಹಿ ತದ್ಯಾನಂ ಭೂತಯುಕ್ತಂ ಮನೋಹರಮ್ (ಜನಮ್) | ತತ್ರಾದ್ಯಾಲೋಕ ನಾಥೌ ತೌ ಕೃಶೌ ಧಮನಿ ಸಂತತೌ | ನರನಾರಾಯಣೌ ಪೂರ್ವಂ ತಪಸ್ತೇ ಪತು ರುತ್ತಮಮ್ | ಧರ್ಮಯಾನ ಸಮ ರೂಢೌ ಪರ್ವತೇ ಗಂಧ ಮಾದನೇ” || ಈ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮ ತಾಪಸಿಯು ಸತಾಂ ಬಂಧುಃ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳೂ ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನದಲ್ಲಿ “ಪಿತೃತ್ವಂ ಮಾತೃತ್ವಂ ದಯಿತೆ ತನ ಯಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಿಯ ಸುಹೃತ್ವಮೇವ ತ್ವಂ ಮಿತ್ರಂ ಗುರುರಸಿ ಗತಿಶಾಸ್ತಿ ಜಗತಾಂ” ಎಂದು ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವೂ ನೀನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಅಹಂ ತಾನನ್ಮಹಾರಾಜೇ ಪಿತೃತ್ವಂ ನೋಪಲಕ್ಷಯೇ | ಭರತಾ ಬಂಧುಶ್ಚ ಭ್ರತಾಚ ಪಿತಾಚ ಮಮ ರಾಘವಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ “ಪಿತಾಮಹಸ್ಯ ಜಗತೋ ಮಾತಾ ಧಾತಾ ಪಿತಾಮಹಃ (ಗಿ. ೯-೧೩) ಎಂಬ, “ಪಿತಾ ಚ ರಕ್ಷಕ ಶೇಷೀ ಭರತಜ್ಞೇ ಯೋರನಾಪತಿಃ | ಸ್ವಾಮ್ಯಾಧಾರೋ ಮನಾತ್ಮಾ ಚ ಭೋಕ್ತಾ ಚಾದ್ಯ ಮನೂ ದಿತಃ” ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು. ಈ ಎರಡನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ನವವಿಧ ಸಂಬಧವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇವೆಲ್ಲಾ ಯೋನಃ ಪಿತಾ ಜನಿತಾ, ಯೋನಿಧಾತಾ” (ಮಗ್ನೇದ) ಮತ್ತು “ಸರ್ವಸ್ಯ ಶರಣಂ ಸುಹೃತ್” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳ ಉಪಪಾದನೆಯು. ಬಂಧುಸ್ಸತಾಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಅಸತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಂಧುವಲ್ಲವೆಂಬರ್ಥವಲ್ಲವು. ಸಮಸ್ತ ಜೀವ ರಾಶಿಯೂ ಆತನದೇ ಆಗಿರುವದರಿಂದ ಬಂಧುತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬರ್ಥವಲ್ಲವು. ದುಷ್ಟನಾಗಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಎಸೆಗುವ ಮಗನೂ ತಂದೆಗೆ ಮಗನಲ್ಲವೇ? ಆತನೂ ಕೂಡ ಸುಚರಿತನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲವು ತಂದೆಗೆ ಇರುವದಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೂ ಕೂಡ ದುರ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಧರ್ಮಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರುವ ಚೇತನನಲ್ಲಿ ಕನಿಕರವೂ, ಆತನು ಹೇಗಾದರೂ ಸಾತ್ವಿಕನಾಗಬೇಕೆಂಬುದೂ, ಆತ

ಯಶ್ಚುಚಿಃ | ಗುರುಭಕ್ತಿ ಸದಾಯುಕ್ತಃ ಪುರಾಣಜ್ಞೋ ವಿಶೇಷತಃ | ಏವಂ
ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನೋ ಗುರುರಿತ್ಯಭಿದೀಯತೇ” ಇದರ ಅರ್ಥವು ವ್ಯಕ್ತವು;
ಇಂತಹ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಾದ ಗುರುವು, ಇಂತವನಿಗೆ
ಆಶ್ರಮತಾಪಸ ನೆಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತನು; ಇವನು ಉತ್ತಮ ಸಾಂತ್ವ
ನಾದೀ ಎಂದರೆ ತತ್ತ್ವಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಾದ ಉತ್ತಮ ವಿಷಯಗಳ ಸಾಂತ್ವ
ನಾದ ಶಿಲನಾಗಿರಬೇಕು, ಸುಸ್ವಾಗತಾಂ ನಾಚಮುದೀರಯಾಸಃ - ಚನ್ನಾಗಿ
ತನಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದ
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಮಂತ್ರವೇನು ಅದರ ಅರ್ಥಗಳೇನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಚ್ಛೇದವಿಲ್ಲದಹಾಗೆ
ಸಚ್ಚಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವನಾಗಿರಬೇಕು. ಪುನಃ ಪುನಶ್ಲೋದಯತಿ-ಶಿಷ್ಯರ
ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿಯುವಹಾಗೆ ಬೇಸರವಿಲ್ಲದೆ ಪತಿಯು ತನ್ನ ಮನಃಕಾಂತೆಗೆ ಉಪ
ದೇಶಿಸುವರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಲಿ ಖೇದ, ಬೇಸರ, ಕೋಪ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಲ್ಲದೆ
ಸಂತುಷ್ಟಚಿತ್ತನಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಅಧಿಕರಿಸಿದುದನ್ನು
ತಾನು ಉಪದೇಶಿಸುವದು, ಋಣವಿಮೋಚನರೂಪ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ
ಸಂತೋಷಚಿತ್ತನಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥಗಳೂ ಈ ಶ್ಲೋಕ
ದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಗುರುವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ನಾರಾ
ಯಣ ಮಹರ್ಷಿಯು ಇರತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮ ತಾಪಸೋನಃ
ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನಾರ್ಹನಾದ ಗುರುವು
ಎಲ್ಲಿ ವಸಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದರೆ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮ ತುಲ್ಯವಾದ
ಪುಷ್ಪಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ತ್ರೀರಂಗ, ಕಾಂಚೀಪುರ, ತಿರುಮಲೆ ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರವೇ
ಮೊದಲಾದ ದಿವ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ವಸಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾನವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ
ಉಪಸಾದಿತಾರ್ಥವೂ ಬೋಧಿತವು. || ೬೦ ||

ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾನ್ತ ದೇಶಿಕರಾದ ಗುರುಸ್ಥಾನೀಯ ಆಚಾರ್ಯರು, “ಮನ್ತ್ರೇತದ್ವೇ
ವತಾಯಾಂಚ ತಥಾ ಮನ್ತ್ರ ಪ್ರದೇಗುರೌ | ತ್ರಿಷುಭಕ್ತಿಸ್ಸದಾಕಾರ್ಯಾ ಸಾಹಿ
ಪ್ರಥಮ ಸಾಧನಮ್” || ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ತಮಗಿರುವ ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ
ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನಿರತಿಶಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಮಹತ್ತಾದ
ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು ನಮಿಸುತ್ತಾರೆ:—ಹಾಗೆ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನೆಸಗುವದರಲ್ಲಿ ಅವರ
ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ—ಅದರಲ್ಲಡಗಿರುವ ಸಮಸ್ತಾರ್ಥಗಳೂ ಬೋಧಿತವಾಗಿ ಅದು
ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಸ್ಮದಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅದರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯು
ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿ ಎಂಬುದು.

ಅರ್ಥವು—ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು, ಮಹತ್ತಾದ ಮನ್ತ್ರವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ
ಅದರ ಸ್ತೋತ್ರಮೂಲಕ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಮಜ್ಜಿಳಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.—
ಅದು ಹೇಗೆ ಮಹತ್ತಾದುದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ—ವೇದವೈದಿಕಮ್-

ಶ್ಲೋ ೧. ಯದಂತ ಸ್ಥಮ ಶೇಷೇಣ ವಾಙ್ಮಯಂ ವೇದವೈದಿಕಮ್ ।

ತಸ್ಮೈ ವ್ಯಾಪಕೇ ಮುಖ್ಯಾಯ ಮನ್ತ್ರಾಯ ಮಹತೇ ನಮಃ ॥ ೬೦ ॥

ವೇದ-ವಾಲ್ಮುಕಿ ವೇದಗಳ, ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಾರವತ್ತಾದ ಭಾಗವಾದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು, ವೈದಿಕಮ್-ಅ ವೇದಗಳನ್ನು ನುಸರಿಸಿಯೇ ಉಪದೇಶಿಸುವ ತತ್ಸಂಬಂಧವಿರುವ ಸ್ತುತಿ ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸಗಳು, ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ತುತ್ಯಾದಿರೂಪವಾದ, ವಾಙ್ಮಯಂ - ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಶಬ್ದರಾಶಿಯು, ಅಶೇಷೇಣ - ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದನ್ನೂ ಬಿಡದ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತವೂ, ಯದಂತಸ್ಥಂ - ಯಾವ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತತ್ಪರಿಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಾದ ಸಮಸ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ, ಅಡಗಿವೆಯೋ, ತಸ್ಮೈ - ಅಂತಃ-ವ್ಯಾಪಕಮುಖ್ಯಾಯ - ಷಡಕ್ಷರ, ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ, ಮಹತೇ ಮನ್ತ್ರಾಯ - ತತ್ಪರಿಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳದಾದುದರಿಂದ ಮಹತ್ತಾದ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಮನ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ - ಮನ್ತ್ರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರವು. ॥೬೧॥

ತಾತ್ಪರ್ಯವು—ಈ ಮನ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪರಮ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೂರ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ—ಶ್ರುತಿ ಸ್ತುತಿ ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ, ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಪ್ರಪನ್ನನಾಗಲು ಯಾವ ಸಾರಭೂತಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕೋ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಾಙ್ಮಯಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು, ಪ್ರಥಮತಃ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಶ್ಚಯನರೂಪವಾಗಿ, ಅನಂತರ ಉಚ್ಚಾರಣಾನುಚ್ಚಾರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಂದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೂ, ಶಿಷ್ಯನಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಯನಿಗೂ, ಹೀಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶವಾದುದರಿಂದಾಗಲಿ ವಾಙ್ಮಯವು; ಅಥವಾ ಆಕಾರೋನ್ಮೈಸರ್ವವಾಕ್ ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯನುಸಾರವಾಗಿಯಾಗಲಿ ವಾಙ್ಮಯವು. ವೇದ ವೈದಿಕವೆಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರರಾಶಿಯಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಲಿ ವಾಙ್ಮಯಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಾನುಸಾದಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಅದರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯು, ತತೋನ್ಮುತತ್ವಮಶ್ನುತೇ ಎಂದೂ, ನಾರಾಯಣಸಾಯುಜ್ಯಮವಾಪ್ನೋತಿ ಎಂದೂ, ಮುಗಿಸಿರುವದರಿಂದ ಸುವ್ಯಕ್ತವು. ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವು ಶ್ರುತಿ ಸ್ತುತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗಿರುವದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸರ್ವವೂ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅಶೇಷೇಣ ಯದಂತಸ್ಥಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಈ ಪ್ರಯೋಗವು “ವಾಚೀಮಾ ವಿಶ್ವಾ ಭುವನಾ ನೈರಿತಾ । ಋಜೋಯಜೂಂಸಿ ಸಾಮಾನಿ ತಥೈವಾರ್ವಣಾನಿಚ । ಸರ್ವಂ ಅಕ್ಷಾಕ್ಷರಾಂತಸ್ಥಂ ಯಚ್ಚಾನ್ಯದಪಿವಾಙ್ಮಯಮ್” ಎಂಬ

ಶ್ಲೋ. ಇಹಮೂಲಮುನ್ಯಾ ಸಂವೃತ ಮರ್ಥ ಮಶೇಷೇಣ ಕಶ್ಚಿದನುಭವತಿ |
ಸ್ಫಟಿಕ ತಲನಿಹಿತ ನಿಧಿಮಿವ ದೇಶಿಕದತ್ತೇನ ಚಕ್ಷುಷಾ ಜನ್ತುಃ ||೬೨||

ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ವೆ ದರ್ಥಗಳೂ ಈ ಮೂಲ ಮುನ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಆಡಗಿವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಲವಿರುವದರಿಂದ, ಈ ಮೂಲಮುನ್ಯವು ಸಕಲ ವೇದಗಳ ಮತ್ತು ತದುವಬ್ರಹ್ಮಣಗಳ ಸಾರವತ್ತಾದ ಅರ್ಥಗಳ ಸಜ್ಜುಹ ವೆಂಬ ಭಾವವು. ವ್ಯಾಪಕ ಮುನ್ಯಗಳು ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರವಾದ ವಾಸುದೇವ ಮುನ್ಯವು, ಷಡಕ್ಷರವಾದ ವಿಷ್ಣುಮುನ್ಯವು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರವು ಮುಖ್ಯವಾದುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕಮುಖ್ಯಾಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ವ್ಯಾಪ್ಯ ವ್ಯಾಪಕಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಂಠೋಕ್ತಿ ಇರುವದರಿಂದಲಾಗಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮುನ್ಯವು. ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥವಾಗಿಯೂ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮಹತ್ತಾದ್ಯ ನಿರತಿ ಶಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗಿರುವದರಿಂದಲಾಗಲಿ “ಮಹತೇ ಮುನ್ಯಾಯನಮಃ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಮುನ್ಯ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವು ಮುನ್ಯಾರಂತ್ರಾಯತೇ ಇತಿ ಮುನ್ಯಃ ಎಂದಾದುದರಿಂದ, ಜನ್ತು ಜರಾಮರಣಾದಿ ದುಃಖಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಂತಾದ್ದೆಂಬ ಭಾವವು.

ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವು—ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಆಡಗಿವೆ ಎಂದೂ, ಅದುದರಿಂದಲೇ ಅದು ಮಹತ್ತಾದ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳದೆಂದೂ, ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ವನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಿದ್ಧರಾದ ಸದಾಚಾರ್ಯರು ದೊರೆಯುವರೋ? ಅದು ಯಾರಿಗೆ ವೇದ್ಯವು? ಇತ್ಯಾದಿ ಶಂಕಾಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಚಾರ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದರ ಉಪದೇಶವೆಲ್ಲಾ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇಹ - ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಗೌರವವಿಲ್ಲದಿರುವ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಮೂಲಮುನ್ಯ ಸಂವೃತಂ - ಮೂಲಮುನ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ ಆಡಗಿರುವ, ಅರ್ಥಂ - ಅಭಿ ಪ್ರಾಯವನ್ನು, ದ್ರವ್ಯವನ್ನೂ ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವು, ಮುಂದೆ ಸ್ಫಟಿಕ ತಲ ನಿಹಿತನಿಧಿ ಮಿವ ಎಂದಿರುವದರಿಂದ ದ್ರವ್ಯವೆಂಬ ಅರ್ಥವೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಅಶೇಷೇಣ-ಯಾವುದೊಂದನ್ನೂ ಬಿಡದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಕಶ್ಚಿತ್-ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಸುಕೃತಿಯಾದ, ಜನ್ತುಃ-ಜನ್ಮ ಜರಾಮರಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಯು, ದೇಶಿಕ ದತ್ತೇನ ಚಕ್ಷುಷಾ - ಸದಾಚಾರ್ಯನಿಂದ ಉಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ದಿವ್ಯಜ್ಞಾನ. ಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಿಂದ, ಸ್ಫಟಿಕ ತಲ ನಿಹಿತ ನಿಧಿ ಮಿವ - ಅಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಅರ್ಥಗಳೂ ಆ ಮುನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂವೃತವಾಗಿ,

ಗೂಢನಾಗಿದ್ದರೂ, ಸದಾಚಾರ್ಯ ದತ್ತ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನಿಂದ ಪೃಥಕ ಶಿಲೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಧಿಯ ಹಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ, ಅನುಭವತಿ - ಕಂಡುಕೊಂಡವನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅನುಭವಿಸುವನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯವು ಅಡಗಿರುವದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಿಸಿ ಆನಂದಿಸಿ ತಲೆ ತೂಗುವನೆಂಬ ಭಾವವು ಅನುಭವತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ನಿಧಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ತತ್ಪ್ರಕೃತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆ ಎಂಬ ಭಾವವು.

ತಾತ್ಪರ್ಯ—ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವವರು ಅತಿ ವಿರಳರೆಂದು ಕಶ್ಚಿತ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ದ್ಯೋತಿಸುವಾಗಿರುವಾಗ, ತಾವು ಈಗ ಆ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಗೆ ಬರೆಯಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದುದಾದರೆ, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರತನಾದ ಅರ್ಥಗಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಗ್ರಹಣವೂ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೀತ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಸದಾಚಾರ್ಯರು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕವೇ ಉಂಟಾದುದೆಂದೂ, ಅದರಿಂದ ತಮಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಆನಂದವೂ ಸಹ ನಿರತಿಶಯವಾದುದೆಂದೂ, ವಾಚಕರಿಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತದೆಂದೂ ಹೇಳುವಹಾಗೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಸದಾಚಾರ್ಯರ ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದವನು ಇಂತಹ ನಿರತಿಶಯಾನಂದವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹೊಂದಲಾರನೆಂಬ ಭಾವವೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವು. ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಅಸದೃಶ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕ ವರ್ಮರು “ಅಧ್ಯಾಸೀನ ತುರಜ್ಞ ವಕ್ತ್ರವಿಲಸಿಜ್ಜಿಹ್ವಾಗ್ರಸಿಂಹಾಸನಾ ದಾಚಾರ್ಯಾ ದಿಹ ದೇವತಾಂ ಸಮಧಿಕಾ ಮನ್ಮಾಂ ನಮನ್ಯಾಮಹೇ” ಎಂದು ಬಹುವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವರು ಯಾವ ಮಹಾನುಭಾವರ ನಾಲಿಗೆಯ ತುದಿಯನ್ನೇ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಹತ್ತಾದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುವನೋ ಅಂತಹ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಮನಾದ ಅಥವಾ ಅಧಿಕವಾದ ಬೇರೇ ದೇವತೆ ಯಾರನ್ನೂ ನಾನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ—ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ “ಯಸ್ಯ ದೇವೇ ಪರಾಭಕ್ತ ಯಥಾ ದೇವೇ ತಥಾಗೌರೌತಸ್ಯೈತೇ ಕಥಿತಾಹ್ಯರ್ಥಾಃ ಪ್ರಕಾಶಂತೇ ಮಹಾತ್ಮನಃ||” ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು—ಯಾರಿಗೆ ಪರಮ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಐಕಾನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯುಂಟೋ ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿಯೇ ಹಾಗೆಯೇ ಸದ್ಗುರುವಿನಲ್ಲೂ ಇದ್ದದೇಯಾದರೆ, ಅಂತವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ (ಇದು ದ್ವಯಚರಮ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವು) ಎಲ್ಲರೂ ಉಪವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು ವ್ಯಕ್ತವು. ಸ್ವಾಚಾರ್ಯರಾದ ಅಪ್ಪುಳ್ಳಾರವರ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಈ ಅನೋಘಗಳಾದ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ತಮಗೆ

ಲಭಿಸಿತು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭಿಸಿತೇ ಎಂಬುದು ದ್ಯೋತಿತವು. ಇಲ್ಲಿ ಇಹ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಕಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ ಅಧರ್ಮರೂಪ ದೋಷ ದೂಷಿತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ; “ಕಲಾ ಕಾರ್ತಯುಗಂ ಧರ್ಮಂ ಕರ್ತು ಮಿಚ್ಛತಿ ಯೋನರಃ | ಸ್ವಾಮಿದ್ರೋಹೀತಿ ತಂ ಮತ್ವಾ ತಸ್ಮೈ ಸ್ಪದ್ವಿಷತೇ ಕಲಿಃ” ಎಂಬುದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯವು; ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ, ಗುರು ಭಕ್ತಿಯೂ, ಗುರೂಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತೆಯೂ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ಇಹ ಶಬ್ದಾರ್ಥವು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲವೇನೋ ಅಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮಂ ಗ್ರಸತಿ ಎಂಬುವಹಾಗಿರಬಹುದು; ಆಗಿನ ಕಾಲವು ಹಾಗೆಯೇ ಎಂದರೆ ಅದೂ ಹಾಗೆಯೇ ಎಂದು “ನೇದೇ ಸಂಜಾತಖೇದೇ ಮುನಿಜನನಚನೇ ಪ್ರಾಪ್ತ ನಿತ್ಯಾವಮಾನೇ ಸಜ್ಜೀರ್ಣೇ ಸರ್ವವರ್ಣೇ ಸತಿ ತದನಗುಣೇ ನಿಷ್ಪ್ರಮಾಣೇ ಪ್ರಮಾಣೇ | ನಾಯಾನಾದೇ ಸನೋದೇ ಕಲಿಕಲಾಪ ವಶಾಚ್ಛಾನ್ಯ ನಾದೇ ವಿನಾದೇ ಧರ್ಮತ್ರಾಣಾಯ ಯೋಭೂತ್ಸ ಜಯತು ಭಗವಾ ನಿಷ್ಕು ಘಂಟಾವತಾರಃ | ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತಲೇ ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದೇ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮನ್ತ್ರದ ಅರ್ಥವು ಬಹಳಗೂಢವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಮನ್ತ್ರಸಂವೃತ ಮರ್ಥಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು. ಜನ್ತುಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು, ಜನ್ಮ ಜರಾಮರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದಲೇ ದೇಶಿಕ ದತ್ತಚಕ್ಷುಸ್ಸು ಅಂತವನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅಂತವನಿಗೂ ಸುಕೃತಪರಿಪಾಕದ ಮೂಲಕ ದೇಶಿಕ ದತ್ತಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಸ್ಸು ಮೂವಾಗ ಲಭಿಸಿತೋ, ಆಗ ಆತನ ಜ್ಞಾನವು ಚನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ದೇಶಿಕ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾಧಿಕಾರಗಳೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಯಂಕ್ತವೆಂದೂ, ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತ ಎಂದರೆ ಪೃಥಕ ತಲನಿಹಿತ ನಿಧಿನಿವ-ಪೃಥಕ ಶಿಲೆಯ ಕೆಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ನಿಧಿಯು ಹೇಗೆ ಪೃಥಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ವ್ಯಕ್ತವಲ್ಲದೆ ಸಂವೃತ ವಾದುದು ಈ ದೇಶಿಕ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪೃಥಕ ಶಿಲೆಯ ಕೆಳಗಿರುವ ನಿಧಿಯು ಹಾಗೆ ಸುಪ್ತವ್ಯಕ್ತವು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಸಮಾಚಾರ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷನಿಲ್ಲದೆ ಈ ಅಮೋಘ ಮನ್ತ್ರದ ಸಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರಿಯಲಾರೆನೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಂತಹ ಸಮಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಗುರುವು ದೊರೆಯುವದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವು. ಸಮಾಚಾರ್ಯನು ಅಂತವನೆಂಬುದು ಮುಂದೆ ೩೦ನೆಯ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಅತಿಶಯಿತ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಯೂ, ಅತಿಶಯಿತ ಅಚಾರ ನಿಷ್ಠೆಯೂ ಇರುವ ಗುರುವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಶ್ರಯಿಸಿ ಕಷ್ಟದುಃಖವುಳ್ಳವನು ಇತಿಕರವತೆಯು; ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ಅಚಾರ್ಯ ಸ್ವಯಂಜ್ಞಾನವಿರುವವರಿಂದ ಅಶ್ರಯಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಕೋರಿಕೆಯು ಎಂದಿಗೂ

ವೃತ್ತಾನುವಾದ ಪುರಸ್ಕರಂ ರಹಸ್ಯತ್ರಯಾಣಾಂ ಪದವಾಕ್ಯಯೋಜನಾನಿ
ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರತಿಜಾನೀತೇ.

ಸತ್ತ್ವಸ್ಥರ್ಯು ಅನುಸಂಧೇಯಜ್ಞಳಾನ ಸಾರತನಾರ್ಥಗಲ್ಪಿಯುನ್,

ಈಡೇರದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾದುದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉವರ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ವರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತ್ಯಾಗಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತವನನ್ನು ಸರ್ವೇ ಶ್ವರನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವದಿಲ್ಲವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿಯೂ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಆಚಾರ್ಯನ ಆವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಭಗವಾಂ ರವರು “ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವಯಾ | ಉಪದೇಕ್ಷ್ಯಂತಿ ತೇಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನ ಸ್ತತ್ಪದರ್ಶಿನಃ” ಎಂದು (ಗೀ. ೪-೩೪) ತಾನೇ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಗುರುವು ಸಿಕ್ಕುವದು ದುರ್ಲಭವೆಂದು “ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಸಹಸ್ರೇಷು ಕಶ್ಚಿದ್ಧ್ಯತತಿಸಿದ್ಧಯೇ” (ಗೀ. ೭-೩.) ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು “ಸಮಾಹತ್ಯಾ ಸುದುರ್ಲಭಃ” (ಗೀ. ೭-೧೯) ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಕಶ್ಚಿತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನೆಂಬ ಧ್ವನಿ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ಅಂತವರು ಯಾರಾದರೂ ಉಂಟೋ ಎಂದರೆ ತಾವೂ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯಪ್ರಶಿಷ್ಯರುಗಳೂ ಸಹ ಅಂತಹ ಬಹು ದುರ್ಲಭರಲ್ಲೇ ಸೇರಿದವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ದೌರ್ಲಭ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಸಾರನಿಷ್ಠಾರ್ಥಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಖಾನಾಮುಪರಿಸ್ಥಿತೇನ ಮನುನಾ ಮೂಲೇನ ಲಬ್ಧಾತ್ಮಕಃ | ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಸಾರಜ್ಞೋ ಯದಿ ಕಶ್ಚಿದಸ್ತಿ ಭುವನೇ ನಾಥ ಸ್ವಯೂಧಸ್ತನಃ ಎಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರುಗಳು ನಾಥಮುನಿ, ಯಾಮುನಮುನಿ, ರಾಮಾನುಜಮುನಿಗಳು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಆದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಜ್ಞಾಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಾರಜ್ಞನು ಯಾವಾಗ ಆದನ್ನೋ ಆಗ ಅದರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಪರವಶನಾಗಿ ವಿಶೇಷಾನಂದವನ್ನು ಹೊಂದುವನೆಂಬುದನ್ನು ಅನುಭವತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಫುಟತರವಾಗಿ ತೋರುವ ಅರ್ಥಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ ತತ್ಪರಿತಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಕಾಶನೆಯ.

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದುದರ ಅನುವಾದ ಪುರಸ್ಕರವಾಗಿ ರಹಸ್ಯತ್ರಯಗಳ ಪದವಾಕ್ಯಯೋಜನೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ೨೬ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದ ಸಮಸ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದುದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವದಕ್ಕೂ ಸಂಗತಿಯನ್ನು

ಅನತ್ತಿ ನಾಡೈಯ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಪ್ರಕಾರಜ್ಞೈಯುಮ್, ಪ್ರತಿಸಾದಿತೋಮ್.
ಇವತ್ತೈ ಯೆಲ್ಲಾಂ ಪ್ಪ ಕಾಶಿಪ್ಪಿಕ್ಕಿರ ರಹಸ್ಯತ್ರಯತ್ತಲ್ ಸದಮಕ್ಕ
ಯೋಜನೈಗಳಿರುಕ್ಕುಪ್ಪಡಿ ಕೊಲ್ಲುಗಿರೋಮ್.

ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅಭಿ
ಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೇ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುವವರಾಗಿ ಮೂರು ರಹಸ್ಯಗಳೂ ಹೇಗೆ ಅವಶ್ಯಕವು?
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥಗಳು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಡುವುವು? ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ
ವಾಕ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಸತ್ವಸ್ಥೈರ್ಯ - ಸತ್ವವೃದ್ಧಿಯಿಂದ
ರೂಪ ತಾಮಸಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಏಕದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ,
ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿರುವ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅನು
ಸನ್ನೇಯಜ್ಞಾನ-ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಬೇಕಾದ, ಸಾರತಮಾರ್ಥ
ಜ್ಞೈಯುಮ್ - ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಭೂತಗಳಾಗಿ ಉಪದೇಶಗಳಾಗಿ
ಸಾರತಮವೆನಿಸುವ ಮೂರು ರಹಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ,
ಹಿಂದೆ ಅರ್ಥಾನುಶಾಸನ ಭಾಗವೆನಿಸಿದ ೨೨ ಅಧಿಕಾರಗಳಲ್ಲೂ, ಮತ್ತು ಅವ
ತ್ತಿ ನಾಡೈಯ-೨ ಅರ್ಥಾನು ಶಾಸನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ
ಪ್ರಕಾರಜ್ಞೈಯುಮ್ - ಸಮಸ್ತಗಳಾದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು
ಹೇಳಿ, ೨ ಅರ್ಥಾನು ಶಾಸನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದುವನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹೇಳಿದ
ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನೂ ಸಹ, ಅನಂತರ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಭಾಗವಾದ ೨೩-೨೪ನೆಯ ನಾಲ್ಕು
ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಪನ್ನಮಾನ - ತೋರಿಬರುವ, ಪ್ರತಿಸಾದಿತೋಮ್ -
ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ವಸ್ಥೈರ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ
ತಾವು ಉಪದೇಶಿಸುವದೆಲ್ಲಾ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದವಿಷಯವೇ ವಿನಾ ಬುಝ್
ಕ್ಷುಗಳಾದ ಸತ್ವಸ್ಥೈರ್ಯಗಳಲ್ಲದವರಿಗಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾರತಮಾ
ರ್ಥಜ್ಞೈಯುಮ್-ತಾವು ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಸರ್ವ
ವೇದಾಂತೋದಿತವಾದ ಆರ್ದ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದುದರಿಂದಲೂ, ಶಾಸ್ತ್ರಾ
ನಂತ್ಯದಿಂದಲೂ, ಶಿಷ್ಯವರ್ಗವು ಅಲ್ಪಕಾಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡ
ಲು ಅರ್ಹರಾದುದರಿಂದಲೂ ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲುಹೊರಟರೆ
ಅನೇಕ ದೇಹಯಾತ್ರಿ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳಾದ ವಿಘ್ನಗಳಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಸಾರ
ಸಾರತರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಾರತಮವಾದುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆವೆಂದು ಸಾರ ನಿಷ್ಪ
ರ್ಣಾರ್ಥಿಕಾರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲೇ
ಇವೆಲ್ಲಾ ಉಪಪಾದಿತವೆಂದು ಹೇಳಿದನಂತರ, ಈ ಮೂರು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ತೋರುವ
ಈ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟುನೇರಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನು ಪ್ರದ
ರ್ಶಿಸುವನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ದಯವಾಗಿವೆತ್ತಾರೆ.

ರಹಸ್ಯತ್ರಯೋಜನಾಪದನೇ ಪರವಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಕಾರಣಮಾಹ.

ಅಪತ್ತಿಲ್ ನುರ್ದಡ ತಿರುಮನ್ತ್ರಂ ಪರಶೇಷಶೈಕರಸ ಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳ್ಳಿ ತಿಳಿವುತ್ತು ಅಮೃತಖತ್ತಾಲೇ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಿವೃತ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಪ್ತಮಿಯಿಲೇ ರುಚಿಯುಮ್, ತ್ವರ್ಮಯುಮ್, ವಿಲೆಪ್ಪಿತ್ತು.

ಇವತ್ತೆಯೆಲ್ಲಾ ಮೂರು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಸಮಸ್ತ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ಪದ ಯೋಜನೆ, ವಾಕ್ಯಯೋಜನೆಗಳಿಂದಂಟುಗುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾಶ ಪಿಕ್ಕಿರ-ವೃತ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ, ರಹಸ್ಯತ್ರಯತ್ರಲ್ - ರಹಸ್ಯತ್ರಯದಷ್ಟೆ ಪದ ವಾಕ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು, ಇರುಕ್ಕಂಪಡಿ - ಇರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಎಂದರೆ ತೋರಿ ಬರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು, ತೊಲ್ಲುಗಿರೋಮ್ - ಹೇಳುವೆವು, ಉಪದೇಶಿಸುವೆವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಪದವಾಕ್ಯಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲದೆ ಉಪದೇಶಿಸುವ ಸಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲವು. ಅವುಗಳಿಂದ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತವೆನ್ನುತ್ತವೆ, ಹಾಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವೆವೆಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವದರಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯೇ ನೊಡಲಾದ ದೋಷಗಳು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ಅದುವರಿಂದ ಪರಮ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದವು ಆ ಅರ್ಥ ಗಳೆಂಬ ಭಾವವು ದೋಷಿತವು. ಪದವಾಕ್ಯ ಯೋಜನೆ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪದಯೋ ಜನೆಯಿಂದಲೂ ವಾಕ್ಯಯೋಜನೆಯಿಂದಲೂ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪ ದೇಶಿಸುವೆನೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು.

ರಹಸ್ಯತ್ರಯದ ಉಪಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೋತ್ತರ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ರಹಸ್ಯತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮೂಲಮಂತ್ರವನ್ನೂ, ಅನಂತರ ದ್ವಯ ವನ್ನೂ ಕೊನೆಗೆ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕವನ್ನೂ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಪದಯೋಜನಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು; ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ದಯವಾಲಿ ನುಡ್ತಾರೆ ಅವತ್ತಿಲ್. ಆ ಮೂರು ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಪ್ಪಡ - ಮೊದಲು ತಿರುಮನ್ತ್ರಂ - ಅವ್ಯಾಕ್ತವ ಮನ್ತ್ರವು. ಪರಶೇಷಶೈಕರಸ ಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳ್ಳಿ - ಕಾಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿರುವ ಅನಂದವನ್ನೂ, ತನ್ನ ಮತ್ತು ಪರ ಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನೂ, ಅದಿ ದವದಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಭಾವಾದಿಗಳೂ ಉಪಾಸು ಸ್ವರೂಪ ಮೊದಲಾದವುಗಳೂ ಹೇಳಲ್ಪ ಟ್ಟವು, ರೀತಿತ್ತು - ತಿಳಿಸಿ, ಅಮೃತಖತ್ತಾಲೆ - ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಿವೃತ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಪ್ತಮಿಯಿಲೇ ಅನಾಪಿ ಕಾಲ್ಪದಿಂದ ಬಂದ ಪುಷ್ಪಪಾಪ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರತಿ ಬಂಧಕಗಳೆಲ್ಲಾ

ಉಪಾಯಾಧಿಕಾರ ಪೂರ್ವಿಯೈ ಯುಕ್ತಾಕ್ಯಮ್. ಇಷ್ಟದಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾನ

ತೋಲುವವರ ಮೂಲಕ ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲೆ ನಿರತಿಶಯ
ವೈರೋಧಾರ್ಥವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಭೋಗಾನಂದ ಮತ್ತು
ಅತನಿಗೆ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಬಿಡುವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ರುಜಿ
ಯನ್ನೂ, ಕ್ಷರಿಯನ್ನೂ, ವಿಳಿಪ್ಪಿತ್ತು - ಉಂಟುಮಾಡಿ, ಉಪಾಯಾಧಿಕಾರ
ಪೂರ್ವಿಯೈ - ಭರಣ್ಯಾಸ ರೂಪವಾದ ಉಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಾಧಿಕಾರವ
ನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ದ್ವಯಮತ್ತದ ಮೂಲಕ ಭರಣ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಪರಿ
ಪೂರ್ಣ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು, ಉಕ್ತಾಕ್ಯಮ್ : ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ; ಇಲ್ಲಿ
ದುಡಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಗಳಿಂದ ಮೋಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೇಶಾದ ಅಧಿಕತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಗಳಿಗಿಂತೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಇವೆರಡೂ ಅವತ್ಯಕವೆಂದು ಹಿಂದೆ
"ಅಧಿಕತ್ವೇ" ಎಂಬ ಕ್ಷೋರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ಗುಣನೆಯ ವುಟವನ್ನು
ನೋಡಿ. ಮೋಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ದ್ವಯದ ಮೂಲಕ ಭರಣ್ಯಾಸಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದುದರಿಂದಲೇ ಮೂಲ
ಮತ್ತದ ಉಪಪಾದನೆಯು ದ್ವಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಇದೆಬೇಕೆಂಬುದು ವಿರ್ವಟ್ಟಿತೆಂಬ
ಭಾವವು. ದ್ವಯದ ಮೂಲಕ ಭರಣ್ಯಾಸಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅವತ್ಯಕವಾದ ಸರ್ವಜ್ಞಾನ
ವನ್ನೂ ಈ ಮೂಲಮತ್ತದ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಈ
ಮೂಲಮತ್ತದ ಅರ್ಥಗ್ರಹಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಜ್ಞಾನಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ
(೧) ತನ್ನ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳೂ, ಅತನಿಗೂ ತನಗಿರುವ
ಸಂಬಂಧವು, ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆನೇ ಶೇಷಭೂತನು ಪರತಂತ್ರನು ಎಂಬ
ಜ್ಞಾನವು (೨) ತನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ
ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಕಳೆದು ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ರೂಪವಾದ
ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಉಂಟಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯೂ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ವರೆಯೂ (೩)
ಇಸಕ್ಯಾಗಿ ತಾನು ಭರಣ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕೆಂಬ ಜ್ಞಾನವೂ ಪಹ ಉಂಟಾಗು
ತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪರಶೇಷತೈಕರಸಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳಿಗೆ ತೆಳಿವಿತ್ತು
ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಸೃತಿತಂತ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ
ಸಂಚಾರಾಧಿಕಾರ, ತತ್ಪತ್ರಯಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಇದರಲ್ಲಿ
ಅಡಗಿವೆ ಎಂಬ ಭಾವವುಜ್ಞಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಪ್ರಾಪ್ಯಸ್ಯಾಪ್ತೃಭಾವಗಳು ಪರ
ಮಾತ್ಮ ಜೀನಾತ್ಮರಲ್ಲುಂಟೆಂಬುದು ಈ ಮತ್ತದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ
ಭಾವವು ಇದರಿಂದ ಸೂಚಿತವು. ಅದಿ ಪದದಿಂದ ಉಪಾಯ ನಿಭಾಗಾಧಿಕಾರ
ಪರಿಕರ ನಿಭಾಗಾಧಿಕಾರ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರವದನಾಧಿಕಾರಗಳೆಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ
ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ ಸಾಧೋಪಾಯ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಪ್ರಾಪ್ತಿ

ನನುಡೈಯ ಫಲ ಪೇಕ್ಷಾಪೂರ್ವಕೋಪಾಯ ನಿಶೇಷಾನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕಾರತ್ವೈ
ದ್ವಯಮ್ ನಿಶದಮಾಗ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ವಿಕ್ಕುಮ್. ಇವ್ವುಸಾಯ ನಿಶೇಷತ್ವೈ

ವಿಶೇಧಿಯು ತೊಲಗಬೇಕೆಂದೂ, ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥವೆಂಬಕಾರ್ಥಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿನಯವು, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರತಿ
ಬಂಧಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವಕಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲೇ ರುಚಿ ಎಂಬ
ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪವಾದ ಪರಮಪುರು
ಷಾರ್ಥವು ಯದ್ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪ
ಟ್ಟದುದೂ ಸಹ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಉಪಾಯಾಧಿಕಾರ ಪೂರ್ವಿಯು
ಎಂಬುದರಿಂದ ಉಪಾಯ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರವಲ್ಲೂ, ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವಾಧಿಕಾರವಲ್ಲೂ
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಧಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಇದರಿಂದ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ
ಈ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥಾನುಶಾಸನಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ತಾಧಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಈ
ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ “ಅನತ್ತಿಲ್” ಎಂದಾರಂಭ
ಸಿದ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೂಲಮಂತ್ರದಿಂದಮಂಟುಗುವ ಜ್ಞಾನವೂ
ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಯಾವವು ಎಂದರೆ ವೇದೋಕ್ತೋಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಗೆ
ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉಂಟುಮಾಡುವದು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಮುಂದೆ ದ್ವಯಮಂತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—
ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಜ್ಞಾನಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದವನಿಗೆ ಭರಣ್ಯಾಸರೂಪೋಪಾಯಾ
ನುಷ್ಠಾನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ದ್ವಯವೃತ್ತಿತಿಳಿಸುತ್ತದೆಯಾದುದರಿಂದ ಇದು
ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಮಂತ್ರವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದು ಕರಣಮಂತ್ರವೆಂದೂ
ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟದಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾನವನುಡೈಯ. ಹೀಗೆ ಮೂಲಮಂತ್ರದ
ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮುಮುಕ್ಷುವಿನ, ಫಲಾ
ಪೇಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವಕ - ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿಯೂ ಪರತನ್ತ್ರನಾಗಿಯೂ
ಇರುವ ತನಗೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯು ಯಾವುವೆಂದರೆ? ಶ್ರೀಯುಕ್ತನತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತನಾಗಿ
ಹೊಂದಿ ಲೋಕವಂಶತಿಗಳಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಎಸಗುವದು ; ದ್ವಯದ ಉತ್ತರ
ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಉಪಾಯ ನಿಶೇ
ಷಾನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕಾರತ್ವೈ - ತರಣಾಗತಿ ರೂಪವಾದ ಉಪಾಯ ನಿಶೇಷದ ಅನು
ಷ್ಠಾನಕ್ರಮವನ್ನು, ಪೂರ್ವಖಂಡವಲ್ಲೂ ದ್ವಯಂ - ದ್ವಯಮನ್ವಯ, ನಿಶದ
ಮಾಗ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ವಿಕ್ಕುಮ್ - ಸ್ಫುಟಿತರವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ವಯದ
ಪೂರ್ವಖಂಡದಲ್ಲಿ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕಾರವೂ, ಉತ್ತರ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂ
ದುಂಟುಗುವ ಫಲವೂ, ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆಂಬ ಭಾವವು. ಆದುದರಿಂದ ಮೂಲ
ಮಂತ್ರವು ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪಾದಕ ಮಂತ್ರವು, ಮಂತ್ರಶ್ರೇಷ್ಠವು ; ದ್ವಯವಾವರೋ

ವಿಧಿಕ್ರರದು ಚರಮಶ್ಲೋಕಮ್. ಇನ್ನೆ ಮೂನ್ರಿಲುಮ್ ತನಿತ್ತನಿಯೇ
ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥಜ್ಞಳುಮ್ ಶಾಬ್ದಮಾಗವುಮ್, ಅರ್ಥಮಾಗವುಮ್ ಕಾಣಲಾ
ಮಾಗಿಲುಮ್ ಓರೊನ್ನಿಲೇ ಓರೊನ್ನು ನೋಕ್ಕಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್.

ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನರೂಪ ಕರಣಮನ್ತ್ರವಾದುದರಿಂದ ಮನ್ತ್ರರತ್ನವು ಎಂಬ
ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಇವೆರಡೇ ಸಾಕಲ್ಲವೇ? ಮೂರನೆಯ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕದ
ಉಪಯೋಗವೇನು? ಎಂದರೆ ಮುಂದಿನವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಈ ಭರ
ನ್ಯಾಸ ರೂಪೋಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ಚರಮ ಶ್ಲೋ
ಕವು ವಿಧಿಸುವದರಿಂದ ಪರಮ ಹಿತೋಪದೇಶ ಮಂತ್ರವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇವ್ವುಸಾಯ ವಿಶೇಷತ್ವ - ದ್ವಯ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಭರನ್ಯಾಸ
ರೂಪವಾದ ಉಪಾಯ ವಿಶೇಷವನ್ನು, ವಿಧಿಕ್ರರದು - ವಿಧಿ ಎಂದರೆ ಆಚ್ಛಾರೂಪ
ದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವಂತಾದ್ದು. ದ್ವಯಮನ್ತ್ರವು ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವು. ಅದು
ಒಂದೇ ಸಾಲದೋ, ಮೂಲಮಂತ್ರ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕಗಳೂ ಸಹ ಅವಶ್ಯಕವೋ?
ಮೂರರ ಜ್ಞಾನವೂ ಬೇಕೋ? ಎಂದರೆ ಮೂರೂ ಭರನ್ಯಾಸವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೂ
ಮೂರೂ ಅವಶ್ಯಕವು; ಹೇಗೆಂದರೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂರರ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳು ಬೇರೆ
ಬೇರೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನೆ ಮೂನ್ರಿಲುಮ್ - ಈ ಮೂರು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ, ತನಿತ್ತನಿಯೇ -
ಪ್ರಥಮ್ಪ್ರಥಮಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥಜ್ಞಳುಮ್ - ತಕ್ಕ ಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ
ವಿಷಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳೂ, ಶಾಬ್ದಮಾಗವುಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಗ
ವುಮ್ ಕಾಣಲಾ ಮಾಗಿಲುಮ್ - ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥವಾಗಿಯೂ ಈ
ಮೂರರಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಂದರೂ, ಓರೊನ್ನಿಲೇ - ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೇ, ಓರೊನ್ನು -
ಒಂದೊಂದು ಭಾವವು, ನೋಕ್ಕಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್ - ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿತ
ವಾಗಿದೆ. ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಾಭಿಪ್ರಾಯವು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ,
ಚರಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಿತೋಪದೇಶ ರೂಪವಿಧಿಯೂ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿ
ತವು, ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪಾದಕ ಜ್ಞಾನವು ದ್ವಯ
ಚರಮ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದೂ, ದ್ವಯದಲ್ಲಿರುವ ಅನುಷ್ಠಾ
ನವು ಮಿಕ್ಕಿರಡರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತವಲ್ಲವೆಂಬುದೂ, ಚರಮ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಧಿರೂಪ
ಹಿತೋಪದೇಶವು ಮಿಕ್ಕಿರಡರಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತವಲ್ಲವೆಂಬುದು ದ್ಯೋತಿತವು. ಮೂಲ
ಮಂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರರೂಪಜ್ಞಾನವೂ, ದ್ವಯದಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಾ
ನವೂ, ಚರಮ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಮರ್ಥನೆಯೂ, ಹೇಳಲ್ಪಡುವವು
ಎಂಬುದು ಸಂಗ್ರಹಾಭಿಪ್ರಾಯವು. ಅದುದರಿಂದ ಮೂರೂ ಅಪರೋಧಿಗಳು.
ಪ್ರಥಮತಃ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ, ಅನಂತರ ದ್ವಯ

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 1000
ದಿನಾಂಕ: 10/10/2020

ದತ್ತಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಎಂದೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕ್ರಮವೇನೀಗ ಸರಿಹೋಯಿತು. ಆದರೆ
ಚರಮ ಶ್ಲೋಕವು ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರವಾದುದರಿಂದ ವಿಧಿಬದ್ಧವೆಂತಲೆಂದಿಲ್ಲವೇ ಅನುಷ್ಠಾನ
ನವು, ಅದುವಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ಲೋಕವಾದವೆಂತಲೆಂದಿಲ್ಲವೇ ದ್ವಯಮಂತ್ರೋಕ್ತವಾ
ದವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ
ಎನಿಸಿದರೆ—ಮೂಲಮಂತ್ರವು ಲಿಖಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದ್ವಯಮಂತ್ರ
ಲಿಖಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕವಲ್ಲದೆ ಅಡಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೂಲ
ಮಂತ್ರ, ದ್ವಯ, ಚರಮ ಶ್ಲೋಕವೆಂಬ ಕ್ರಮವು ಸಾಧುವೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
ಚರಮ ಶ್ಲೋಕವು ದ್ವಯ ಮಂತ್ರದ ಉಪಸಾದನೆಯೆಂದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು.
ಈ ಭಾವನೆಯೇ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಭರಣ್ಯಾಸಾ
ನುಷ್ಠಾನವಿಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಸರ್ವ ಭರಣ್ಯಾಸಾ
ತ್ಯಜ್ಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಿ, ಅಂತಹ ಭರಣ್ಯಾಸಾನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ
ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾನೋಕಂ ಮತ್ತು
ಮಾರುಚಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ದ್ವಯಾನುಷ್ಠಾನವು ದೃಢೀಕರ
ಣವು ಚರಮಶ್ಲೋಕದಿಂದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅನುಷ್ಠಾನ ಕ್ರಮವನ್ನೂ ಹೇಳಿ
ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವು ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ, ದ್ವಯಾ
ನಂತರ ಚರಮಶ್ಲೋಕದ ಉಪಸಾದನೆಯು ಉಪಪನ್ನವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು.
ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರತತ್ವದ ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವಿಧಾನವೇ ಭರಣ್ಯಾ
ಸಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ, ಅದೇ ಪ್ರಧಾನಾಂತವು. ಶರಣ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅನು
ಷ್ಠಾನದ ಮತ್ತು ಅದರೊಡನೆಗೂ ಸಂಬಂಧವು ಇವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದ್ವಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಿ
ಯಾಂತ್ರಿಕವು. ಚರಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಶರಣಾಗತಿ ರೂಪೋಪಾಯ, ವಿಧಿಯು ಸಮಾ
ಧಾನವೇ ಮುಖ್ಯಾಂಶವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಡತಕ್ಕದ್ದು. ಅದುವಂದಿಲ್ಲ
ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಮೂಲ
ಅನುಷ್ಠಾನವೇ ವಿನಾ ಒಂದೊಂದೇ ಸಾಲದು. ಮೂಲಕರಣವು ಅನುಷ್ಠಾನವು
ದರಿಂದಲೇ ರಹಸ್ಯತ್ರಯವೆಂಬುದೇ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವೆನಿಸುತ್ತಾ
ಎಂಬ ಭಾವವು. ಕಾಶ್ಮೀರ ಬಾಹ್ಯದಿಂದಲೂ, ಕಾಲದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲ
ವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಾರತಮವಾದುದನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಹೇಳುತ್ತೀನೆಂಬ ಸತ್ಯವು
ನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಈ ಮೂಲಕರಣ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿತವೆಂಬ ಭಾವವು
ಸೂಚಿತವು.

ರಹಸ್ಯತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ನಿವರಣೆಯುಂಟು.

ತಿರುನುನ್ನತ್ತಿಲ್ - ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರದ, ಪ್ರಥಮ ಪದತ್ತಿಲ್ - ಮೊದಲು
ಪದವಾದ ಪ್ರಣವದ, ಪ್ರಣಮಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್ - ಒಂ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅ, ಉ,

ರಹಸ್ಯತ್ರಯೇ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ವಿನರಣ ವಿನರಣೀಯ ಭಾವೋಸ್ತಿ.

ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತಿಲ್ ಪಠನು ಪದತ್ತಿಲ್ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರತ್ತಿಲೇ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ
ಮಾನ ಶರಣ್ಯ ಪರ (ತ) ತ್ವತ್ತೈಯುಮ್, ಇದಿಲ್ ಮಧ್ಯಮ ತೃತೀಯಪದ
ಜ್ಞಳಿಲೇ ಪ್ರತಿಪನ್ನಮಾನ ಉಪಾಯೋಪೇಯಜ್ಞಳೈಯುಮ್ ಅಡೈನೇ
ವಿಶದಮಾಕ್ಕುಕಿರದು ದ್ವಯಮ್

ವ. ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಮಾನ-ಸಂಕ್ಷೇಪ,
ಮಗ ಅಡಗಿರುವ, ಶರಣ್ಯ ಪರತ್ವತ್ತೈಯುಮ್ - “ಅಕಾರೋವೈವಿಷ್ಟುಃ”
“ಅಕಾರೋ ವಿಷ್ಟುನಾಚಕಃ” “ಅಕಾರಾರ್ಥೋವಿಷ್ಟುಃ” “ಅಕಾರೋವಿಷ್ಟು
ರಿತ್ಯುಕ್ತೋ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರವಾಗಿ, ಸರ್ವ ಲೋಕಕ್ಕೂ ರಕ್ಷಕ
ನಾದ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಟುವಿನ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು, ಶರಣ್ಯ ಪರತ್ವತ್ತೈ
ಯುಮ್ ಎಂಬ ಪಾಠವಾದರೆ, ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯನಾನ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಟುವೇ
ಜಗತ್ಕಾರಣನಾಗಿ ತನ್ನೂಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ ಪರತ್ವವಾದ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಟು
ವನ್ನೂ, ಎಂಬರ್ಥವು. ಇದಿಲ್-ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಮ ತೃತೀಯ
ಪದಜ್ಞಳಿಲೇ-ಎರಡನೆಯ ಪದವಾದ ನಮ ಶಬ್ದದಲ್ಲೂ, ಮೂರನೆಯ ಪದವಾದ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುವುಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಪನ್ನಮಾನ-ತೋರಿಬರುವ, ಉಪಾಯೋ
ಪೇಯಜ್ಞಳೈಯುಮ್-ನಮಶಬ್ದದಿಂದ ಶರಣಾಗತಿರೂಪ ಉಪಾಯವನ್ನು, ನಾರಾ
ಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಪೇಯವಾದ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನೂ, ಅಡೈನೇ - ಹೊಂದುವಿಕೆ
ಯನ್ನು, ದ್ವಯಂ - ದ್ವಯಮನ್ತ್ರವು, ವಿಶದಮಾಕ್ಕುಕಿರದು - ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ
ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪರದೇವತಾ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರಿಯಃಪ
ತಿಯೇ ಪರತ್ವವೆಂದೂ, ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ತಪದನಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಭರಣ್ಯಸವೇ
ಉಪಾಯವೆಂದೂ, ಫಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣಾನುಭವಾದಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶೇಷಿ
ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂದೂ, ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ದ್ವಯವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಶರಣ್ಯ
ಪರತ್ವವು ಅಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದನವೆಂಬುದು ಅವರಕ್ಷಣೇ ಎಂಬ ಧಾತ್ವರ್ಥ
ದಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತವು; ಅಕಾರದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥಗಳು ನಾಲ್ಕು (೧) ಜಗತ್ಕಾ
ರಣತ್ವವು (೨) ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವವು (೩) ಸರ್ವಶೇಷಿತ್ವವು (೪) ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿತ್ವವು, ಎಂಬ
ದಾಗಿ ಹಿಂದೆಯೇ ಉಪಸಾದಿತವು. ಅಕಾರವು ಉಪಾಯವನ್ನೂ ಉಪೇಯವನ್ನೂ
ಎರಡನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಅದರಿಂದಲೇ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಆ ಪ್ರಮಾ
ಣವು ಯಾವುದೆಂದರೆ - “ಏನ ಮಕ್ಕೇರ ರೂಪೇಣ ಕಾರಣತ್ವಮಿಹೋದಿ
ತಮ್ | ರಕ್ಷ ಕತ್ವಂ ಧಾತ್ವರ್ಥಾತ್ ಶೇಷಿತ್ವಂ ಪದರೂಪತಃ | ಶ್ರೀಶತ್ವಂ
ವಾಚ್ಯಗತ್ಯಾಚ ಯುಜ್ಯತೇ ಪರಮಾತ್ಮನಃ” ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಥಗಳು ತೋರಿ

ಇದಿಲ್ “ಪ್ರಪದ್ಯೇ” ಎಜ್ಜರಪದತ್ತಿಲ್ ಉತ್ತಮನಾಲೇ ವಿನಕ್ಷಿತ ಮಾನ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಶೇಷತ್ವೈಯುಮ್, ಅರ್ಥಸಿದ್ಧ ಮಾನ ಉಪಾಯಾನರ ನೈರಪೇಕ್ಷ್ಯತ್ವೈಯುಮ್, ಉಪೇಯತ್ತಿಲ್ ನಮಶ್ಯಬ್ಧ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಮಾನ ವಿರೋಧಿ ನಿವೃತ್ಯಂಶತ್ವೈಯುಮ್ ವೆಳಿಯಿಡಗಿರದು ಚರಮಶ್ಲೋಕಮ್.

ಬರುತ್ತನೆ; ಹೀಗೆ ರಕ್ಷಕತ್ವದಿಂದ ಉಪಾಯತ್ವವೂ, ಶ್ರೀಶತ್ವದಿಂದ ಉಪೇಯತ್ವವೂ ಅಕಾರಶಬ್ದ ಒಂದರಿಂದಲೇ ತೋರಿಬಂದರೂ, ನಮಶ್ಯಬ್ದವು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನೂ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಾಸ್ಯವನ್ನೂ ಭೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತವು; ಹಿಂದೆ ಅರ್ಥಸಂಚಕಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ, “ಆದೌ ಪ್ರಾಸ್ಯಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವೆಂದೂ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ—೩೨೨ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ತೃತೀಯಪದಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಯವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಇಷ್ಟೋಪಾಯಂತು ಆಯನ ನಮಸೋಃ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಉಪಾಯವು ನಮಸ್ಸೆಂಬ ಎರಡನೆಯ ಪದದಲ್ಲೂ, ಮೂರನೆಯ ಪದವಾದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಆಯನ ಎಂಬುದರಿಂದಲೂ ಭೋಧಿತವು ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು; ನಾರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದ ಜೀವಾತ್ಮರಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಆಯನಂ ಉಪಾಯನು ಎಂಬರ್ಥವು ಭೋಧಿತವು. ಆದುದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮತೃತೀಯ ಪದಜ್ಞಳಿಲೇ ಪ್ರತಿಪನ್ನಮಾನ ಉಪಾಯೋಪೇಯಜ್ಞಳೈಯುಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದು ಕ್ರಮಾಂಕಾರ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು (೧) ಶರಣ್ಯಪರತ್ವ (೨) ಉಪಾಯ (೩) ಉಪೇಯ ಭಾವಗಳೆಲ್ಲಾ ದ್ವಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಉಪಸಾದಿತವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ದ್ವಯಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಪಸಾದಿಸುವೆವು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಆದುದರಿಂದ ದ್ವಯವು ಮೂಲಮುಕ್ತದ ವಿನರಣವೆಂದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಮುಂದೆ ದ್ವಯಾರ್ಥದ ವಿನರಣೆಯು ಚರಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಉಂಟೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. —ಇದಿಲ್ - ಈ ದ್ವಯಮುಕ್ತದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವಖಂಡದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ, ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಎಜ್ಜರಪದತ್ತಿಲ್ - ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿರುವ, ಉತ್ತಮನಾಲೇ ವಿನಕ್ಷಿತಮಾನ - ನಾನು ಶರಣಹೊಂದುವೆನು, ಎಂಬ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಅಧಿಕಾರ ವಿಶೇಷತ್ವ-ಅನನ್ಯ ಶರಣತ್ವ, ಅಕಿಂಚನ್ಯತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ತತ್ವವನ್ನೂ, ಅರ್ಥಸಿದ್ಧ ಮಾನ ಉಪಾಯ ನೈರಪೇಕ್ಷ್ಯತ್ವೈಯುಮ್, - ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಚರಣಾ ಶರಣಂ ಎಂದಿರುವದರಿಂದ ತಾನು ಅನನ್ಯಗತಿಕನಾಗಿ ಆತನ ಪಾದದ್ವಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಉಪಾಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿ

ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸ್ಯ ಉಪಜೀವ್ಯತೋಪಪಾದನಮ್.

ಇನ್ಯೆ ಮೂನುಮ್ ನಮುಕ್ಯು ಜ್ಞಾನಾನುಷ್ಠಾನಫಲನಿದಾನಜ್ಞಳಾಯ್ ಕೊಂಡು ಧಾರಕ ಪೋಷಕ ಭೋಗ್ಯಜ್ಞಳ. (೧) “ವ್ಯಕ್ತಂ ಹಿ ಭಗವಾನ್

ಬರುವದರಿಂದ, ಪರಮಪುರುಷನಲ್ಲದೆ ಬೇರೇ ಉಪಾಯವಿಲ್ಲವು ಮತ್ತು ಶರಣಾಗತಿಯ ಪರಿಕರಗಳ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಸಾಧನಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲವು ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನೂ ನಮುತ್ಯಬ್ಬ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಮಾನ ಉತ್ತರಬಂಡದಲ್ಲಿರುವ “ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ನಮುತ್ಯಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ, ವಿರೋಧಿನಿವೃತ್ತಿಂಶ ತ್ತ್ವಯುರ್ಮ್ - ವಿರೋಧಿ ಪರಿಹಾರ ವಿಷಯವನ್ನೂ, ಚರಮಶ್ಲೋಕವು ವೇಳಿ ಯಿಡುಗಿರ ದು-ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ವಯಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಚರಮಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ದ್ವಯಾರ್ಥದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಚರಮಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ದರು, ಆ ಮೂರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ—(೧) ಅನನ್ಯ ಶರಣತ್ವ, ಆಕಿಂಚನ್ಯವಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಶೇಷವು (೨) ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯೋಪಾಯ ನೈರಪೇಕ್ಷ್ಯವು (೩) ವಿರೋಧಿನಿವೃತ್ತಿಯೂ; ಇವುಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಚರಮ ಶ್ಲೋಕದ ಉಪಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸಬ್ಬಹವಾಗಿ ಅನನ್ಯಶರಣತ್ವ ಆಕಿಂ ಚನ್ಯಗಳು ಮಾರುಚು ಎಂಬಲ್ಲೂ, ಮಾಮೇಕು ಶರಣಾವ್ರಜ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋಪಾಯ ನೈರಪೇಕ್ಷ್ಯವು, ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿ ನಿವೃ ತ್ತಿಯೂ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಡುವುವು.

ಮೂರು ರಹಸ್ಯವೂ ಅನಶ್ಯಕವಾಗಿ, ಹೇಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯವೆಂಬುದು.

ಹೇಗೆ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವೆ ವಿವರಣೆಯು ದ್ವಯವಾಗಿಯೂ, ದ್ವಯದ ವಿವರ ಣೆಯು ಚರಮಶ್ಲೋಕವಾಗಿಯೂ, ಅದನಂತರ ಮೂರು ರಹಸ್ಯಗಳ ಅವಶ್ಯಕವೇನು? ದ್ವಯವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮನ್ತ್ರವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅದು ಒಂದೇ ಸಾಕಲ್ಲವೇ? ಮೂರೂ ಹೇಗೆ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಧಾರಕಪೋಷಕಭೋಗ್ಯ ಗಳಾಗಿ ಮೂರೂ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಇನ್ಯೆ ಮೂನುಮ್ - ಈ ಮೂರು ರಹಸ್ಯಗಳೂ, ನಮುಕ್ಯು - ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರುವ ನಮಗೆ, ಅನನ್ಯ ಶರಣರಾಗಿ, ಅಕಿಂಚನ್ಯರಾಗಿರುವ ನಮಗೆ, ಜ್ಞಾನಾನುಷ್ಠಾನ ಫಲ ನಿದಾನಜ್ಞಳಾಯ್ ಕೊಂಡು ಧಾರಕ ಪೋಷಕ ಭೋಗ್ಯಜ್ಞಳ - ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಪರಸ್ವರೂಪ, ತತ್ಸಂಬಂಧಾದಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು ಧಾರಕ ವಾಗಿಯೂ, ಚರಮಶ್ಲೋಕವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಪೋಷಕವಾಗಿಯೂ,

ಬೇರೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಬೇಡಿ ಸ್ವಯಮ್ | ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಸ್ವರೂಪೇಣ
ಮುಖೇಷು ಪರಿನದ್ರತೇ ನಿಜ್ಜರಪಡಿಯಿರಿ, ದೇಶಿಕಚಿಹ್ನೆಯಿಲ್ಲೇ ಇರುನ್ನು,

ದ್ವಯವು ಘನವಾದ ಪದಮಪುಷ್ಪಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಹೇತುವಾಗಿ ಉಪಾಯಾನು
ಷ್ಠಾನವಾಗಿ ನಿವೇಶನವು ಸುಖದಾಂಕವಾದುದರಿಂದ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿಯೂ,
ಇವೆ. ಪ್ರಥಮೋಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಯವು ಅನುಷ್ಠಾನವರವು, ದ್ವಿತೀಯಾದಿ ಜನ
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೋಗ್ಯವೆಂಬುದೂ ಸೂಚಿತವು. ಹೀಗೆ ಮೂಲಮುಕ್ತವು ಧಾರಕವು,
ದ್ವಯವು ಭೋಗ್ಯವು, ಚರಮಶ್ಲೋಕವು ಪೋಷಕವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ
ಮೂರು ರಹಸ್ಯಗಳೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಉಪಜೀವ್ಯಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು.
ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯು ಧಾರಕವಾಗಿ ನೀರು ಮೊದಲಾದವು ಪೋಷಕವಾಗಿ ಬೀಜವು
ಭೋಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರೂ ಅವಶ್ಯಕವೋ, ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂವ ಇವು ಮೂರು ಮುಕ್ತಗಳು ಧಾರಕಪೋಷಕ
ಭೋಗ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇವೈ ಮೂನುಮ್ -
ಇವು ಮೂರೂ, ಮೂಲಮುಕ್ತ ಚರಮಶ್ಲೋಕ ದ್ವಯ ಮುಕ್ತಗಳು ಮೂರೂ ಕ್ರಮ
ವಾಗಿ, ನಮಸ್ಕ-ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರುವ ನವಗೆಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಾನುಷ್ಠಾನ ಫಲ
ನಿದಾನಭಿಲಾಷಾ ಕ್ಷೌಂಡು ಧಾರಕಪೋಷಕ ಭೋಗ್ಯಗಳೆ - ಮೂಲ
ಮುಕ್ತವು ಸಸ್ಯರೂಪಾದಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಧಾರಕವು, ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಅಸ್ತಿಧಾರವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಚರಮಶ್ಲೋಕವು ಪ್ರಪಂಚಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ
ಕಾರಣವಾಗಿ ಪೋಷಕವು, ಹಿತರೂಪವಾದ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಉಂಟಾ
ಗುವದಿಲ್ಲವು ; ಹಿತೋಪದೇಶವು ಉಪವೇಶನಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ನಿದಾನವು
ಎಂದರೆ ಕಾರಣವು. ಹಾಗೆಯೇ ದ್ವಯವು ಫಲವಾದ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ
ವಾಗಿ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದರಿಂದ ಭೋಗ್ಯವು ; ಪ್ರಥಮಾನುಷ್ಠಾನವು
ಉಪಾಯವಾಗಿ, ಅನಂತರೋಚ್ಚಾರಣೆಗಳೆಲ್ಲಾ ತದನುಸಂಧಾನವಾಗಿ ಭೋಗ್ಯವೆಂಬ
ತಾತ್ಪರ್ಯವು ; ಆದುದರಿಂದ ದ್ವಯೋಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸತತಮಾಡಬೇಕೆಂದು
ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಇವು ಮೂರೂ ಧಾರಕ ಪೋಷಕ ಭೋಗ್ಯ
ಜ್ಞಳೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಮೂರೂ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಿರುಮುಕ್ತವು ಹೇಗೆ ಧಾರಕವು, ಚರಮಶ್ಲೋಕವು ಪೋಷ
ಕವು, ದ್ವಯವು ಭೋಗ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ
ಕಾರಣವಾಗಿ, ಹೇಗೆ ಸ್ವರೂಪದಾಯಿ ಕವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ
ವನ್ನುದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ—“ಭಗವಾನ್ - ಹೇಯಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರ
ನಾದ, ದೇವಃ - ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಸ್ವಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಲೀಲಾ
ನಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಿಸುವ, ಸಾರಾಯಣಸ್ಪೃಷ್ಯಮ್ - ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು

ಶಿಷ್ಯಹೃದಯ ಗುಹಾಂಧಕಾರಕ್ಷೈ ಕ್ಕಳಿತ್ತು ಪರಶೇಷತೈಕರಸಮಾನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪಕ್ಷೈ ವೇಳಿಯಿಟ್ಟು, ಸತ್ತಾಲಾಭಕ್ಷೈ ಪಣ್ಣಗೈಯಾಲೇ ತಿರುಮುನ್ತ್ರಮ್ ಧಾರಕಮ್.

ತಾನೇ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ, ಮುಖೇಷು - ಮುದ್ರನನ್ನು ಜಪಿಸುವರನು ಬಲದಲ್ಲಿ, ಪರಿವರ್ತತೇ - ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಎಂಬುದು, ವ್ಯಕ್ತಂಹಿ - ವ್ಯಕ್ತವಾದುದಷ್ಟೇ." ಎಜ್ಜಿರಪಡಿಯೇ - ಎಂಮ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ; ದೇಶಿಕಜಿಹ್ವೆಯಿಲೇ - ಆಚಾರ್ಯನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಇರನ್ನು - ಇಮ್ಮ, ಶಿಷ್ಯಹೃದಯ ಗುಹಾಂಧಕಾರಕ್ಷೈ ಕ್ಕಳಿತ್ತು-ಶಿಷ್ಯನ ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನರೂಪ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಪರಶೇಷತೈಕರಸಮಾನ - ವರನು ಪುರುಷನಿಗೆ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನಾಗಿರುವವೇ ತನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆನಂದವಾಗಿರುವ ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಆನಂದತ್ವ, ಅನುಲತ್ವಾದಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು, ವೇಳಿಯಿಟ್ಟು - ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಸತ್ತಾಲಾಭಕ್ಷೈ - ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಪಣ್ಣಗೈಯಾಲೇ-ಉಂಟುಮಾಡುವದರಿಂದ, ತಿರುಮುನ್ತ್ರಂ ಧಾರಕಂ-ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು ಧಾರಕವು. ದೇಶಿಕಜಿಹ್ವೆಯಿಂದ ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವೂ ಆದರ್ಥವೂ ಬರುವದರಿಂದ ಅದು ಶಿಷ್ಯನ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು; ಇದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ; ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನು, ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವೇತನಗೆ ಸತ್ತಾದಾಯಿಕವೆಂದು ತಿಳಿಯುವನು; ಇದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮವೂ, ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮಭ್ರಮವೂ, ತಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ಭ್ರಮವೂ, ತೊಲಗುತ್ತವೆಂಬ ಭಾವವು. ಇದು ಹಿಂದೆ ತತ್ತ್ವಸ್ಮಾರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವು ತುಂಬಾ ಅನೋಘವಾದುದೆಂದೂ, "ದಾಸಭೂತಾ ಸ್ವತಸ್ಪರ್ಮೇ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದಾಸಭೂತನು ಎಂದು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನಲಾಭವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇದನ್ನೇ ಹಿಂದೆ ಸಾರನಿಷ್ಕರ್ಷಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ, "ಶಾಖಾನಾ ಮುಪರಿಸ್ಥಿತೇನೈವಾನುನಾಮೂಲೇನ ಲಬ್ಧಾತ್ಮಕಃ" ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಲಬ್ಧಾತ್ಮಕಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ತಾಲಾಭವು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಈ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈತನು ಅಚಿತ್ಪ್ರಾಯನೆಂಬ ಭಾವವು. "ಪೊರುಳಾ ಅಲ್ಲವವನನ್ನು ಈ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ "ಪೊರುಳಾಕ್ಕಿ" ಎಂದು ಆಳ್ವಾರವರು ಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ವಸ್ತುತ್ವವೇ ಯಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು, "ಅಸ್ತಿ" ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಈ ಜೀತನನು, "ನಾಸ್ತಿ" ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವು ಅಚಿತ್ತು; ಅದುದರಿಂದ ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನರಹಿತನು ಅಚಿತ್ಪ್ರಾಯನೆಂಬ ಭಾವವು

ಚರನೋಪಾಯತ್ತಿಲೆ: ಪ್ರವರ್ತಿಕ್ಕುವುದಿಯಾನ ಜ್ಞಾನನಿಶೇಷೋಪಚಯ ಹೇತುವ ಗೈಯಾಲೇ ಶ್ರೋತವ್ಯಶೇಷನಿಲ್ಲಾದಪಡಿ ಉಪಾಯೋಪದೇಶ ಪರ್ಮನಸಾನಮಾನ ಚರಮಶ್ಲೋಕಮ್ ಪೋಷಕಮ್.

ಶ್ರುತಿಯು ಹಾಗೆಯೇ “ಅಪನ್ನೇನ ಸಭವತಿ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸರ್ವಶೇಷಿತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯನನ್ನು ಅಸತ್ತೆಂದೂ, ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನನ್ನು ಸತ್ತೆಂದೂ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. (ತೈ. ಆ. ೬. ೧) ಆದುದರಿಂದ ಸತ್ತಾಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿ ಮೂಲವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಧಾರಕತ್ವವು ಉಪಪನ್ನವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಮುಂದೆ ಚರಮಶ್ಲೋಕವು ಹೇಗೆ ಪೋಷಕವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—
ಚರನೋಪಾಯತ್ತಿಲೆ - ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಡೆಯ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಹೇತುವಾಗುತ್ತದೋ, ಅದು ಚರನೋಪಾಯವು, ಇಂತಹ ಅವೋಘನಾದ ಉಪಾಯವು ಗೀತಾ ೧೨-೬೬ನೆಯ ಶ್ಲೋಕವಾದ “ಸರ್ವಧರ್ಮಾ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ” ವೆಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಅದು ಚರಮಶ್ಲೋಕವೆಂದು ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ; ಆದುದರಿಂದ ಚರನೋಪಾಯತ್ತಿಲೆ: ಎಂದರೆ ಚರಮಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿ ಪರಮಹಿತದಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪಾಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರವರ್ತಿಕ್ಕುವುದಿಯಾನ - ದ್ವಯಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಿಸುವಹಾಗೆ ಮಾಡುವ, ಜ್ಞಾನನಿಶೇಷೋಪಚಯಹೇತುವಾಗೈಯಾಲೇ - ಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಹೇತುವಾಗುವದರಿಂದ, ಶ್ರೋತವ್ಯಶೇಷನಿಲ್ಲಾದಪಡಿ - ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ನುಷ್ಠಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗಬಹುದಾದುದರಿಂದ, ಕೇಳಬೇಕಾದ ಉಪಾಯಾಂತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶೇಷವೇನೂ ಇಲ್ಲದಹಾಗೆ, ಉಪಾಯೋಪದೇಶ ಪರ್ಮನಸಾನಮಾನ, ಉಪಾಯದ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯಾದಿ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನೇ ಫಲವಾಗಿ ವುಳ್ಳ-
ಚರಮಶ್ಲೋಕಮ್ ಪೋಷಕಮ್ - ಚರಮ ಶ್ಲೋಕವು ಪೋಷಕವು. ಶರೀರವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಮೊದಲಾದ ಆಹಾರಗಳು ಹೇತುವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪೋಷಕಗಳೋ, ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾದ ಈ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಪರಮ ಹಿತರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವು “ತಸ್ಯಚ ವಶೀಕರಣಂ ತಚ್ಚರಣಾಗತಿರೇನ” ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ “ವಾಮೋಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ” ಎಂದು ಚರಮಶ್ಲೋಕವು ಉಪದೇಶಿಸುವದರಿಂದ, ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾದ ಈ ಚಿದ್ರೂಪನಾದ ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಈ ಪರಮ ಹಿತೋಪದೇಶರೂಪ ಜ್ಞಾನವೇ ಆಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕವೆಂಬ ಭಾವವು. ಯಾವಾಗ ಈ ಉಪಾಯ ಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಯಿತೋ ಇನ್ನು ಯಾವುದರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಬೇಕಿಲ್ಲದೆ, ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನು ತಾನೇ ನಿಂತು ನಡೆಸುವನೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಶ್ರೋತವ್ಯಶೇಷನಿಲ್ಲಾದಪಡಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು

ಸಕೃದುಚ್ಚಾರಣತ್ತಾಲೇ ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥಹೇತುವಾಯ್ ಕೊಂಡ
ಸದಾನುಸಂಧಾನತ್ತಾಲೇ ಕೃತಾರ್ಥನಾಕೃಗೈಯಾಲೇ ದ್ವಯಂಭೋಗ್ಯಮ್

ಹೆಸಿತವೆ. ಈ ಅರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಚರಮಶ್ಲೋಕ ಪೂರ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲೇ ಸರ್ವ
ಧರ್ಮಾ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವೂ ದ್ಯೋತಿಸುವು.
ದೇಹಕ್ಕೇಗ ವೃಷ್ಟಾನ್ನವ ಪೋಷಕವು, ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ
ಜ್ಞಾನವೇ ಪೋಷಕವೆಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನನಿಶೇ
ಷೋಪಚಯಹೇತು ವೆಂಸು ಚರಮಶ್ಲೋಕವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದುದರಿಂದ ಪರಮ
ಹಿತವನ್ನೂ ಅದರ ಮಾಹಾತ್ಮೆಯನ್ನೂ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೇ ವಿನಾ
ಅನುಷ್ಠಾನಪರವಾದ ಮನ್ತ್ರವಲ್ಲವೆಂಬುದು ಜೋಧಿತವು ; ಅನುಷ್ಠಾನ ಮನ್ತ್ರವಾದ
ರೋ ದ್ವಯವು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಮುಂದೆ ದ್ವಯವು ಹೇಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾದುದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. —
ಸಕೃದುಚ್ಚಾರಣತ್ತಾಲೇ - ಒಂದು ಸಲ ಸದ್ಗುರುವು ಹೇಳಿದುದನ್ನು ನುಸರಿಸಿ
ಶಿಷ್ಯನು ಉಚ್ಚರಿಸುವದರಿಂದ, ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥಹೇತುವಾಯ್ ಕೊಂಡು-
ನೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿ, ಅನಂತರ ಸದಾನುಸಂಧಾನತ್ತಾಲೇ- “ದ್ವಯಮರ್ಥಾ
ನುಸಂಧಾನೇನ ಸಹ ಸದೈವಂ ವಕ್ತಾ” ಎಂದು ಯತಿವರ್ಯರು ಕೃತಕೃತ್ಯನಾದ
ತನಗೆ ಇತರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಯಾವವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ದ್ವಯವನ್ನು
ಆರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕೆಂದು ಆಪ್ತನೇ ಕೊಡಿಸಿರುವ
ಮೇರೆಗೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವದರಮೂಲಕ, ಕೃತಾರ್ಥ
ನಾಕೃಗೈಯಾಲೇ - ಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು
ವದರಿಂದ, ದ್ವಯವು ಭೋಗ್ಯವಾದುದು. ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುರುವು ಯಾವನೋ
ಅವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಈ ಅನುಷ್ಠಾನಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಳು
ತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಉಚ್ಚರಿಸತಕ್ಕದ್ದು; ಅದನ್ನು ಸಕೃದುಚ್ಚರಿಸತಕ್ಕ
ದ್ದಾಗಿ ಅದೇ ಪರಮ ಹಿತೋಪಾಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಪರಮಪುರುಷನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ
ಯುಂಟಾಗಿ ನೋಕ್ಷವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ಪರಮ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವು. ಪ್ರತಿದಿನವೂ
ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಗಳಿಗೆ ಅಜ್ಞನಾಗಿ ಮೂಲಮನ್ತ್ರ, ದ್ವಯ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೂ
ಸಹ, ಅಜ್ಞನಾಸಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಸತ್ತಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ;
ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ದ್ವಯಮನ್ತ್ರವು ಸಕೃದುಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ನಿರತಿಶಯ
ಸುಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಪುನಃ ದುಃಖರೂಪವಾದ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವದರಿಂದ,
ಎಷ್ಟು ಅನೋಭವಾದುದೆಂದು ಅತರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಇತರ ವ್ಯಾಸಂ
ಗಾದಿಗಳು ಮಾಡುವು ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುವಾಗಲೂ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ
ದ್ವಯೋಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪರಮ ಗುರುವಿನಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮುನ್ತ್ರ ಸ್ಯ ಯುಷಿಚ್ಛಂದೋ ದೇವತಾದಿ ವಿಷಯಾಃ.

ಇವತ್ತಿಲ್ ತಿರುಮುನ್ತ್ರ ತ್ತಿ ನುಡೈಯ ಯುಷಿಚ್ಛಂದೋ ದೇವತಾಬೀಜ ಶಕ್ತಿವರ್ಣವಿನಿಯೋಗಸ್ಥಾನ ನ್ಯಾಸಾದಿಗಳ್ ಅವೋಕಲ್ಪ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಜ್ಞಳುಕ್ಕೀಡಾಗ ಕಣ್ಣುಕೊಳ್ವದು.

ರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಭೋಗ್ಯವೆಂಬ ಭಾವವು ; ನಿರತಿಶಯ ಪುರುಷಾರ್ಥದಾಯಿಕವು ಈ ಮುನ್ತ್ರವು ಎಂಬುದರಿಂದ, ಸೃಷ್ಟ್ಯಂವನಾದಿಗಳಿಗಾಗೆ ಭೋಗ್ಯತ್ವವು.

ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಹಾಮುನ್ತ್ರದ ಯುಷಿ ಛಂದಸ್ಸು ದೇವತೆ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳು.

ಇವತ್ತಿಲ್-ಈ ಮೂರು ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ತಿರುಮುನ್ತ್ರ ತ್ತಿ ನುಡೈಯ-ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮುನ್ತ್ರದ, ಯುಷಿ, ಛಂದಸ್ಸು, ದೇವತ, ಬೀಜ, ಶಕ್ತಿ, ವರ್ಣ, ವಿನಿಯೋಗ, ಸ್ಥಾನ. ನ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಕರನ್ಯಾಸ, ಹೃದಯಾದಿ ನ್ಯಾಸ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು. ಅವೋಕಲ್ಪ ಸಂಪ್ರದಾಯಜ್ಞಳುಕ್ಕು ಈಡಾಗ - ಆಯಾ ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕ ಹೈರಣ್ಯಗರ್ಭಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ, ಕಣ್ಣು ಕೊಳ್ವದು - ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ನ್ಯಾಸಾದಿಗಳು ಬಹು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಅವರವರ ಸಂಪ್ರದಾಯಾನುಗುಣವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಭಾವವು. ಅನೇಕಕಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮುನ್ತ್ರವು ಉಪಸಾದಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಂಟೆಂಬ ಭಾವವು.

ಸಂಧ್ಯಾವಂದನದ ಉಪಸ್ಥಾನಾನಂತರ, ತನ್ನ ಗುರುಪರಂಪರೆಯನ್ನೂ ತನಿಯುಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಿ, ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಸಂಧ್ಯಾಜ್ಞವಾಗಿ ಜಪಮಾಡುವ ಕ್ರಮವು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮೂಲಮುನ್ತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಸಜ್ಜುವನಾದಿದ ನಂತರ, ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮದಷ್ಟಾಕ್ಷರಮುನ್ತ್ರಸ್ಯ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮವಾಸೀ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಯುಷಿಃ, ದೇವೀಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ, ಪರಮಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೋ ದೇವತಾ, ಅಂ ಬೀಜಂ, ಆಯಶಕ್ತಿಃ, ವಿಷ್ಣು ಸ್ತುತ್ವಮ್, ಶುಕ್ಲೋವರ್ಣಃ, ಉದಾತ್ತಾದಿಷ್ಟರಃ, ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠಃ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಂ, ಸ್ವಸ್ವಾಮಿಭಾವ ಸಂಬಂಧಃ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ;—

ಕರನ್ಯಾಸಃ.—ಓಂ - ಅಜ್ಞುಷ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ನಮಃ - ಸರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ನಾರಾಯಣಾಯ-ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ಓಂ - ಶಿವಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ನಮಃ - ಕನಿಸ್ತಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ | ನಾರಾಯಣಾಯ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ.

ಮೂಲಮುನ್ತ್ರಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಉಪನಿಷದಾದ್ಯನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು
ಪ್ರಸಿದ್ಧಮ್.

ಇತ್ತಿರುಮುನ್ತ್ರ ಮಾಧರ್ವಣ ಕಠಾದ್ಯುಪನಿಷತ್ತು ಕೃತಿಲಮ್, ಮತ್ತುಮ್
ಮನ್ವಾದಿ (ಸರ್ವ) ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಿಲಮ್, ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕ ಹೈರಣ್ಯಗರ್ಭಾದಿ
ನಾರದೀಯ ಬೋಧಾಯನಾದಿ ಬಹುನಿಧ ಕಲ್ಪಜ್ಞಿಲಮ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ವೈಭವಮಾಯಿರುಕ್ಕಮ್.

ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸವು—ಓಂ - ಜ್ಞಾನಾಯ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ,
ನಮಃ-ಐಶ್ವರ್ಯಾಯ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ, ನಾರಾಯಣಾಯ-ಶಕ್ತ್ಯೈ ಶಿಖಾಯೈ
ವೌಷಟ್, ಓಂ-ಬಲಾಯ ಕನಚಾಯುಹಂ, ನಮಃ-ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ತೇಜಸೇ
ವೌಷಟ್, ನಾರಾಯಣಾಯ-ವೀರಾಯಾಸ್ತ್ರಾಯ ಘಟ್, ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವ
ರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ.

ಧ್ಯಾನಂ—

ಸನ್ಯಂ ಪಾದಂ ಪ್ರಸಾರ್ಯ ಶ್ರಿತದುರಿತಹರಂ ದಕ್ಷಿಣಂ ಕುಂಚಯಿತ್ವಾ |
ಜಾನುನ್ಯಾದಾಯ ಸನ್ಯೇತರ ಮಿತರಭುಜಂ ನಾಗಭೋಗೇ ನಿಧಾಯ |
ಪಶ್ಚಾದ್ಬಹುದ್ವಯೇನ ಪ್ರತಿಭಟಿತಮನೇ ಧಾರಯ್ ಶಂಖಚಕ್ರೇ |
ದೇವೀ ಭೂಷಾದಿಜುಷ್ಣೋ ಜನಯತು ಜಗತಾಂ ಶರ್ಮ ವೈಕುಂಠನಾಥಃ ||
ಅನಂತರ ಈ ಮುನ್ತ್ರವನ್ನು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತಸುಖ್ಯಯಾ ಜಪಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರು
ತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಿಸುವದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪವೂ ಪರಿಹಾರ
ವಾಗುತ್ತದೆ- ಕೃತಕೃತ್ಯನಿಗೆ ಉತ್ತರಾಘ್ರವು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ, ನ್ಯಾಸಾದಿಗಳ
ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಪವದಿಂದ, ತತ್ತ್ವ, ಸಂಬಂಧ, ಧ್ಯಾನವೇ ಮೊದಲಾದವು
ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡದಿರುವವೆಲ್ಲವೂ ಸಜ್ಜುಹೀತವು.

ಮೂಲಮುನ್ತ್ರದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯು ಉಪನಿಷತ್ತೇ ಮೊದಲಾದ
ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವು.

ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯು ಏತ
ರಿಂದ ಎಂದರೆ ಅದರಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯು ಉಪನಿಷತ್ತುಮೊದಲಾಗೊಂಡು ಅನೇಕ ಮುಖ
ಪ್ರೋಕ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಲೂ ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳು
ತ್ತಾರೆ—ಇತ್ತಿರುಮುನ್ತ್ರ - ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮುನ್ತ್ರವು, ಅಧರ್ವಣ ಕಠಾದ್ಯುಪ
ನಿಷತ್ತುಗಳಿಲಮ್ - ಧರ್ವಣಶಿರೋಪನಿಷತ್ತು, ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು, ಆದಿ
ಶಬ್ದದಿಂದ ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತೂ, ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು, “ಏಕಾಕ್ಷರಾಂದ್ವಿಪದಾಂ

ಷಟ್ಪದಾಂಚ, ವಾಚಕಂ ದೇವಂ ಉಸಜೀವಂತಿ ವಿಶ್ವೇವಾಚಂಗಂಧರಾಃ,
 ಪಶವೋ ಮನುಷ್ಯಾಃ, ವಾಚೀನಾ ವಿಶ್ವಾ ಭುವನಾನ್ಯರ್ಪಿತಾ” ಎಂಬುದು
 ಆದಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥವೆಂದು ಸಾರಸ್ತ್ರಕಾಶಿಕೆಯವರು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ—ಇವುಗಳಲ್ಲೂ
 ಮತ್ತು ಮನ್ವಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಎಂದರೆ ಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲೂ, ನಾರಾಯಣೀಯ ಪೈರೂ
 ಗರ್ಭನಾರದೀಯ ಬೋಧಾಯನ ವೊದಲಾದ, ಬಹುವಿಧ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ
 ಪ್ರಸಿದ್ಧವೈಭವ ನಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್ - ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವೈಭವ ವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ
 ರುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಶಿರೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ - ಹಿನ್ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ
 ಮನೋಪಾಸಕಃ ವೈಕುಂಠಭುವನಲೋಕಂ ಗಮಿಸ್ಯತಿ ಯೋಹವೈ ನಾರಾ
 ಯಣಿ ಸ್ವಾಕ್ಷರಂ ಪದಮಾಭ್ಯೇತಿ, ಅನಪಜ್ರವಃ ಸರ್ವಮಾಯಾರೇತಿವಿಂ
 ದತೇ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಂ, ರಾಯಸ್ಪೋಷಂಗೋಪತ್ಯಂ, ತತೋ ಮೃತತ್ವ
 ಮಶ್ನುತೇ” ಇತ್ಯಾದಿ. ಕಠಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ “ಸರ್ವೇ
 ವೇದಾಯತ್ಪದ ಮಾನುನಂತಿ ತಸಾಂಸಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಯದ್ವದಂತಿ, ಯದಿ
 ಚ್ಛನ್ನೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂಚರಂತಿ, ತತ್ತೇಪದಂ ಸಜ್ಜಿದೇಣ ಬ್ರವಿಮೋ
 ಮಿತ್ಯೇತತ್ ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾರದೀಯ
 ಪ್ರಮಾಣವು ಯಾವುದೆಂತರೆ—“ಯಥಾ ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಷು ನಾಸ್ತಿ ನಾರಾ
 ಯಣಾತ್ಪರಃ | ತಥಾ ಸರ್ವೇಷು ಮನೋಷು ನಾಸ್ತಿ ಚಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಾತ್ಪರಃ |
 ಭೂತೋರ್ಧ್ವಾಚಾಪು ರದ್ಯಾತ್ರ ಸತ್ಯಪೂರ್ವಂ ಬ್ರವೀಮಿ ವಃ | ಹೇ ಪುತ್ರಶಿಷ್ಯಾ
 ಶೃಣುತ ನ ಮನೋಷ್ಟಾಕ್ಷರಾತ್ಪರಃ | ಸರ್ವವೇದಾಂತ ಸಾರಾರ್ಥಂ ಸಂಸಾರ
 ರಾರ್ಥವತಾರಕಃ | ಗತಿರಷ್ಟಾಕ್ಷರೋ ನೈವಾಂ ಅಪುನರ್ಭವ ಕಾಂಕ್ಷಿಣಾಂ |
 ಐಹಲೌಕಿಕ ವೈಶ್ವರ್ಯಂ ಸ್ವರ್ಗಾದ್ಯಂ ಸಾರಲೌಕಿಕಮ್ | ಕೈವಲ್ಯಂ ಭಗ
 ವಂತಂಚ ಮನೋಯಂ ಸಾಧಯಿಸ್ಯತಿ | ಕಿಂ ತತ್ರ ಬಹುಭಿರ್ಮುನೈಃ | ಕಿಂ
 ತತ್ರ ಬಹುಭಿಃ ಪ್ರತ್ಯಃ | ನಮೋನಾರಾಯಣಾಯೇತಿಮನ್ತ್ರ ಸ್ವರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಃ |
 ಏ ಚೋ ಯಜೂಂಸಿ ಸಾಮಾನಿ ತಥೈವಾಧರ್ವಣಾನಿಚ | ಸರ್ವಮಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಂ
 ತಸ್ಯಂ ಯಜ್ಞಾ ನೃದಸಿ ವಾಙ್ಮಯಮ್ | ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಸ್ತು ಪ್ರಣವೇ ಅಕಾರೇ
 ಪ್ರಣವಸ್ಥಿತಃ | ತಸ್ಮಾದಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ ಮನ್ತ್ರಂ ಮದ್ಭಕ್ತೈ ವೀರತಕಲ್ಮಷೈಃ |
 ಸನ್ತ್ಯಾ ಕಾಲೇಷು ಜಪ್ತವ್ಯಂ ಸತತಂ ಚಾತ್ಮಶುದ್ಧಯೇ | ಅನೈಷಾಮಾಪಿ
 ವಿಸ್ಪ್ರಾಣಾಂ ಕಿಲ್ಪಿಷಂ ಹಿ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ | ಉಭೇ ಸನ್ನೈಃ ಉಪಾಸೀತ ತಸ್ಮಾ
 ದ್ವಿಪ್ರೋ ವಿಶುದ್ಧಯೇ” ಇದರ ತತ್ಪರವೇನೆಂದರೆ—ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವೇದತೆ
 ಗಳಲ್ಲೂ ನಾರಾಯಣನಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ವೇದತೆ ಯಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ
 ಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಶೇಷವಾದ ಮನ್ತ್ರವಿಲ್ಲವು | ಹೀಗೆ ಶಿಷ್ಯರೇ ಬಹು
 ವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವೆನು | ಹೀಗೆ; ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರ
 ಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದಿಲ್ಲವು. ಆ ಮನ್ತ್ರವು ಸಮಸ್ತ ವೇದದ ಸಾರಾರ್ಥವು; ಸಂಸಾರ

ವ್ಯಾಪಕಮನ್ತ್ರಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಮೂಲಮನ್ತ್ರೋ ಪರಮೋ ಮನ್ತ್ರಃ.

ಮನ್ತ್ರಾಂತರಜ್ಞಿರ್ದೃಷ್ಟಿಲ್ ಭಗವನ್ಮನ್ತ್ರಜ್ಞಿಃ ಅಧಿಕಮಾನಾರ್ಥೋ
ಲವುರಾ, ಅನಂತಜ್ಞಿಃ ಭಗವನ್ಮನ್ತ್ರಜ್ಞಿಃ ತನ್ನಿಲ್ ವ್ಯಾಪಕತ್ರಯ
ಮಧಿಕಮಾನಾರ್ಥೋಲವುರಾ, (೧) ಮನ್ತ್ರಾಣಾಂ ಪರಮೋ ಮನ್ತ್ರೋ
ಗುಹ್ಯಾಣಾಂ ಗುಹ್ಯಮುತ್ತಮಮ್ | ಪವಿತ್ರಂಚ ಪವಿತ್ರಾಣಾಂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರ

ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಇಳಿಸುವಂತಾದ್ದು; ವೋಕ್ಷಾಧಿಗಳಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ
ಮನ್ತ್ರವು ಗತಿಯು ಎಂದರೆ ಆಶ್ರಯವು ಅಥವಾ ಆಧಾರವು. ಇಹಲೋಕದ
ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಪರಲೋಕ ಭೋಗವನ್ನೂ ಕೈವಲ್ಯವನ್ನೂ
ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನೂ ಈ ಮನ್ತ್ರವು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ಬಹುಮನ್ತ್ರ
ಗಳಿಂದಲೂ ಬಹು ವ್ರತಗಳಿಂದೇನು? ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಮನ್ತ್ರವು
ಎಲ್ಲಾ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲದು. ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಧರ್ವ್ಯಾಣಾ
ರ್ಥವೆಲ್ಲವೂ ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಗ್ರೋಪವಿಷಯವೆಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರವಾದರೋ ಪ್ರಣವವಲ್ಲ, ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವವೂ, ಇರುತ್ತವೆ. ಅದುದ
ರಿಂದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಸೈಮಿತ್ತಿಕಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನನ್ನ ಭಕ್ತರು
ಗಳಿಂದ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮನ್ತ್ರವುಜಪಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು. ಇತರ
ದ್ವಿಜರಿಗೂ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಈ ಮನ್ತ್ರವು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ; ಅದುದರಿಂದ
ವಿಸ್ತರಾದವನು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನವಾದನಂತರ “ಸಂಧ್ಯಾಯಾಂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಮನ್ತ್ರ
ಜಪಂ ಕರಿಷ್ಯೇ” ಎಂದು ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸಿ ಜಪಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬುದು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ
ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ವ್ಯಾಪಕಮನ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲಾ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಮನ್ತ್ರವು.

ಈ ನಿಷಕಮನ್ತ್ರ ಸಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಅಲ್ಪಾರಾಚಾರ್ಯರುಗಳ
ದಿವ್ಯಸೂಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಮನ್ತ್ರವೆಂದು ಒಂಭತ್ತು ಹೇತು
ಗಳಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಮನ್ತ್ರಾಂತರಜ್ಞಿರ್ದೃಷ್ಟಿಲ್ ಭಗವನ್ಮನ್ತ್ರಜ್ಞಿಃ - ಅನ್ಯದೇವತೆಯ
ಮನ್ತ್ರಗಳಿಗಿಂತ, ಭಗವನ್ಮನ್ತ್ರಜ್ಞಿಃ - ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತ ಮನ್ತ್ರಗಳು,
ಅಧಿಕಮಾನಾರ್ಥೋಲವುರಾ - ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವುಗಳಾದ ಹಾಗೂ, ಮತ್ತು
ಅನಂತಜ್ಞಿಃ-ಅನೇಕಗಳಾದ, ಭಗವನ್ಮನ್ತ್ರಗಳ ತನ್ನಿಲ್-ಭಗವನ್ಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ,
ವ್ಯಾಪಕತ್ರಯಂ-ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಾಕ್ಷರ, ವಾಸುದೇವ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ, ವಿಷ್ಣು ಷಡ
ಕ್ಷರಗಳಾದ ಮೂರು ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳು, ಅಧಿಕಮಾನಾರ್ಥೋಲವುರಾ-ಶ್ರೇಷ್ಠ

ಸನಾತನಃ" ಎನ್ನೆಯಾಲೇ ವ್ಯಾಪಕಮನ್ತ್ರಜ್ಞಿಲಕ್ಷ್ಮಿಲಾಮ್ ಅಧಿಕ
ಮಾಯಾ ಸರ್ವವೇದಜ್ಞಿಃ ಉಕ್ತಮ್ ಸಾರಮಾಯಾ ಸರ್ವಾನಿಷ್ಠನಿವರ್ತನ ಚಮ
ಮಾಯಾ, ಸರ್ವಪುರುಷಾರ್ಥಜ್ಞಿಃ ಉಕ್ತಮ್ ಸಾಧಕಮಾಯಾ, ಸರ್ವೋಪಾ
ಯಜ್ಞಿಃ ಉಕ್ತಮ್ ಉಪಕಾರಕಮಾಯಾ, ಸರ್ವವರ್ಣಂಗಳುಕ್ತಮ್ ತನ್ಮಾಮಧಿ

ವಾದಹಾಗೂ (೧) ಸನಾತನಃ-ಆನಾದಿಯಾದ, ಮೂಲಮನ್ತ್ರಃ-ಶ್ರೀಮದಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮ
ನ್ತ್ರವು, ಮನ್ತ್ರಾಣಾಂ-ಎಲ್ಲಾ ಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ, ಪರಮೋಮನ್ತ್ರಃ-ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನ್ತ್ರವು.
ಗುಹ್ಯಾನಾಂ - ತುಂಬಾ ರಹಸ್ಯಗಳಾದ ಉಪದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಗುಹ್ಯಮುತ್ತಮಂ -
ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ರಹಸ್ಯವು, ಪವಿತ್ರಾಣಾಂ - ಪಾಪಹರವಾಗಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ
ಮಹಾಪವಿತ್ರವಾದವುಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲಾ, ಪವಿತ್ರಂಚ - ಪಾಪನಾಶಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋ
ತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದುದು; ಹೀಗೆ ಗುಹ್ಯಾನಾಂ ಪವಿತ್ರಾಣಾಂಚ ಎಂದು
ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ನೂರು ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪರಮಗುಹ್ಯವಾಗಿ ಪರಮ
ಪವಿತ್ರವಾಗಿಯೂ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದುದೆಂಬ ಭಾವವು" ಎನ್ನೆಯಾಲೇ -
ಹೀಗೆ ನಾರದೀಯ ಕಲ್ಪಪ್ರಭಾಣವಿರುವದರಿಂದ, (೨) ವ್ಯಾಪಕಮನ್ತ್ರಜ್ಞಿಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಲಾಮ್ - ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಮನ್ತ್ರಗಳಿ
ಗಿಂತಲೂ, ಅಧಿಕಮಾಯಾ - ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ, (೩) ಸರ್ವವೇದಜ್ಞಿಃ ಉಕ್ತಮ್
ಸಾರಮಾಯಾ - ಸಮಸ್ತ ವೇದಗಳ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವರಿಂದ
ವೇದಗಳ ಸಾರವತ್ತಾದ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಣವವೇ "ಸರ್ವೇ ವೇದಾ
ಯತ್ಪದ ಮಾಮನಂತಿ" ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಾವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ "ಓಮಿತಿಬ್ರಹ್ಮ" ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ
ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಪುನಾನೀತಿ, ಬ್ರಹ್ಮೈವೋಪಾಪೋತಿ" ಎಂದು ಮುಗಿಸಿ ಹೀಗೆ
ಆನೇಕಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವವೇ ತ್ರಯೀಸಾರವೆಂದುಹೇಳಿರುವಾಗ ಅದರಿಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ
ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು ತ್ರಯೀಸಾರವೆಂಬುದು ಕೈಮುತಿಕ ನ್ಯಾಯಸಿದ್ಧವೆಂದು ಭಾವಿಸ
ತಕ್ಕದ್ದು; (೪) ಸರ್ವಾನಿಷ್ಠನಿವರ್ತನಚಮಮಾಯಾ-ಅದನ್ನು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಕಾಲ
ಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಜಪಿಸುವದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದ, ಭಕ್ತಿ
ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾದ, ಪಾಪರೂಪಾನಿಷ್ಠನಿವರ್ತನಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದಾ
ಗಿಯೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕೃತಕೃತ್ಯನ ಉತ್ತ
ರಾರ್ಥಗಳಾದ ಅನಿಷ್ಟವನ್ನು ನಿವರಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ, (೫) ಸರ್ವಪುರು
ಷಾರ್ಥಜ್ಞಿಃ ಉಕ್ತಮ್ ಸಾಧಕಮಾಯಾ - ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೂ
ಸಾಧಕವಾಗಿಯೂ, (೬) ಸರ್ವೋಪಾಯಜ್ಞಿಃ ಉಕ್ತಮ್ ಉಪಕಾರಕಮಾಯಾ-
ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಮಸ್ತಗಳಾದ
ಉಪಾಯಗಳಿಗೂ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನಜನನಮುಖೇನ ಸಹಾಯಕರವಾಗಿಯೂ,
ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಸಹಕೃತ ಭಕ್ತಿಯೋಗವಾದ

ಕಾರಾನುಗುಣಮಾಗ ವೈದಿಕರೂಪತ್ತಾಲಮ್ ತಾನ್ರಿಕ ರೂಪತ್ತಾಲಮ್ ಉಪಜೀವ್ಯಮಾಯ್, ವ್ಯಾಪ್ಯವ್ಯಾಪಕ ಸ್ವತತ್ವ ಕಂಠೋಕ್ತಮತ್ತಾಯ್ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರ ನೈರಪೇಕ್ಷ್ಯಕರಮಾಯ್, ಸರ್ವ ಭಗವನ್ನೂರ್ತಿಗಳುಕ್ಕುಮ್ ಸಾಧಾರಣಮಾಯ್, ಇರುಕ್ಕೈಯಾಲೇ ಸದ್ವಾಚಾರ್ಯರೊಗಳು ಮಿತ್ತೈ ವಿರುನ್ಬಿ ಪೋರುವರೊಗಳ್.

ಉಪಾಸನೆಗೂ, ಉಪಕಾರಕವಾಗಿ ಎಂಬ ಭಾವವು; ಲಘೂಪಾಯವನ್ನನು ಸ್ಥಿಪುವವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪರಿಕರಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಭರನ್ಯಾಸಾನುಷ್ಠಾನ, ಇವುಗಳಿಗೂ ಅನುಗ್ರಾಹಕವೆಂಬ ಭಾವವು; (೬) ಸರ್ವವರ್ಣಜ್ಞಳುಕ್ಕುಮ್ - ನಾಲ್ಕುವರ್ಣದವರಿಗೂ ಪಂಚಮರಿಗೂ ಸಹ, ಇವರಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಲೋಮಾನು ಲೋಮಾದಿ ಭೇದಗಳಿಲ್ಲಾ ಸೇರಿದರು, ತನ್ಮಾಮುಧಿಕಾರಾನುಗುಣಮಾಗ - ಆ ಆ ವರ್ಣದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ, ವೈದಿಕರೂಪತ್ತಾಲಮ್ - ತ್ರಿ ವರ್ಣದವರಿಗೆ ಪ್ರಣವಸಹಿತವಾಗಿಯೂ, ತಾನ್ರಿಕರೂಪತ್ತಾಲಮ್ - ಇತ ರರಿಗೆ ಪ್ರಣವವಿಲ್ಲದೆಯೂ, ಉಪಜೀವ್ಯಮಾಯ್ - ಹೀಗೆ ಜಪಿಸಿದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸತ್ತಾದಾಯಕವಾಗಿಯೂ, (೭) ವ್ಯಾಪ್ಯವ್ಯಾಪಕ ಸ್ವತತ್ವಕಂಠೋಕ್ತಿ ಮತ್ತಾಯ್ - ವ್ಯಾಪ್ಯತತ್ವಗಳು ಜೀತನಾ ಜೀತನಗಳು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ಯತತ್ವಗಳು, ಪರತತ್ವವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸು ವದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ತತ್ವವು; ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಪ್ಯವ್ಯಾಪಕತತ್ವವೆಂಬುದರಿಂದ ತತ್ವವ ತ್ರಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಹೀಗೆ ಸ್ವತತ್ವ ವೆಂದರೆ ಮೂರು ತತ್ವಗಳನ್ನೂ ಅವು ಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳಿಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಂಠೋ ಕ್ತವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸುವದರಿಂದಲೂ, ಇತರ ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ಯವ್ಯಾಪಕ ಅರ್ಥಬೋಧವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವು; ವ್ಯಾಪಕತತ್ವವು ಭಗವಂತನು, ಆದುದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ದ್ವೇಶಿಸಿದ ಮನ್ತ್ರಗಳಾದ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಷಡಕ್ಷರ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರಗಳೆಂದು ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ದಲ್ಲಿರುವ ತತ್ವಬೋಧವು ಇತರ ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು: (೮) ಸರ್ವಮನ್ತ್ರನೈರಪೇಕ್ಷ್ಯಕರಮಾಯ್ - ಆದುದರಿಂದ ಈ ಮನ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಮನ್ತ್ರದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಎಂದರೆ ಈ ಮನ್ತ್ರ ವನ್ನು ಅಧಿಕರಿಸುವವನಿಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಮನ್ತ್ರದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು, ಇದೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕವು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಆಗಲಿ ಇದರಿಂದಿಗೆ ದ್ವಯವು ಕರಣಮನ್ತ್ರವಾಗಿ ಭೋಗ್ಯವು. ಚರಮಶ್ಲೋಕವು ಹಿತೋಪದೇಶವಾಗಿ ಪೋಷಕವು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಇವೂ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಹೇಳಿದುದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಲಿ ಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ ಈ ಮೂಲಮುನ್ರಾರ್ಥಗಳ ವಿವರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಮನ್ತ್ರಗಳು

ಅಲ್ಪಾರ್ ಪ್ರಭೃತಿಭಿರಪ್ಯತ್ಯಾದರೇಣ ಉಪಾದೇಯೋಯಂ ಮನ್ತ್ರಃ.

ಅಲ್ಪಾರುಗಳುಮ್ (೧) “ನಿ ತಿರುನೆಟ್ಟಿಳಿತ್ತುಮ್ ಕತ್ತು” ಎನ್ನಮ್,

ಉಪಾದೇಯವಾದುದರಿಂದ ಅನ್ಯಮನ್ತ್ರಸೈರಪೇಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವೆಂಬ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ತಕ್ಕದ್ದು; (೯) ಸರ್ವಮೂರ್ತಿಗಳುಳ್ಳಂ-ಸಮಸ್ತ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಜ್ರಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವ್ಯಸಿಹಾದಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೂ, ಸಾಧಾರಣಮಾಯ್ ಇರುಳ್ಳೆಯಾಲೇ, ಈ ಮನ್ತ್ರವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಿಸುವದರಿಂದಲೂ, ಎಂದರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿ ಮನ್ತ್ರಗಳು ಆಯಾ ಭಗವನ್ನೂರಿಯ ಅರ್ಚನಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಯೋಗ್ಯವು ; ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರವಾದರೋ ಹಾಗಲ್ಲವು, ಸಕಲ ಭಗವನ್ನೂರತಿಗಳ ಅರ್ಚನೆಯಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವು ; ಇದನ್ನು ನಿತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ; ಹೀಗೆ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಸ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳುಮ್ - ನಾಥಮುನಿ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸಮಸ್ತಾಚಾರ್ಯರುಗಳೂ, ಇತ್ತೀಚೆ-ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರವನ್ನು, ವಿರುಂಬಿಪೋರುವರ್ಗಳ್ - ಆದರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರಿ ಹೋಗಿರುವರು ; ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈ ಮನ್ತ್ರವನ್ನೇ ಹೊಗಳಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಧ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಿಸುವದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ದೇವತಾರ್ಚನೆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆಂಬ ಭಾವವು ; ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರವೇ ಆವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪಾದೇಯವಾಗಿತ್ತೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಅಲ್ಪಾರ್ ಪ್ರಭೃತಿಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಾ ಆದರದಿಂದ
ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದುದು.

ಅಲ್ಪಾರುಗಳುಮ್ (೧) “ನಿ ತಿರುನೆಟ್ಟಿಳಿತ್ತುಮ್ ಕತ್ತು” - “ನಿನ್ನ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ನೇಳಿ ಎಂದರೆ ಜಪಿಸಿ,” ಎನ್ನಮ್ - ಎಂದೂ, ಈ ತಿರುಮಂಗೈಯಾಲ್ವಾರ ದಿವ್ಯಸೂಕ್ತಿಯು ಹಿಂದೆಯೇ ಎರಡು ಸಲ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. — ಇದರ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಪೂರಾ ಪಾಶುರಕ್ಕೂ ಪರದೇವತಾ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯಾಧಿಕಾರದ ೭೨೭ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ; ಪುನಃ ಪುರುಷಾರ್ಥಕಾಷ್ಠಾಧಿಕಾರದ ೧೮೭೯ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತದೀಯಪರ್ಮಂತ ದೇವತಾಂತರ ತ್ಯಾಗವೂ, ತದೀಯ ಪರ್ಮಂತ ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವದ ಉಪಪಾದನೆಯು. ಈ ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳತಕ್ಕ

(೨) “ಎಟ್ಟಿಳಿತ್ತುಮ್ ಓದುನಾರ್‌ಗಳ್ ವಲ್ಲರ್ ವಾನನಾಳವೇ” ಎನ್ನುಮ್

ವಿಷಯವಾದರೋ, ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯು; ಮತ್ತು ನೀನಲ್ಲದೆ ದೇವತಾಂತರವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲವು ; ಸಂಬಂಧವು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಎಂದರೆ ನಿನಗೆ ದಾಸಭೂತರಾಗಿರುವ ಸಾತ್ವಿಕಶಿಖಾಮಣಿಗಳಾದ ಮಹಾ ಭಾಗವತರೊಂದಿಗೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಿದುದು ಎಂದರೆ ನಿನ್ನ ಅನೋಘವಾದ ತಿರುಮನ್ತ್ರವಾದ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರವು ಅರ್ಥಸಂಚಕಾದಿ ಸಕಲ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುವದಾಗಿದ್ದರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಮನ್ತ್ರಜಪದಿಂದ ತಿಳಿದುದು ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವೇ ಎಂಬುದು. ಅರ್ಥ ಸಂಚಕಾರ್ಥಗಳು ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೋಧಿತವೆಂದರೆ, ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವೂ, ನಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿ ಸ್ವರೂಪವೂ, ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಸ್ವರೂಪವೂ, ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವೂ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥಸ್ವರೂಪವೂ, ಹೀಗೆ ಇವು ಐದೇ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವು ಈ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವೆಲ್ಲಾಂಪೇತಿ ಲುಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಈ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕೆತ್ತು ಉತ್ತಮ - ನಾನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಧಿಕರಿಸಿ ತಿಳಿದುದು, ಉಪಾಡಿಯಾರ್‌ಡಿಮೈ . ನಿನ್ನ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಶೇಷ ಭಾವವು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂದರೆ—ನಮಸ್ಸು ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕೆಂಬ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವತ್‌ಶೇಷತ್ವವೂ ಅದರ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಾದ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವೂ ಸೂಚಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸುವರು : ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿರುವ ಅಕಾರದ ಲುಪ್ತಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಭಗವತ್‌ಶೇಷತ್ವವೂ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವೂ ವ್ಯಕ್ತವೆಂದೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಉಕಾರವಾದ ಅವಧಾರಣದಿಂದ ತೋರುತ್ತದೆಂದೂ ಭಾವಿಸುವರು.

(೨) “ಎಟ್ಟಿಳಿತ್ತುಮ್ - ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು, ಓದುನಾರ್‌ಗಳ್ - ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರು, ವಲ್ಲರ್‌ವಾನನಾಳವೇ - ಪರಮಪದದ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗುವರು ; ಪರಮಪದವನ್ನು ಸೇರಲು ಅರ್ಹರಾಗುವರೆಂಬ ಭಾವವು, ಈ ಪುರಾಣಾಶುರವು ಯಾವುದೆಂದರೆ—

ಎಟ್ಟು ಮೆಟ್ಟು ಮೆಟ್ಟುಮಾಯೋ ರೇಳು ಮೇಳು ಮೇಳಮಾಯ್ |

ಎಟ್ಟು ಮೂಸು ಮೊನ್ನುಮಾಗಿ ನಿನ್ನವಾದಿದೇವನೈ |

ಎಟ್ಟಿನಾಯ ಭೇದನೋಡಿರೈಂಜಿ ನಿನ್ನವನ್ ಪೇಯರ್ |

ಎಟ್ಟಿಳಿತ್ತು ಮೋದುಮಾರ್‌ಗಳ್ ವಲ್ಲರ್ ವಾನನಾಳವೇ || ೨೨ ||

(೩) “ಎಟ್ಟೆಳುತ್ತಮ್ ವಾರನಾಗ ವೋದುವಾರ್ಗಳ್ ವಲ್ಲರ್ ವಾನ

ಇದರ ಅರ್ಥವು—ಎಟ್ಟು ಮೆಟ್ಟು ವೆ ಟ್ಪುವನಾಯ್-ಮೂರು ಎಂಟು ಎದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಕೃತಿಗಳೂ ಸಹ ೨೪ ತತ್ತ್ವ ಶರೀರಕಣಾಗಿರುವ, ಓರ್ - ಅದ್ವಿತೀಯನಾಗಿ, ಏಳುಮ್ - ಸಪ್ತಕುಲಾಚಲ ಗಳಾಗಿ ಏಳುಮ್ - ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರಗಳಾಗಿ, ಆಯ್ - ಹೀಗೆ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಆತ್ಮನಾಗಿ, ಎಟ್ಟು ಮೂನ್ರು ಮೂನ್ರುನಾಗಿ - ಎಂಟು, ಮೂರು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನುವದರಿಂದ, ೧೨, ದ್ವಾದಿಶಾದಿತ್ಯರಿಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿ, ನಿನ್ರು - ಹೀಗೆ ಸರ್ವವೂ ತನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ, ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವ, ಅದಿ - ಎಲ್ಲಾ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕಾರಣನಾಗಿ, ದೇವನೈ - ಈ ಲೀಲಾವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಮತೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವ ತೇಜೋಮಯನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು, ಎಟ್ಟಿನಾಯಭೇದಮೋಡು - ಅಷ್ಟಾಬ್ಜ ಪ್ರಣಾಮದೊಂದಿಗೆ, ಇರೈಂಜಿನಿನ್ರು - ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಿಂತು, ಎಂದರೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿ, ಅವನ್-ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿ, ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿ, ಆಶ್ರಯಣೀಯನಾಗಿ-ಇರುವ ಸ್ವಾಮಿಯ, ಪೇರ್ - ದಿವ್ಯ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಎಟ್ಟೆಳುತ್ತಮ್-ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬೋಧಿಸುವ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು, ಓದುವಾರ್ಗಳ್ ಜಪಿಸುವವರು, ವಾನಮ್ - ಪರಮಪದವನ್ನು, ಅಳವಲ್ಲರೇ - ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥರೇ ಸರಿ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವಶರೀರಕನಾಗಿ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ತಾರಣನಾಗಿ, ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನೆಸಗಿ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವವರು ಪರಮಪದ ನಿರ್ವಾಹಕರೇ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ—

(೩) ಈ ಪೂರಾಪಾಶುರವು ಯಾವುದೆಂದರೆ—

ಚೋರ್ವಿಲ್ಲಾದ ಕಾದಲಾಲ್ ತೊಡಕ್ಕರಾಮನತ್ತರಾಯ್ |

ನೀರರಾವಣೈಕ್ಕಿಡನ್ದ ನಿನ್ಮಲನ ಲಜ್ಜುಳಲ್ |

ಆರ್ವನೋಡಿರೈಳ್ಳಾ ನಿನ್ನವನ್ ಪೇಯರೆಟ್ಟೆಳುತ್ತಮ್ |

ವಾರನಾಗ ವೋದುವಾರ್ಗಳ್ ವಲ್ಲರ್ ವಾನಮಾನವೇ || ೭೮ ||

ಭಗವದಪಾಸನಕ್ಕೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಶುಭಾಶ್ರಯವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳ ವಿಗ್ರಹವು ಅವಶ್ಯಕವು. ಪರಮ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಯಿಂದ ಬಂದಾ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ” ಏಷ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವಃ | ನಃ | ನಾಗಪರ್ಮಂಕೆ ಮುಕ್ತಾ ಜ್ಯ ಹ್ಯಾ ಗತೋಮಧುರಾಂ ಪುರೀಂ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ದಿವ್ಯಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವವನ್ನು

ಮಾಳವೇ” ಎನ್ನುವುದು, (೪) ನಾಡುನೆಗರಮುಮ್ ನಜ್ಜುರಿಯ ನನೋ

ಅರಿತು, ಅಳವಿಲ್ಲದ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿರೂಪ ಪ್ರೇಮಾತಿಶಯದಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು
ಜಪಿಸಿ, ಆತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವವರು ಪರಮ ಪದವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಮರ್ಥ
ರಾಗುವರೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ—ನೀರ್ - ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಯ ಜಲದಲ್ಲಿ, ಅರಾವು
ಆದಿಶೇಷನ, ಅಣೈ - ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಕಿಡನ್ - ಮಲಗಿರುವ, ನಿನ್ಮಲನ್ -
ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನಾದ ಭಗವಂತನ, ನಲನ್ ಕೆಳಲ್ - ನಿರತಿಶಯ ಸುಖರೂಪ
ವಾದ ವಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು, ಅರ್ವಮೋಡು - ಪ್ರೇಮಾತಿಶಯದಿಂದ, ಅನನ್ಯ
ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಇರೈಂಜಿನಿನ್ರು - ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಇರುವ, ಶೋರ್ವು - ಇತರ ವಿಷಯ
ಭೋಗಾಸಕ್ತಿರೂಪ ಹಾನಿಯು, ಇಲಾದ - ಇಲ್ಲದಿರುವ, ಕಾದಲಾಲ್ - ಪ್ರೇಮ
ವಿಶೇಷದಿಂದ, ತುಡುಕ್ಕು - ಧ್ರುವಾಸ್ತ್ಯತೀರೂಪ ಚಿತ್ತನ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧವು,
ಅರಾ - ವಿಚ್ಛಿತ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ, ಮನತ್ತರಾಯ್ - ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದವ
ರಾಗಿ, ಅವನ್ - ಆ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಾಯಿಯು, ಪೇಯರ್ - ತಿರುನಾಮವಾದ, ಎಟ್ಟಿ
ಳೆತ್ತು - ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು, ವಾರನಾಗ - ನಿಷ್ಪಾಪರರಾಗಿ, ಓದುವರ್ಗಳ್-
ಅಂತಹ ತದೇಕ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡುವವರು, ವಾನಮಾಳವಲ್ಲರೇ-
ಪರಮಪದವನ್ನು ಸೇರುವದಕ್ಕೂ ಪರಿಪೂರ್ಣಾನುಭವಕ್ಕೂ, ಸಮರ್ಥರೇ ಸರಿ.
ಮನ್ಮನಾಭವಮುಧ್ವಕ್ಶೋ” ಎಂದೂ, “ಮಯ್ಯೇವ ಮನ ಅಧತ್ಸ್ವ ಮಯಿ
ಬುದ್ಧಿಂ ನಿವೇಶಯ” ಎಂದೂ, “ಸತ್ವಶುದ್ಧಾ ಧ್ರುವಾಸ್ತ್ಯತಿಃ” “ಸ್ತುತಿ
ಲಂಭೇ ಸರ್ವಗ್ರನ್ಥಿನಾಂ ವಿಪ್ರಮೋಕ್ಷಃ” ಎಂದೂ, ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ
ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾನುಗೃಹೀತ ಉಪಾಸನ ರೂಪೋಪಾಯವು ಇಲ್ಲಿ ತುಡುಕ್ಕುರಾ ಮನ
ನತ್ತರಾಯ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಬೇಕಾದುದು ದಿವ್ಯಮಜ್ಜಳ
ವಿಗ್ರಹ ಚಿತ್ತನವೂ, ಉಪಾಸ್ಯನಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಾದಿಗಳು, ಇವು ಆತನಿಗೆ ಉಂಟೆಂದು
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ನೀರಾಸಣೈಕ್ಕಿಡನ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ಲಾವಣ್ಯಾತಿಶಯವೂ, ಆದಿ
ಶೇಷ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆಶ್ರಿತನೆಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಸೌಶೀಲ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿಗಳೂ
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ಮಲನ್ - ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಯಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ
ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವಗಳು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ನಲ್ ಕೆಳಲ್ ಎಂಬುದರಿಂದ
ತಸ್ಯಚ ವಶೀಕರಣಂ ತಚ್ಚರಣಾಗತಿರೇವ - ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಆ
ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಜ್ಞಪ್ರಪದನವೂ, ಆಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ತನಾದವನಿಗೆ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಸತ್ತಿಯೂ ಸಹ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. “ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂವ್ರಜ” “ಸರ್ವ
ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ಹೇಯಪ್ರತಿಭಟನಾ
ದುದರಿಂದ ಆಶ್ರಿತನ ಹೇಯಪಾಪಗಳನ್ನೂ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವನೆಂಬರ್ಥವೂ ಸೂಚಿ

ತವು. ಇದರಿಂದ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲನೆಂಬ ಬಿರುದು ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲುವದೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಭಕ್ತಿಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಎಂತಾದ್ದೆಂದರೆ “ಪ್ರೀತಿರೂಪಮನುಷ್ಯಾನಂ ಭಕ್ತಿರಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತ್ಯತಿಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ; ಏತರಿಂದೆಂದರೆ ಈಗಿರುವ ದುಃಖರೂಪವಾದ ಸಂಸಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ದುಃಖಗಂಧನೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರತಿಶಯಾನಂದವಾಗಿ ತನಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಭೋಗವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಕರುಣಾಸಾಗರನೆಂಬ ಭಾವವಿರುವದರಿಂದ ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪಾಸಿಸುವನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್‌ನಮೋಡು ಇರೈಂಜಿನಿಸ್ತು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. “ಅಕಾರಾಘೋರ್ವಿಷ್ಣುಃ” “ಅಕಾರೋರ್ವಿಷ್ಣುವಾಚಕಃ” ಎಂಬಿನೇ ಮೊದಲಾದ ಹೇಳಿಕೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಣವವೂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಪದವೂ ಸಹ ಧೈಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ ಅನನ್ ಜೇಯರೆಟ್ಟಿಳಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಎಂಟು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಆರು ಅಕ್ಷರವೆಲ್ಲಾ ಅತನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. “ಓ ನಮೋನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಮನ್ತ್ರೋಪಾಸಕಃ ವೈಕುಂಠಲೋಕಂಗಮಿಷ್ಯತಿ” ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವು ಇಲ್ಲಿ “ನಾರನಾಗೊಡುವ ರಗಳೆ ವಲ್ಲರ್ ನಾನಮಾಳನೇ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.” ಎನ್ನಂ ಎಂದೂ,

(೪) ಇವು “ಏಡು ನಿಲತ್ತಿಲ್” ಎಂಬ ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಂಡಿನ ಏಳನೆಯ ಪಾಶುರವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕೃತದೇಹವು ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುವದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಎಂದರೆ ದೇಹವಸಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿಯೇ, ನೀವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಈ ಸಂಸಾರಾಭಿಮಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪೂಜಿಸಿ, ನಮ್ಮಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿರಿ ಎಂದು ಪೂರ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಹಿತೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಈ ಉತ್ತರಾರ್ಥದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೇನೆಂದರೆ—ನಾಡು ನಗರುಮುಂಚಿಕ್ಕ ಸ್ಥಳವಾಸದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲವವರೂ, ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವವರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ದೊರೆತಿರುವವರೂ ಸಹ, ನನ್ನರಿಯ-ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಹಾಗೆ ಆದರದಿಂದ “ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ,” ಎನ್ನು-ಎಂಬದಾಗಿ, ಪಾಡುಮನಮುಡೈ-ಪಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಪತ್ತರುಳ್ಳೀರ್ - ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವರಾದರೆ, ವನ್ನು ಪಲ್ಲಾಂಡು ಕೊರುಮಿನೇ - ಬಂದು ಜಗದ್ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಳಾಶಾಸನವನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂದು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದ ಗುಹೆಯು ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

(೫) “ನಲ್‌ವಗೈಯಾಲ್”-ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದೂ “ಅಲ್‌ವಳುಗೊನ್ನ ಮಿಲ್ಲಾ” ಎಂಬ ತಿರುಪಲ್ಲಾಂಡಿನ ೧೧ನೆಯ ಪಾಶುರದ ಉತ್ತರಾರ್ಥವು. ಪೂರ್ವಾರ್ಥದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ—ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುವದು ಭಗವತ್ಪೀಷತ್ತವು ; ಇದು ಚೇತನನ ಸ್ವಾಭಾ

ನಾರಾಯಣಾಯ” ಎನ್ನುಮ್. (೫) “ನಲ್ ವಗೈಯಾಲ್ ನಮೋನಾರಾಯಣಾ.”
ಎನ್ನುಮ್, ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತೈಯೇ ವಿರುಂಪಿ ಪೋನ್ನಾರ್‌ಗಳ್. ಋಷಿ
ಗಳುಮ್ (೬) “ಬಹವೋ (ಹಿ) ಪಿ ಮಹಾತ್ಮಾನೋ ಮುನಯ ಸ್ಸನಕಾದಯಃ।

ವಿಕ ದರ್ಮವೆಂಬುವದು ದಾಸಭೂತಾ ಸ್ವತಸ್ಸರ್ವೇ ಹ್ಯಾತ್ಮಾನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ”
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪಾಂಡ್ಯ ಧೋರೆಯಾದ ಶಿಲ್ಪನಂಬಿಯ
ನಿದರ್ಶನದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆತನು ಹೇಗೆ
ನಿನಗೆ ಶೇಷಭೂತನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾನೂ ನಿನಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ತಿಳಿಸಿ
ಉತ್ತರಾರ್ಥದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆನೆಂದರೆ—ಹೀಗೆ ನಲ್ವಗೈಯಾಲ್-ನಾನು ನಿನಗೆ
ಸಹಜ ಕಿಂಕರನೆಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ, ನಮೋನಾರಾಯಣಾವೆನ್ನು -
ಎಂಬದಾಗಿ, ಮಃ ನ ಎಂಬ ಖಂಡ ನಮಸ್ಸಿನಿಂದ, ನಾನು ವನಗಲ್ಲವು, ಪರಮ
ಪುರುಷನಾದ ನಾರಾಯಣನಿಗೇ ಶೇಷಭೂತನು ಎಂದು, ಎಂಬ ಭಾವವು, ನಾಮಂ
ಪಲಪರವಿ - ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ
ಉಚ್ಚರಿಸಿ, ಎಂಬ ಭಾವವು. ಪನಿತ್ತರನೇ - ಓ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನೇ, ಉನ್ನೈ
ಪಲ್ಲಾಂಡುಕೂರುವಿನೇ - ನಿನಗೆ ಮಜ್ಜಿಳಾಶಾಸನವನ್ನು ಮಾಡುವೆನು ಎಂದು
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವು ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವ
ವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯಾವಾಗ ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವದ
ಅರ್ಥವು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವೋ ತನ್ನೂಲಕವಾಗಿ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವೂ ಉಪ
ಪಾದಿತವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.” ಎನ್ನುಮ್-ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ, ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರ
ತ್ತೈಯೇ - ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರವನ್ನೇ, ವಿರುಂಪಿ ಪೋನ್ನಾರ್‌ಗಳ್ - ತುಂಬಾ
ಆದರಿಸಿಹೋದರು ; ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ಅದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿಹೋಗಿ
ರುತ್ತಾರೆಂಬ ಭಾವವು. ಯಾರು ? ಎಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಅಳ್ವಾರ್‌ಗಳುಮ್ ಎಂಬ
ಕರ್ತೃಪದವು ಹಿಂದೆ ಇದೆ.

ಹಿಂದೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದಲೂ, ಅನಂತರ
ಅಳ್ವಾರುಗಳ ದಿವ್ಯಸೂಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ, ಈ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರದ ಮಾಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು
ಉಪಪಾದಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ಋಷಿವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೆ.—
ಋಷಿಗಳುಮ್ - ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದವುಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ
ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವದರಿಂದ ಋಷಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸದಾಚಾರ ಪ್ರವರ್ತಕ
ರಾಗಿರುವವರೂ, ಮುಂದೆ ಎನ್ನಾರ್‌ಗಳ್ . ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಅವ
ರುಗಳು ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.—(೬) “ಸನಕಾ
ದಯಃ-ಸನಕರೇ ಮೊದಲಾದವರಾದ, ಆದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಸನಂದರೇ ಮೊದಲಾದ

ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ ಸ ಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ತೇ ಜಗ್ಮುರ್ವೈಷ್ಣವಂ ಪದಮ್” (೭) “ಯಥಾ ಸರ್ವೇಷು ದೇವೇಷು ನಾಸ್ತಿನಾರಾಯಣಾತ್ಪರಃ | ತಥಾಸರ್ವೇಷು ಮನ್ತ್ರೇಷು ನಾಸ್ತಿಚಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಾತ್ಪರಃ” || (೮) “ಭೂತೋದ್ವೇಗಬಾಹುರತ್ರಾ ದ್ಯ ಸತ್ಯ

ವರು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು, ಮಹಾಶ್ವನಃ - ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿದು ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮಹತ್ತಾದ ಮನಶ್ಚಾಂತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ, ಮುನಯಃ - ಮನನಶೀಲರಾದ ಮುನಿಗಳು, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ ಸಮಾಶ್ರಿತ್ಯ - ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮೂಲಮನ್ತ್ರ ಜಪವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು, ವೈಷ್ಣವಂ ಪದಂ - ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ಥಾನವಾದ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವನ್ನು, ಜಗ್ಮುಃ - ಹೊಂದಿದರು,” ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರಜಪವೂ ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಾಧನವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೇ ಏನೂ ಅದೇ ಅವ್ಯವಹಿತವೆಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾ ದುಪಾಯವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. “ಸ್ವಲ್ಪಮಪ್ಯಸ್ಯಧರ್ಮಸ್ಯ ತ್ರಾಯತೇ ಮಹತೋಭಯಾತ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮೇರಿಗೆ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನದ ಪೂರೈ ಭಾವಿಯಾಗಿ ಈ ಅಮೋಘ ಮನ್ತ್ರಜಪದಿಂದ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಸಿದ್ಧಿಯೂ, ತದನಂತರ ಮಾಡುವ ಈ ಮನ್ತ್ರಜಪದಿಂದ ಭಗವನ್ಮುಖೋಲ್ಲಾಸವೂ, ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಾಘದಲ್ಲಿ ವಿಮುಖತ್ವವೂ ಉಂಟಾಗಿ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಸಂಪಾದಕವಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾಂಗವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದಾದುದರಿಂದ, ಸಂಧ್ಯಾವಂದನವನ್ನು ಫಲಾಭಿಸಂಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅನುಷ್ಠಿಸುವವರಿಂದ ಹೇಗೆ ಅದು ಭಗವತ್ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದಕವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಜಪವೂ ಕೂಡ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. (೭) “ಯಥಾ - ಹೇಗೆ ಸರ್ವೇಷು ದೇವೇಷು - ಸಮಸ್ತರಿಂದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೂ, ನಾರಾಯಣಾತ್ - ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗಿಂತ, ಪರಃ - ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಯು ನಾಸ್ತಿ - ಇಲ್ಲವೋ. ಹಾಗೆಯೇ, ಸರ್ವೇಷು ಮನ್ತ್ರೇಷು - ಸಮಸ್ತ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಾತ್ - ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ, ಪರಃ - ಶೇಷವಾದ ಮಂತ್ರವು, ನಾಸ್ತಿ - ಇಲ್ಲವು”; ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರವೂ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣನೂ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೇವತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು; ಏಕೆಂದರೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಚತುರ್ಮುಖ ವೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರು; ನಾರಾಯಣನಾದರೋ ಪರತತ್ವವು, ಅದುದರಿಂದ ನಾರಾಯಣನೂ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆಂದು ಊಹಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. (೮) ಹೇಪುತ್ರಶೀಷ್ಯಾಃ - ಹೇ ಪುತ್ರರೇ ಶಿಷ್ಯರೇ, ಅತ್ರ - ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದ್ಯ - ಈಗ, ವಃ - ನಿಮಗೆ, ಸತ್ಯಪೂರ್ವಂ - ಯಥಾರ್ಥ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ: ಬ್ರವೀಮಿ - ಹೇಳು

ಪೂರ್ವಂ ಬ್ರವೀಮಿಹಃ | ಹೇ ಪುತ್ರಶಿಷ್ಯಾ ಶೃಣುತ ನಮನ್ಮೋಷ್ವಾಕ್ಷರಾ
ತ್ಪರಃ | ತದರ್ಚನ ಪರೋನಿತ್ಯಂ ತದ್ಭಕ್ತಸ್ತನ್ನಮಸ್ಕುರು | ತದ್ಭಕ್ತಾನ
ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಹ್ಯಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಪರಾಯಣಾಃ ||” (೯) “ಅಸೀನಾವಾ ಶಯಾನಾವಾ
ತಿಷ್ಠನ್ಮೋ ಯತ್ರಕುತ್ರನಾ | ನಮೋನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಮನ್ಮೈಕ
ಶರಣಾವಯಮ್” ಎನ್ನಾರ್ಗಳ್.

ಮನಃ, ಶೃಣುತ - ಕೇಳಿರಿ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಾತ್ - ಅನೋಘವಾದ ಮೂಲಮನ್ತ್ರ
ಕೃಂತ, ಪರಃ - ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ, ಮನ್ತ್ರಃ - ಮನ್ತ್ರವು, ನ - ಇಲ್ಲವು; ತದರ್ಚನ
ಪರಃ - ತಚ್ಛಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಿ ಮಹತ್ತಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಗ
ವಂತನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ, ಅಥವಾ ಆ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಂದರೆ
ಆ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಭಗವದರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದ, ತದ್ಭಕ್ತಃ -
ಅತನನ್ನು ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸುವವ, ತಂ - ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು,
ನಮಸ್ಕುರು - ನಮಸ್ಕರಿಸು ಎಂದರೆ ಆ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲನಲ್ಲಿ ಶರಣಗತಿಯನ್ನನು
ಪ್ಪಿಸು ಎಂಬ ಭಾವವು; ಹೀಗೆ ತದ್ಭಕ್ತಾಃ - ಹೀಗೆ ಅತನನ್ನು ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ
ವಾಗಿ ವರಿಸಿ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವನ್ನನುಪ್ಪಿಸಿ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಪರಾಯಣಾಃ -
ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು | ಜಪಿಸುವ ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳವರು, ನವಿನಶ್ಯಂತಿ - ಅತ್ಯ ಹಾನಿ
ಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲವು ಎಂದರೆ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಸೇರುವರು ಎಂಬ
ಭಾವವು, “(೯) ಯತ್ರಕುತ್ರ - ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಅಸೀನಾವಾ -
ಕೂತುಕೊಂಡಿರುವರೇಯಾಗಲಿ, ಶಯಾನಾವಾ - ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವರೇ
ಯಾಗಲಿ, ತಿಷ್ಠನ್ಮೋ - ನಿಂತಿರುವರೇಯಾಗಲಿ. “ನಮೋನಾರಾಯ
ಣಾಯ” ಎಂಬ, ಮನ್ಮೈಕಶರಣಾ ವಯಮ್ - ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರವನ್ನೇ
ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವಾಗಿ ಉಳ್ಳವರು ನಾವು” ಎಂದೂ ಎನ್ನಾರ್ಗಳೇ -
ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃವದವು “ಋಷಿಗಳುಮ್” ಎಂದು
ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶರಣಾವಯಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದು ಮೂಲ
ಮನ್ತ್ರವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅವ್ಯವಹಿತ ಉಪಾಯವೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದಲ್ಲವು. ಭಗವ
ದನುಗ್ರಹ ಸಂಪಾದಕವಾದ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವದರ
ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಭೂತವೆಂಬ ಭಾವವು. ಇಲ್ಲಿ ಪರಾಯಣಾಃ - ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ,
ಅಯನ ವೆಂದರೆ ಗತಿ, ಆಧಾರವನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸುವರು. ಈ ಪದವೇ ನಾರಾ
ಯಣ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮನ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಗುಹ್ಯವದೇಶರೂಪ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಹೇಳಿ,

ಇತ್ತಿರುಮುನ್ಮತ್ತೈ ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಶ್ರೀ ನಾರದ ಭಗವಾನೈ ಇಟ್ಟು
ಶ್ರೀ ಪುಂಡರೀಕನುಕ್ಕು ಉಪದೇಶಿಕ್ಕು, ಅವನುಮ್ ಇತ್ತೈಯೇ ಪರಮ
ಹಿತವಾಗ ಕೇಟ್ಟುಪಡಿಯಾಲೇ (೧) “ಪುಂಡರೀಕೋಪಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ನಾರಾ

ಅಂತಹ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯು ಉತ್ತಾರಕವಾಗುತ್ತದೆಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತಮೂಲಕವಾಗಿ
ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇತ್ತಿರುಮುನ್ಮತ್ತೈ - ಈ ಮೂಲಮುನ್ಮತ್ತವನ್ನು, ಸರ್ವ
ಶ್ವರನು, ಶ್ರೀನಾರದ ಭಗವಾಂತರವರನ್ನು, ಇಟ್ಟು-ಮೂಲಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಶ್ರೀ ಪುಂಡ
ರೀಕರಿಗೆ, ಉಪದೇಶಿಕ್ಕು ಉಪದೇಶಿಸಲು, ಅವನುಮ್-ಆ ಪುಣ್ಯವಂತನಾದ ಪುಂಡ
ರೀಕನೂ, ಇತ್ತೈಯೇ - ಈ ಮೂಲಮುನ್ಮತ್ತವನ್ನೇ, ಪರಮ ಹಿತವಾಗಿ, ಕೇಟ್ಟು
ಪಡಿಯಾಲೇ - ಉಪದೇಶ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದನಾದುದರಿಂದ (೧) “ಪುಂಡರೀ
ಕೋಪಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ - ಸುಕೃತಿಯಾದ ಪುಂಡರೀಕನೂ ಕೂಡ, ನಾರಾಯಣ ಪರಾ
ಯಣಃ - ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ತನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ, ಆಧಾರ, ಗತಿ ಎಂದು ನಂಬಿ
ದವನಾಗಿ, ನನ್ನೊನ್ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ - ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮುನ್ಮ
ತ್ತವನ್ನು, ಜರ್ಪ - ನಿಯತವಾಗಿ ಜಪಿಸುವವನಾಗಿ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲ - ಎಂಬಿನೇ
ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಶೋಲ್ವಗಿರಪಡಿಯೇ - ಹೇಳಿರುವ ಮೇರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿನ
ಅದಿ ಪದದಿಂದ ಕ್ಷತ್ರಬಂಧು ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಮಾಣವು ಸೂಚಿತವು,
ಅದೂ ಪಾದ್ಮೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಇನ್ಮುನ್ಮತ್ತನಿಷ್ಠನಾಯ್ - ತನ್ನ
ಆಚಾರ್ಯರು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಈ ಮುನ್ಮತ್ತಶ್ರೇಷ್ಠವನ್ನು ಜಪಿಸುವವನಾಗಿ, ಮುಕ್ತನಾನ್ -
ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಮುನ್ಮತ್ತವು ಪರಮಹಿತವೆಂದು ಹೇಳ
ಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ; ಏತರಿಂದೆಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಅವರಿಂದ ಉಪ
ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದುದರಿಂದ; ಈ ಇತಿಹಾಸವು, ಹಿಂದೆಯೇ “ಪಾಪಿಷ್ಠಃ ಕ್ಷತ್ರ
ಬಂಧುಶ್ಚ ಪುಂಡರೀಕಶ್ಚ ಪುಣ್ಯಕೃತ್ | ಆಚಾರ್ಯವತ್ತಯಾಮುಕ್ತೌ ತಸ್ಮಾ
ದಾಚಾರ್ಯರ್ವಾ ಭವೇತ್” ಎಂಬ ಹಿತೋಪದೇಶದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿ
ರುತ್ತದೆ. ಪುಂಡರೀಕ ವೃತ್ತಾಂತಕ್ಕೆ ಗುರುಪರಂಪರಾಸಾರದ ೫೧ ನೆಯ
ಪುಟವನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ; ಇವರು ಶ್ರೀ ನಾರದರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದುದೂ, ಹಾಗೆಯೇ
ಸರ್ವರಿಗೂ ಉಂಟಾಗುವ ಅನುಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭಗವತ್ಪ್ರಸಾದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ
ಎಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ “ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ನಾರದ ಭಗವಾನೈ ಇಟ್ಟು” ಎಂಬ
ಪ್ರಯೋಗವು. ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನ ಅನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಶ್ರೇಯಸ್ಸೂ ಇಲ್ಲ
ವೆಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವು ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧಿತವು. ಶ್ರೀ ನಾರದ ಮುನಿಗೆ ಭಗವತ್ಪ್ರಬ್ಧ
ವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವದರಲ್ಲೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಇತರ ಮಹಾ ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಗೆ ಉಪಯೋ
ಗಿಸುವದರಲ್ಲೂ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವದರಲ್ಲೂ ಅರ್ಥವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು

ಯಣಸದಾಯಾಣಃ | ನನೋನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಮನ್ತ್ರ ಮಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ
ಜಪಃ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪಗಿರಪಡಿಯೇ ಇಮ್ಮನ್ಮನಿಷ್ಠನಾಯ್ ಮುಕ್ತ
ನಾನಾನ್. ಇಮ್ಮನ್ಮತ್ತೈ (ಇತ್ತಿರುಮನ್ಮತ್ತೈ) ತಿರುಮಜ್ಜೈಯಾಳಾ
ರುಕ್ಕು ಸರ್ವೇಶ್ವರತಾನೇ ಉಪದೇಶಿತಾನ್.

ಇದನ್ನು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ—ಭಗವಚ್ಛಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮನ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದೆಂದೂ ಇತರ ಪ್ರಾಜ್ಞರವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕ
ವಾದುದೆಂದೂಹೇಳಿ, ಭಕಾರ, ಗಕಾರ, ವಕಾರ ನಿರುಕ್ತಾರ್ಥವನ್ನು ಮೂರುಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಹೇಳಿ, ಅನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮನು ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಕರ
ನೆಂದೂ ಹೇಯಪ್ರತ್ಯನೀಕನೆಂದೂ “ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಬಲೈಶ್ವರೈ ವೀರೈ
ತೇಜಾಂಸ್ಯ ಶೇಷತಃ | ಭಗವಚ್ಛಬ್ದವಾಚ್ಯಾನಿ ವಿನಾಹೇಯೈರ್ಗುಣಾದಿಭಿಃ”
ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಾಗ “ಉತ್ಪತ್ತಿಂ
ಹ್ರಳಯಂ ಚೈವ ಭೂತಾನಾ ಮಾಗತಿಂ ಗತಿಮ್ | ವೇತ್ತಿವಿದ್ಯಾಮ
ವಿದ್ಯಾಂಚ ಸವಾಚ್ಯೋ ಭಗವಾನಿತಿ” (ವಿ. ಪು. ೫. ೭೭-೭೮) ಯಾವ
ಪ್ರಾಜ್ಞನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನೂ, ಕ್ಷೇತಜ್ಞರಿ
ಗುಂಟಾಗುವ ಬಂಧನೋಕ್ಷಗಳನ್ನೂ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ
ಯನ್ನೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನೂ ಸಹ ತಿಳಿ
ದಿರುತ್ತಾನೋ ಅವನು ತುಂಬಾ ಪೂಜ್ಯನಾದುದರಿಂದ ಭಗವಚ್ಛಬ್ದವಾಚ್ಯನೆಂದು
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಆಶ್ರ
ಯಿಸಿ ಮುಕ್ತನಾದನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಇವರುಗಳಿಗೆ ಭಾಗವತ ಸಂಶ್ರ
ಯಣರೂಪ ಉಪಾಯವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ, ಅವರುಗಳು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಮೂಲ
ಮನ್ತ್ರ ಪ್ರಭಾಸವೂ ದೊರೆತು, ಮೋಕ್ಷವು ಲಭಿಸಿತೆಂಬ ಭಾವವು. ಇಲ್ಲಿ ಪುಂಡ
ರೀಕ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು, ಎಂತಹ ಪಾಪಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಭಾಗ
ವತ ಸಂಶ್ರಯಣದೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಂ
ಟೆಂಬುದು ಅದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೇ ಪಾಪಿಷ್ಠನಾದ ಕ್ಷತ್ರಬಂಧು ವೃತ್ತಾಂತಕ್ಕೂ ಉಪ
ಲಬ್ಧವು.

ಹೀಗೆ ಶ್ರೀ ನಾರದರು ತಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಿಗಳಿಬ್ಬ
ರಿಗೂ ಈ ಮನ್ತ್ರವು ಉತ್ತರಕವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದುದು ನ್ಯಾಯವೋ? ಎಂಬ
ಶಬ್ದ ಉಂಟಾದೀತೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯನೇ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ
ಅವಲಂಬಿ, ಶಿಷ್ಯೋಪಾದೇಯನಾಗಲೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ
ವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ—ಇಮ್ಮನ್ಮತ್ತೈ - ಈ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು, ತಿರು
ಮಜ್ಜೈಯಾಳ್ವಾರ್ಕ್ಕು - ಚತುರ್ಥ ಜಾತೀಯರಾದ ತಿರುಮಜ್ಜೈಯಾಳ್ವಾ

ಅಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಣವ ಚತುರ್ಥೀ ರಾಹಿತ್ಯೇ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವಮ್

ಇದು ಪ್ರಣವಚತುರ್ಥಿಗಳ ಯೋಚನೆ ಪೋದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಮೆನ್ನುವುದು
ಶ್ರೀ ವರಾಹಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈರಿಕದ್ವಾದಶಿ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯದಲ್ಲಿ, “ನನೋ
ನಾರಾಯಣೇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಶ್ವಪಾಕಃ ಪುನರಾಗಮತ್” ಎಜ್ಜಿರವಚನತ್ತಾಲೇ

ರಿಗೆ, ತಾನೇ - ಶ್ರೀ ನಾರದಾದಿ ಮಾಹಾ ಭಾಗವತರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ, ತಾನೇ,
ಉಪದೇಶಿತ್ತಾ - ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ತಿರುಮಜ್ಜೆಯಾಳ್ವಾರವರ ವೃತ್ತಾಂ
ತಕ್ಕೆ ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ಗುರುಪರಂಪರಾಸಾರದ ೩೩-೩೯ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು
ಪರಾಂಬರಿಸಿ.

ಪ್ರಣವ ಚತುರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ
ಸರ್ವರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು.

ನೀಲರಿಂಬ ಚತುರ್ಥರ ಪುತ್ರರಾದ ಈ ತಿರುಮಜ್ಜೆಯಾಳ್ವಾರಿಗೆ ಸರ್ವಲೋಕ
ಶರಣ್ಯನೇ ಉಪದೇಶಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮನ್ತ್ರವು
ಶೂದ್ರಾದಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಉಳ್ಳದೋ ಎಂದರೆ ಶೂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ಉಪದೇಶಿಸ
ಬಹುದೋ ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇದು - ಈ
ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು, ಪ್ರಣವ ಚತುರ್ಥಿಗಳೊಳಿನ್ನು ಪೋದು - ಮೊದಲು ಅಕ್ಷರ
ವಾದ ಹಿಂಕಾರವೂ, ಕೊನೆಯ ಪವನಾದ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಕೊನೆಯ
ಚತುರ್ಥೀ ವಿಭಕ್ತಿಯೂ, ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಮೆನ್ನು
ಮಿದಂ - ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವುಂಟೆಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ
ಗಳು ಉಂಟೆಂದೂ, ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರವರು
ತಾವು ಪ್ರಮಾಣ್ಯಕ ಶರಣರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಲ್ಲದ
ಅಧಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಉಪದೇಶಿಸುವದಿಲ್ಲವು; ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯರಾ
ರೆರೂ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳೂಸಹ; ಅವರಿಂದ ಅವರುಗಳ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಅವ
ಲಂಬಿಸಿರುತ್ತಾರೆ—ನನೋನಾರಾಯಣೇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ-ಪ್ರಣವ ಚತುರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಈ
ನನೋನಾರಾಯಣಾ ಎಂಬ ಅರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಶ್ವಪಾಕಃ - ನಾಯಿಯ
ಮಾಂಸವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುವ ಪಂಚಮನು, ಪುನರಾಗಮತ್ - ಹಿಂತಿರುಗಿ
ಬಂದನು ಎಂದರೆ ಅಥೋಗತಿಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದನು, ಎಜ್ಜಿರ ವಚನ
ತ್ತಾಲೇ - ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ಕಾಟ್ಟುಪಟ್ಟಿದು - ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಶ್ವಪಾಕ
ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸರ್ವರಿಗೂ ಈ ಮನ್ಮೋಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟೆಂಬ
ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವುಂಟೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶೂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣವ ಚತುರ್ಥಿ

ಕಾಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿದು. ಇನ್ವರ್ಥಂ (೧) ನಾಮಂ ಶೋಲ್ಲಿ ನಮೋನಾರಾಯಣಮೇ”

ಗಳಲ್ಲದೆ ಉಪದೇಶಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕೆಲವು ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಅವರು ಹೇಗೆ ಈ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು? ಎಂದರೆ ಅವರುಗಳ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲೂ “ನಮೋನಾರಾಯಣಾ” ಎಂದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವದರಿಂದ ವರಾಹ ಪುರಾಣವ ಕೈಶಿಕದ್ವಾದಶಿ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ವಚನವೇ ಅವರುಗಳಿಗೂ ಉಪದೇಶವೆಂದು ಮುಂದಿನವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—

ಆ ಕೈಶಿಕ ವೃತ್ತಾಂತವೇನೆಂದರೆ—ಚರಕ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸೋಮಶರ್ಮನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಯಥಾಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವದರ ಫಲವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ “ಛಿದ್ರಂ ಹಿ ವ್ಯಗಯಂತೇತ್ರ ವಿದ್ವಾಂಸೋ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಸಾಃ” (ಬಾ. ೧೨.೧೭) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಸ್ಸಾದನು. ಆಗ ಆತನಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪಂಚಮ ಜಾತಿಯವರಾದ ಕೈಶಿಕರೆಂಬ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರು ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿ ರಾತ್ರಿ ತಿರಕ್ಕುರೆಂಗಡಿ ಎಂಬ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಕಂಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಸ್ಸು ಭಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಬರಲು; ಆಗ ಕೈಶಿಕರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ, ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಗಾನದಿಂದ ಆನಂದಗೊಳಿಸಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರುವೆನು; ಆಗ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲು; ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಸ್ಸು ಒಪ್ಪಲಾಗಿ ಮನದಣಿಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಗಾನದಿಂದ ಆನಂದಪಡಿಸಿ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಸ್ಸಿನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲು; ಈ ಮಹಾ ಭಾಗವತರ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಸ್ಸು, ನಿನ್ನ ವ್ರತದ ಫಲವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿತು. ಈ ಭಾಗವತರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೇ ಹೋಗಲು; ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಸ್ಸಿಗೆ ಪರಿಪಕ್ವಕಾಲವು ಈ ಭಾಗವತರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಒದಗಿದುದರಿಂದ, ಆ ರಕ್ಷಸ್ಸು “ತ್ವಂ ವೈ ಗೀತ ಪ್ರಭಾವೇನ ನಿಸ್ತಾರಯಿತು ಮರ್ಹಸಿ । ಏವಮುಕ್ತ್ವಾತು ಚಂಡಾಲಂ ರಾಕ್ಷಸ ಶೃಙ್ಗಣಂ ಗತಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ಆ ಭಾಗವತರನ್ನೂ ಶರಣು ಹೋಗಲಾಗಿ, ಅವರು ಆ ರಕ್ಷಸ್ಸಿಗೆ ಆ ವ್ರತ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದುದರಿಂದ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಸ್ಸಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಕೈಶಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಏತರಿಂದವೆಂದರೆ ಮೂಲಮುನ್ತ್ರದಿಂದವೆಂದು ಇಲ್ಲಿಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಇನ್ವರ್ಥಂ - ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಎಂದರೆ ಪ್ರಣವಚತುರ್ಥಿಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶೂದ್ರಾದಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಉಪದೇಶಾರ್ಹವೆಂಬುದು, ತಿರುಮಂಗೈಯಾಳ್ವಾರವರ ಪಾಶು

ರದಲ್ಲೂ ಪೊರಗೆ ಮುನಿ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲೂ ಸಿದ್ಧಂ - ಸಿದ್ಧವಾಮದು ಎಂಬ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ; ಆ ಪಾಶುರಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ—

(೧) ನಾಮಂ ಶೋಲ್ಲಿ ನನೋ ನಾರಾಯಣಮೋ ಎಂಬುದು ಪಾಶುರದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದವು, ಎಂದರೆ ಪ್ರಣವ ಚತುರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಶೂದ್ರಾದಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಉಪದೇಶಾರ್ಹವೆಂಬುದು ; ಇದು ಹಿಂದೆಯೇ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ೨೪೬-೪ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಪೂರ್ವಪಾಶುರವು—

ಕಿಡನ್ದ ನನ್ನಿ ಕುಡನ್ದೈ ಮೇವಿಕ್ಕೇಳಲಾ ಯುಲಗೈ
ಯಿಡನ್ದ ನನ್ನಿ ಎಜ್ಜಳ ನನ್ನಿ ಎರಿಜಾರಣಿಯ
ಕಡನ್ದ ನನ್ನಿ ಕಡಿಯಾರಲಜ್ಜೈ ಉಲಗೈ ಈರಡಿಯಾಲ್
ನಡನ್ದ ನನ್ನಿ ನಾಮಂ ಶೋಲ್ಲಿ ನನೋ ನಾರಾಯಣಮೋ || ೧ ||

ಇದರರ್ಥವು—ಕುಡನ್ದೈ - ತಿರುಕ್ಕುಡನ್ದೈಯಲ್ಲಿ, ಮೇವಿಕ್ಕೇಡನ್ದ - ಬಿಡ ಮಾಡಿಸಿ ಶಯನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ, ನನ್ನಿ - ಸ್ವಾಮಿಯು, ಕೇಳಲ್ ಅಯ್ - ವರಾಹ ರೂಪಿಯಾಗಿ, ಉಲಗೈಯಿಡನ್ದ ನನ್ನಿ - ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ ಸ್ವಾಮಿಯು, ಎಜ್ಜಳ ನಂಬಿ - ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಅಭೀಷ್ಟ ಪ್ರದನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯು, ಎರಿಜಾರ್ ಅರಣ್ ಅಳಿಯ - ಶತ್ರುಗಳ ಕೋಟೆಯು ನಾಶವಾಗುವಹಾಗಿ, ಕಡಿಯಾರಲಜ್ಜೈ ಅಡನ್ದ ನಂಬಿ ಕ್ರೂರರಾದ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು, ಉಲಗೈ ಈರಡಿಯಾಲ್ ನಡನ್ದ ನಂಬಿ - ಲೋಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಅಳಿದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾವತಾರಿಯಾದ ಸ್ವಾಮಿಯು, ಇಂತವನ, ನಾಮಂ ಶೋಲ್ಲಿ-ದಿವ್ಯ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದಾದರೆ, ನನೋ ನಾರಾಯಣಮೋ - ನನೋನಾರಾಯಣವೆಂಬ ಮೂಲಮಂತ್ರವೇ ; ಆದು ನನೋ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ವಸ್ತ್ರ ಜಪವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ತಿರುನರೆಯೂರಲ್ಲಿರುವ (ಸುಗಂಧನಗರಿ) ಸ್ವಾಮಿಯು ತಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಈಗ ತಿರುಕ್ಕುಡಂದೈಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವುದು ಏತಕ್ಕಿಂದರೆ ವರಾಹಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ ಶ್ರಮಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ರಾಮಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತರಾದ ಕ್ರೂರ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೊಂದ ಶ್ರಮಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ಹಾಗೆಯೇ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಅಳಿದ ಶ್ರಮ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೋ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನೀಯುವ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮಂತಹ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನರಳುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಮಲಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನೀಯುವ

ಎನ್ನುವ, (೨) “ನೇಮಾಲ್ಯ ಕೊಣ್ಡು ನಮೋ ನಾರಣಾ” ಎನ್ನುವ

ಸ್ವಾಮಿಯ ದೈವಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುವದು ನಮೋ ನಾರಾಯಣವೆಂಬ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರವೇ ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

(೧) “ನೇಮಾಲ್ಯ ಕೊಣ್ಡು ನಮೋನಾರಣಾ ಎನ್ನುವ - ಇದರ ಪೂರಾ ಪಾಶುರವು ಯಾವುದೆಂದರೆ—ಅಯಲ್ ನಿನ್ನವಲ್ ವಿನೈಯೈ ಯಂಜಿ ನೇನಂಜಿ | ಯುನಿನ್ನಿರು ವಡಿಯೇ ಶೇರ್ವಾರ್ - ನಯನಿನ್ನ | ನನ್ನಾ ಲೈಕೊಂಡು ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ವೆನ್ನುವ. | ಶೊನ್ನಾಲ್ ಕೆತ್ತೇರ್ ತೊಳುದು | (೫೭) ಅರ್ಥವು ಅಯಲ್ ನಿನ್ನ - ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಈಗಲೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಾರನೆಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ, ವಲ್ ವಿನೈಯೈ - ತಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಪಪವನ್ನು ಕುತ್ತು, ಅಂಜಿನೇನ್ - ಭಯ ಪಟ್ಟನು, ಅಂಜಿ - ಭಯಪಟ್ಟು, ಉಯ್ಯ - ಉಜ್ಜೀವಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ, ನಿ - ಕೆರುಣಾ ಸಾಗರರಾದ ನಿಮ್ಮ, ತಿರುವಡಿ - ಪಾದ ಕೆಮಲವನ್ನು, ಶೇರ್ವಾರ್ ಎಂದೊಂದುವದಕ್ಕಾಗಿ, ನಯಮ್ ನಿನ್ನ - ಸುಖವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ- ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ, ನಲ್ - ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ, ಮಾಲ್ಯಕೊಂಡು - ಮಾಲಾ ರೂಪವಾದ ಪಾಶುರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ತೆಳೆದು . ಸ್ತುತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿ, ನಮೋನಾರಾಯಣಾವೆನ್ನುವ-ನಮೋ ನಾರಾಯಣವೆಂಬ, ಶೊನ್ನಾಲ್ಯ ಮಾಲಾರೂಪವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ಕೆತ್ತೇರ್-ಯಾವಾಗಲೂ ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠಗಳಾದ ಪಾಪಗಳ ದೆಶೆಯಿಂದ ಭಯಪಟ್ಟು, ಈ ಆತ್ಮಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಮನ್ತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಯೇ ಎರೆಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಆ ಮನ್ತ್ರವನ್ನೇ ಉಚ್ಚರಿಸಿದೆನು ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು; ಈ ಮನ್ತ್ರವೇ ಸತ್ತಾದಾಯಕ ವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿತು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಶೊನ್ನಾಲ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದು ಮಹತ್ತಾದ ಅರ್ಥತಾತ್ಪರ್ಯಗಳುಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಶಬ್ದಗಳು ಪೋಣಿಸಿರುವದರಿಂದಲಾಗಲಿ. ಅಥವಾ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಪರಶೇಷತ್ವ, ಅನನ್ಯಾರ್ಹ ಶೇಷತ್ವಗಳ ಬೋಧೆ ಇರುವದರಿಂದ ರಮಣೀಯತ್ವವನ್ನು ದ್ವೇಶಿಸಿಯಾಗಲಿ ವಾಗ್ಗೂಪ ಮಾಲೆ ಶೊನ್ನಾಲ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು.

(೨) ಈ ಪೂರಾ ಪಾಶುರವು ಯಾವುದೆಂದರೆ—“ನಾವಾಯಿ ಉಣ್ಣೇ ನಮೋನಾರಣಾವೆನ್ನು ಓವಾದುರಕ್ಕು ಮುರೈಯುಂಡೇ - ಮೂವಾದ ಮಾಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಟ್ಟಿಲ್ಲಮ್ ವಗೈಯುಂಡೇ ಎನ್ನುವರ್ ತೀಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಟ್ಟಿಲ್ಲಮ್ ತಿರಮ್” - ಅರ್ಥವು— “ನಾರಾಯಣೇತಿ ಮನ್ಮೋಸ್ತಿ ವಾಗಸ್ತಿ ವತವ ರ್ತಿನೀ | ತಥಾಪಿ ನರಕೇ ಘೋರೇ ಪತಂತೀತಿ ಕಿಮದ್ಭುತಮ್” ನಾರಾಯ

(೩) “ನಾವಾಯಿಲುಣ್ಣೇ ನನೋ ನಾರಣಾವೆನ್ನೋ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮುರೈ ಯುಣ್ಣೇ” ಎನ್ನುವಾ, ಶೋಲುಗಿರ ಪಾಶುರಜ್ಞಳುಲುವಾ ಸಿದ್ಧಮಾ.

ಣೇತಿ ಎಂಬ ನಾವೋಚ್ಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ನನೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ರೂಪ ವಾದ, ಮುನ್ಮುನಿ, ನಮಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೋಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕ್ರಮೇಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿ ಹೋಗು. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕರು ಇಂತಹ ಸುಲಭೋಪಾಯವನ್ನು ವಲಂಬಿಸದೆ ಘೋರ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆಂಬುದು ಎಂತಹ ಆಶ್ಚರ್ಯವು, ಎಂಬೀ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವನ್ನೇ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ—ನಾ - ನಾಲಿಗೆಯು, ವಾಯಿ ಲುಂಡೇ - ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಓವಾದು - ಬಿಡದೇ, ನನೋ ನಾರಾಯಣಾವೆನ್ನು - ನನೋ ನಾರಾಯಣಾವೆಂದು, ಉರೈಕ್ಕುಮ್ - ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಉರೈ - ತಿರುಮುನ್ಮವು, ಉಂಡೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೂವಾದ - ಪುನರಾವರ್ತಿ ಯಿಲ್ಲವ, ಮಾ - ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗತಿಕ್ಕುಣಿ - ಅರ್ಚಾರಾಸಿಗಿಯ ಮೂಲಕ ಶೆಲ್ಲುಮ್ - ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಕೂರಿತು ಹೋಗಲು, ವಗೈ - ಉಪಾಯವು, ಉಂಡೇ - ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಇಂತಹ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಒರುವರ್ - ಒಬ್ಬರು, ತೀಕ್ಕುತಿಕ್ಕುಣಿ - ದುಷ್ಟಮಾರ್ಗವಾದ ನರಕವ ನ್ನಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಪುನಃ ಬಂಧವನ್ನು ಕೊಡುವ ಧೂಮಾದಿಮಾರ್ಗವನ್ನಾಗಲಿ, ಶೆಲ್ಲುಮ್ - ಹೊಂದುವ, ತಿರುಮ್ - ಪ್ರಕಾರವು, ಎ೯ ಎಂತಾಮ್? ಎಂದರೆ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ತನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಹು ಸುಲಭವಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಹು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ; ಹೇಗೆಂದರೆ ವಾಗಿಂವಿಯವಾದ ನಾಲಿಗೆಯು ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನನೋನಾರಾಯಣ ವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಮುನ್ಮುನಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮುನ್ಮುನೀಚ್ಚಾರಣೆಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಯಿಂದ ಅನನ್ಯಾರ್ಹಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ದುಃಖಸಂಭಂಧವೇ ಇಲ್ಲದ ಇಂತಹ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಜನರು ನಾನಾವಿಧ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನರಕಮಾರ್ಗವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪುನಃ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನಾನಾವಿಧಕ್ಷೇತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಧೂಮಾದಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನಾಗಲಿ ಹೊಂದುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆಲ್ಲಾ, ಇದೆಂತಹ ಆಶ್ಚರ್ಯವು. ಇಂತಹ ಅವಿವೇಕ ಉಂಟೋ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಎನ್ನುಮ್ ಶೋಲು ಗಿರ - ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪಾಶುರಜ್ಞಳುಲುವಾ ಪಾಶುರಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ಥಾಪಿತವು.

(೩) ಮುದಿಲಿ ತಿರುವನ್ನಾದಿ. ೯೫.

ಮೂಲಮುನ್ತ್ರಸ್ಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವ ಮುಪಸಾದಯತಿ.

ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಗಳನ್ನು ಅಧೀತಮಾನ ಕ್ರಮತ್ತಿಲೇ ಪ್ರಣವ ತೋಡೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್. (೧) “ನೈದಿಕಂ ತಾಂತ್ರಿಕಂ ಚೈವ ತಥಾವೈದಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕಮ್ | ತ್ರಿವಿಧಂ ಕರ್ಮಸಂಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪಾಂಚ

ಮೂಲಮುನ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಪ್ರಣವ ಚತುರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮುನ್ತ್ರವು ಹೇಗಾಯಿತು ? ಆಗ ಎಂಟು ಅಕ್ಷರಗಳು ಮುನ್ತ್ರದಲ್ಲಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ತರರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ತಾನ್ತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ಲೋಪವಿದ್ದರೂ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಅಂತಹ ಉಪದೇಶವೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವು ಎಂಬುದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಪ್ರಮಾಣ ಉಂಟೋ ಎಂದರೆ ಉಂಟು ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಂಟು ಅಕ್ಷರದ ಅರ್ಥಗಳೂ ಅಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮುನ್ತ್ರದಲ್ಲಿಂಟೋ ? ಫಲವೇನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರಿಗೂ ಸಮವೇ ? ಇಲ್ಲವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ? ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ ನಾರದೀಯಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣದವರಿಗೂ ಉಪದೇಶಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಇದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು - ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಮುನ್ತ್ರವು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಗಳನ್ನು - ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಮೊದಲಾದವರು ಗಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆದಿ ಪದವಿಂದ ಬೋಧಿತಾಥವನ್ನು ಪಂಚ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ್ಯಗಳೂ ಹೇಳಿಲ್ಲವು, ಬಹುಶಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಭೆ ದಗಳೆಲ್ಲಾ ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಚ್ಚುಹಿಸ ಲ್ಪಟ್ಟುದಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ, ಅಧೀತಮಾನಕ್ರಮತ್ತಿಲೇ - “ಓನ್ನ ಮೋ ನಾರಾ ಯಣಾಯೇತಿ ಮನೋಪಾಸಕೇ” ಎಂದು ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವತೋಡೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್ - ಪ್ರಣವದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಇದರಿಂದ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದಲೂ ಸೇರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂ ತಾಯಿತು. ಎಂಟು ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಎಂಟು ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದರೆ ನೈದಿಕ ಕ್ರಮವೆಂದು ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಪ್ರಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ೧-“ನೈದಿಕಂ. ನೈದಿಕವೆಂದೂ, ತಾನ್ತ್ರಿಕಂಚೈವ-ತಾಂತ್ರಿಕವೆಂದೂ, ನೈದಿಕತಾಂತ್ರಿಕಮ್-ನೈದಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕವೆಂದೂ, ಪಾಂಚರಾತ್ರಾವ್ಯುತಾರ್ಣವೇ-ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರವು ತುಂಬಾ ಅಮೋಘವಾದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ, ಭವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರವಾದುದರಿಂದ, ಅನ್ಯುತಾರ್ಣವವೆಂದರೆ ಅನ್ಯುತರೂಪ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಧಂ ಕರ್ಮಸಂಪ್ರೋ

ರಾತ್ರಾನ್ಯುತಾರ್ಣವೇ | ವೈದಿಕಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂತು ರಾಜ್ಞಾಂ ವೈದಿಕ
ತಾಂತ್ರಿಕಮ್ | ತಾಂತ್ರಿಕಂ ವೈಶ್ಯಶೂದ್ರಾಣಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ತಾಂತ್ರಿ
ಕಂತು ವಾ | ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಶ್ಚ ಯೋ ಮನ್ತ್ರೋ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಏನಚ | ಪಡಕ್ಷ
ರಶ್ಚ ಯೋ ಮನ್ತ್ರೋ ವಿಷ್ಣೋ ರಸಿತತೇಜಸಃ | ಏತೇ ಮನ್ತ್ರಾಃ ಪ್ರಧಾನಾಸ್ತು
ವೈದಿಕಾಃ ಪ್ರಣವೈರ್ಯುತಾಃ | ಪ್ರಣವೇನ ವಿಹೀನಾಸ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕಾ ಏನ

ಕ್ತಮ್-ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಮನ್ತ್ರಜಪವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಅನಂತವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ಮವೂ
ಸಹ ಹೀಗೆ ಮೂರನಿಧನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕರೂಪದಲ್ಲೂ ತಾಂತ್ರಿಕ
ರೂಪದಲ್ಲೂ ವೈದಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕರೂಪದಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಉಪದೇ
ಶಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂತು - ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ರಿಗಾದರೋ, ತು ಶಬ್ದವು ಮಿಕ್ಕ ಇತರ ವರ್ಣದವರನ್ನು ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿರುತ್ತದೆ, ವೈದಿಕ
ರೂಪದಲ್ಲೂ, ರಾಜ್ಞಾಂ-ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ, ವೈದಿಕತಾಂತ್ರಿಕಂ-ವೈದಿಕತಾಂತ್ರಿಕರೂಪ
ದಲ್ಲೂ, ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರಾಣಾಂ-ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವೇ
ಷಾಂ - ವೈದಿಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಯಿಲ್ಲದ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕಂತು ವಾ -
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿಯೇಯಾಗಲಿ, ಹೀಗೆ ಎರಡೇ ವಿಧವಾಗಿ, ಎಂಬದಾಗಿ ಪಾಂಚರಾತ್ರ
ವೈತಾರ್ಣವೇ ಸಂಪ್ರೋಕ್ತಂ ಎಂದು ಅನ್ವಯವು. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ
ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಾಪಕ ಮಂತ್ರಗಳು ಯಾವುವೆಂದೂ ವೈದಿಕ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಬ್ದಾ
ರ್ಥಗಳೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. - ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ವೆಂಬ ಯಾವ ಮಂತ್ರ
ವುಂಟೋ, ಮತ್ತು ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ವೆಂಬ ವಾಸುದೇವ ಮನ್ತ್ರವುಂಟೋ, ಮತ್ತು
ಅಸಿತ ತೇಜಸಃ - ನಿರವಧಿಕವಾದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ವಿಷ್ಣುವಿನ,
ಯೋ ಪಡಕ್ಷರಶ್ಚ ಮನ್ತ್ರಃ - ಯಾವ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರು ಅಕ್ಷರಗಳಿರುವ ಮನ್ತ್ರವೋ
ಏತೇ ಮನ್ತ್ರಾಃ - ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ಮನ್ತ್ರಗಳೂ, ಪ್ರಧಾನಾಃ - ಮುಖ್ಯವಾದ
ವುಗಳು, ಅದುದರಿಂದ ಇವು ವ್ಯಾಪಕ ಮಂತ್ರಗಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುವು. ಅವು
ಪ್ರಣವೈರ್ಯುತಾಃ - ಓಂ ಎಂಬ ಪ್ರಣವದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ವೈದಿಕಾಃ.
ವೈದಿಕಗಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುವು. ನನೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ
ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಣವ ಸೇರಿದರೆ ವೈದಿಕರೂಪವೆನಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ
ನನೋನಿಷ್ಕವೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ, ನನೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ
ಪ್ರಣವ ಸೇರಿದರೆ ವೈದಿಕ ಮನ್ತ್ರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಣವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ
ವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣವೇನ ವಿಹೀನಾಸ್ತು-ಈ ಮೂರು ಮನ್ತ್ರಗ
ಳನ್ನೂ ಪ್ರಣವವಿಲ್ಲದೆ ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೆ, ತಾಂತ್ರಿಕಾ ಏನಕೀರ್ತಿತಾಃ - ತಾಂತ್ರಿಕಗ
ಳೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವರಾಹಿತ್ಯ ಮಾತ್ರವೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರ
ಿಯೆಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೇ ಎನಿಸು ಚತುರ್ಥಿಯ ರಾಹಿತ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವು. ಅದು

ಕೀರ್ತಿತಾಃ | ನಸ್ವರಃ ಪ್ರಣವೋಽಜ್ಞಾನಿ ನಾಪ್ರಾಪ್ತಃ ವಿಧಯಸ್ತಥಾ | ಸ್ತ್ರೀ
ಣಾಂತು ಶೂದ್ರಜಾತೀನಾಂ ಮಂತ್ರನಾಶೋಕ್ತಿ ರಿಷ್ಯತೇ | ” ಎಜ್ಞಾರ
ಪಡಿಯೇ ಪ್ರಣವ ಮೊಳಿನ್ನಪೋದು, (೨) “ತತ್ರೋತ್ತರಾಯಣಸ್ಯಾದಿ
ಬಿಂದುಮಾ ನಿಷ್ಕು ರಂ ತತಃ ಬೀಜ ಮಷ್ಟಾಕ್ಷರಸ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ತೇನಾಷ್ಟಾಕ್ಷರತಾ

ದರಿಂಶ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಲು ಚತುರ್ಥಿಯೂ ಇಲ್ಲದಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲವೆಂದು
ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಣವ ಚತುರ್ಥಿಗಳೊಳಿನ್ನ ಪೋದು
ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವವುಳ್ಳದ್ದು ಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿ, “ನಮೋನಾರಾಯಣೇತ್ಯುಕ್ತಾ”
ಎಂಬ ವರಾಹ ಪುರುಣವಾಕ್ಯದ ಉದಾಹರಣೆಯು ಹೇಗೆ ಸಮಂಜಸವು?
ಎಂದರೆ ಪ್ರಣವ ಕೂಡದೆಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದವಿಷಯವು. ಚತುರ್ಥಿ ಕೂಡದೆಂಬ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವು ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು, ಪ್ರಣವ
ವಿಲ್ಲದೆ ಚತುರ್ಥಿ ಇದ್ದರೂ ವೈದಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕವೆಂದೇ ಭಾವಿಸ ಬಹುದೆಂಬ
ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ವುಳ್ಳ ಶಿರುಸ್ಪಲ್ಲಾಂಡಿನಲ್ಲಿ
“ನಮೋನಾರಾಯಣಾಯವೇನು” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಃ ಸ್ತು ಕಾಣಬಹುದು.
ತಾಂತ್ರಿಕವಾದಾಗ ಅಜ್ಞನ್ಯಾಸ ಕರನ್ಯಾಸಾದಿಗಳೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಸ್ವ
ರಃ-ಆಗ ಉವಾತ್ತಾದಿ ಸ್ವರವೂ ಇಲ್ಲವು, ಪ್ರಣವವೂ ಇಲ್ಲವು ಅಜ್ಞಾನಿ-ಹೃದಯಾದಿ
ಅಜ್ಞನ್ಯಾಸಾದಿಗಳೂ ಇಲ್ಲವು, ತಥಾ - ಹಾಗೆಯೇ ನಾಪ್ರಾಪ್ತಃ ವಿಧಯಃ - ಮಿಕ್ಕ
ಇನ್ನು ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಗಳೂ ಇಲ್ಲವು, ಇದರಿಂದ ಸಜ್ಜಲ್ಪಾದಿಗಳೂ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ
ಗಳಲ್ಲಿ ಜಪವೂ, ಇವು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು; ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಶೂದ್ರ
ಜಾತೀನಾಂತು - ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಶೂದ್ರಜಾತೀಯರಿಗಾದರೋ, ಮನ್ತ್ರವೂ
ಶೋಕ್ತಿ ರಿಷ್ಯತೇ - ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮೂರು ಮಂತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಎಂದರೆ
ಪ್ರಣವವಿಲ್ಲದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು, ಹೀಗೆ ಮನ್ತ್ರಮಾತ್ರವೇ, ಇಷ್ಯತೇ - ಅಪೇಕ್ಷಿಸ
ಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.” ಎಜ್ಞಾರಪಡಿಯೇ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಪ್ರಣವ
ಮೊಳಿನ್ನಪೋದು - ಓಂ ಎಂಬ ಪ್ರಣವ ವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ, ಮುಂದೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು
ಉದಾಹರಿಸಿ, ಆಗಲೂ ಎಂಟಕ್ಷರದ ಅಧಿಪ್ರಾಯವು ಕೂಡುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳು
ತ್ತಾರೆ.—ತತ್ರ-ಆ ಮೂಲವಸ್ತುವಲ್ಲಿ. ಉತ್ತರಾಯಣಸ್ಯ-ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ
ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಯನ ಶಬ್ದದ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಯನ
ಶಬ್ದದ, ಅನಿಃ - ಮೊದಲಿನ ಅಕ್ಷರವು, ವಿಷ್ಣುಃ - ವಿಷ್ಣು ವಾಚಕವಾಗಿ,
ಬಿಂದುಮಾ - ಅನುಸ್ವಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದುದಾಗಿ, ತತಃ - ಅನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅಂ
ಎಂಬುದಾಗಿ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಸ್ಯ - ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರಕ್ಕೆ, ಬೀಜಂ - ಬೀಜಾಕ್ಷರವೆಂದೆ
ನಿಸಿ, ತೇನ - ಅದರಿಂದ ಸೇರಿ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರತಾ ಭವೇತ್ - ಪ್ರಣವವಿಲ್ಲದಿ

ಭವೇತ್||” ಎಜ್ಞರಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಲೇ ಎಟ್ಟಿಳುತ್ತಮ್ ಅನುಸಂಧೇಯ
ಮಾಗ ವಿಧಿಕ್ಕಪಟ್ಟಿದು. ಪ್ರಣವ ನೊಳಿನ್ನಾಲುಮ್, ಅದು ಕೂಡಿನಾಳುಳ್ಳ
ಫಲಮ್ ಇವ್ವಧಿಕಾರಿಗಳುಕ್ಕುಣ್ಣೆನ್ನಮಿಡಮ್ (೩) “ಕಿಂ ತತ್ರ ಬಹುಭಿ

ದ್ದರೂ ಎಂಟು ಅಕ್ಷರ ವುಳ್ಳ ಮನ್ತ್ರವೆಂದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಾದ ಆಯನ
ಶಬ್ದವಿರುವದರಿಂದ, ಪೂರ್ವವಾದ ಆಯನವು ಯಾವುದು ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಉತ್ಪನ್ನ
ವಾಗಬಹುದು; ತನ್ನಿವಾರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಾರದೀಪಿಕೆಯವರೇ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲಾ
ಅರ್ಥಮಾಡಿರುವದು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ, ನಾರಾಯಣ ಪದದ ಉತ್ತರ ಶಬ್ದವಾದ
ಆಯನವೆಂದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಆಯನ ಶಬ್ದ
ವೆಂದಾಗಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತತಃ ಎಂಬುದನ್ನು
ಒಂದೇ ಪದವಾದರೆ ಅಕಾರವು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದುದಾಗಿ
ಎಂಬರ್ಥವು. ಪ್ರಣವವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏಳು ಅಕ್ಷರಗಳಾದವು, ಆಗ ಅಷ್ಟಾ
ಕ್ಷರವೆಂಬ ವ್ಯವಹಾರವು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ? ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವಾದ
ಅಕಾರವೇ ಆಗ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಗುತ್ತದಲ್ಲಾ? ಎಂದು ಅಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ — ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಾರ ಆಯನ
ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳುಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಾದ ಆಯನ ಶಬ್ದದ ಮೊದಲಕ್ಷರವು
ಅಕಾರವಾದುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕಾಕ್ಷರವೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಈ ಅಕಾರಕ್ಕೆ
ಅನುಸ್ವಾರ ಸೇರಿದರೆ ಅಮ್ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ನ್ಯಾಸಾದಿ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೀಜಮ್, ಆಯ ಶಕ್ತಿಃ, ಮಮ್ ಕೀಲಕಮ್ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ
ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಅಂ ಎಂಬುದು ಬೀಜಾಕ್ಷರವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ
ತೇನ - ಆ ಅಂ ಎಂಬ ಬೀಜಾಕ್ಷರದಿಂದ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರತಾ ಭವೇತ್ - ಎಂಟು
ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ ಭಾವವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ” ಎಜ್ಞರಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಲೇ - ಎಂದು
ಹೇಳಿರುವ ಮೇರಿಗೆ, ಎಟ್ಟಿಳಿತ್ತುಮ್ - ಎಂಟು ಅಕ್ಷರವೂ ಸಹ, ಅನುಸಂಧೇ
ಯಮಾಗ - ವಿಧಿಕ್ಕಪಟ್ಟಿದು - ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬದಾಗಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪ
ಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆಗಲಿ, ಎಂಟು ಅಕ್ಷರಗಳೂ, ಪ್ರಣವ ವಿಲ್ಲದ ದಶೆಯಲ್ಲಿಯೂ
ಅಡಗಿವೆ ಎಂದೇನೋ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಅಜ್ಞೇಕರಿ
ಸೋಣ; ಆದರೆ ವೈದಿಕ ಮಂತ್ರೋಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಫಲವೋ, ಆ ಫಲವೇ ಅಥವಾ
ಭಿನ್ನಫಲವೇ? ಎಂದರೆ ಫಲದಲ್ಲೇನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಣ
ವ ನೊಳಿನ್ನಾಲುಮ್ - ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ,
ಫಲಮ್ - ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಫಲವು, ಎಂದರೆ ಭಗವದನು
ಗ್ರಹ ಸಂಸಾದಕ ಫಲವು, ಇವ್ವಧಿಕಾರಿಗಳುಕ್ಕುಮ್ - ವೈದಿಕವಲ್ಲದೆ ತಾಂತ್ರಿಕ
ಮನ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದವರಿಗೂ, ಉಂಡೆನ್ನಮಿಡಮ್ - ಉಂಟೆಂಬ ಸಂದ

ರ್ಮಸ್ತೈಃ ಕಿಂ ತತ್ರ ಬಹುಭಿರ್ನೃತ್ಯೈಃ | ನನೋನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಮನ್ತ್ರ
ಸ್ವರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಃ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಲೇ ಸಿದ್ಧಮ್.

ಭದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾರದೀಯ: ಕಲ್ಪಪ್ರಮಾಣವಿಂದ ಸಿದ್ಧವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.—(೩) ತತ್ರ - ಕರುಣಾಸಾಗರನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದುವದರಲ್ಲಿ, ಬಹುಭಿರ್ನೃತ್ಯೈಃ - ಅನೇಕ ಇತರ ಮನ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೂ, ಕಿಂ-ಎನು ಪ್ರಯೋಜನವು? ಬಹುಭಿರ್ನೃತ್ಯೈಃ - ಅನೇಕ ವ್ರತಗಳಿಂದಲೂ, ಕಿಂ - ಎನು ಪ್ರಯೋಜನವು? ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಧನವು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ, “ನನೋನಾರಾಯಣಾಯ” ಇತಿ - ಎಂಬ, ಮನ್ತ್ರವು, ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕಃ - ಸಮಸ್ತ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವಂತಾದ್ದು,” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಲೇ - ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ, ಸಿದ್ಧಮ್ - ಸ್ಥಾಪಿತವು; ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ ಒಂದು ಮಾತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳುತ್ತದೇ ವಿನಾ ಚತುರ್ಥಿಯು ಇರಕೂಡದೆಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವು; ಆಕುವರಿಂದ ಪ್ರೀತರಾದ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಣವ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಉಪದೇಶಿಸಬಹುದೆಂಬ ಭಾವವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮನ್ತ್ರವು ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗೂ ಹೇತುವು ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಆಗಲಿ, ಹೀಗೆ ಪ್ರಣವ ರಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದರೂ ಅಯನ ಶಬ್ದದ ಅಕಾರದಿಂದಲೂ, ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರದಿಂದಲೂ, ತೋರಿಬರುವ ಸರ್ವಾರ್ಥಗಳು ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಸಿದ್ಧಿಯೂ, ತನ್ನೂಲಕ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಹೇತುವೂ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದುದೇನೋ ಒಪ್ಪಬಹುದು; ಆದರೆ ಪ್ರಣವವು ಅಕಾರ, ಉಕಾರ, ಮಕಾರಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಾಗ, ಮಿಕ್ಕ ಎರಡರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ತೋರುವ ಸಮಸ್ತಾರ್ಥಗಳೂ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ? ಅದು ಇಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ ಅಂತಹ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂನತೆಯೂ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಫಲ ನ್ಯೂನತೆಯೂ, ಉಂಟಾಗಬೇಕಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಿಕ್ಕ ಎರಡಕ್ಷರಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ ಈ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಶೇಷಭೂತನು ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನಾರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದಲ್ಲಾ ನ್ಯೂನತೆ ಬರಲಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉಕಾರಾರ್ಥವನ್ನೂ ಮಕಾರಾರ್ಥವನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ—

ಪ್ರಣವನಿಲ್ಲದೆ ತಾಂತ್ರಿಕನಾದರೆ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ
ಫಲಗಳ ಸಿದ್ಧಿಯು ಹೇಗೆ?

ಇಪ್ಪಡಿ - ಹೀಗೆ, ಹಿಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಣವ ಮೊಳಿಯು

ಪ್ರಣವನಾಹಿತೈ ಕಥಂ ತದರ್ಥಫಲ ಸಿದ್ಧಿರಿತ್ಯತ್ರಾಹ :—

ಇಷ್ಟು ಪ್ರಣವ ನೊಳಿಯ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಮಾನಪೋದು ಪ್ರಣವತ್ತಿ ಲರ್ಥಮೆಲ್ಲಾನ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಣವ ಪ್ರತಿಚ್ಛನ್ನಮಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರಮ್ ವಕುತ್ ಅಕ್ಷರ ತ್ತಿಲೇ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರಮ್ ಸರ್ವಸಂಸ್ಕಾರಹಕಮಾನ ಕಣಕ್ಕಿಲೇ ಶುರಜ್ಞ ವನುಸನ್ನೇಯಮ್. ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರತ್ತಿರ್ ಪೋಳುಮ್ ಅರ್ಥಸಿದ್ಧಮಾಮ್.

ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಮಾನಪೋದು - ಪ್ರಣವವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಆಗಲೂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರವೆಂದೆನಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮನ್ತ್ರವಾದಾಗಲೂ, ಪ್ರಣವತ್ತಿಲರ್ಥ ಮೆಲ್ಲಾನ್ - ಪ್ರಣವದ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದಲೂ ತೋರಿಬರುವ ಸಮಸ್ತಾಭಿ ಪ್ರಾಯವೆಲ್ಲಾ, ಪ್ರಣವಪ್ರತಿಚ್ಛನ್ನಮಾಗ - ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಾವ್ನಾಯವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಬದಲಾಗಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಮ್ ವಕುತ್ - ನಾರದೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ "ಬೀಜ ಮಷ್ಟಾಕ್ಷರಸ್ಯ" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರಂ - ಪ್ರಣವದ ಮೊದಲಿನ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಅಮ್ ಎಂಬ ಪದವು, ಸರ್ವಸಂಸ್ಕಾರ ಹಕಮಾನ ಕಣಕ್ಕಿಲೇ - ಜಗತ್ಪಾರಣತ್ವ, ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರ, ತ್ರಿಮುಖತತ್ವ, ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವಾದಿ ಸಕಾಲಾರ್ಥಗಳೂ ಸಂಸ್ಕೃ ಹವಾಗಿ ತೋರಿಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಶುರಜ್ಞ ಅನುಸಂಧೇಯಮ್ - ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ಅಯನ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅಕಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಅಮ್ ಎಂಬ ಬೀಜಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಬಹುದು. "ಅಕಾರೋನೈ ಸರ್ವಾ ವಾಕ್" ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು "ಸರ್ವಸಂಸ್ಕಾರಹಕಮಾನ ಕಣಕ್ಕಿಲೇ" ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು; ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ತತ್ಪರುಷ ಬಹು ವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸಗಳಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಸಮಸ್ತ ಅರ್ಥಗಳೂ ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದಿ ಸಲ್ಪಡುವವು; ಆ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಂಸ್ಕೃಹವಾಗಿ ಈ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ದ್ಯೋತಿಸುವು ಎಂಬ ಛಾವದಿಂದ ಸರ್ವಸಂಸ್ಕಾರಹಕಮಾನ ಕಣಕ್ಕಿಲೇ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಮನ್ತ್ರದ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರವಾದ ಹಿಂ ಎಂಬ ಪ್ರಣವವು ಹೇಗೆ ಮನ್ತ್ರದ ಸರ್ವಾರ್ಥದ ಸಂಸ್ಕೃಹವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಣವದ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರವೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಂಸ್ಕೃ ಹಕವೆಂದಾಗಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ನನೋನಾರಾಯಣಾಂಕಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ, ಪ್ರಣವ ಮನ್ತ್ರದ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರವಾದ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆಂದಾಗಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಯಾವ ಯಾವ ಅರ್ಥಗಳು ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಅಕಾ ರದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿತವೆಂಬುದು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಣವಾರ್ಥವೆಲ್ಲಾ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ದ್ಯೋತಿಸುವೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಹೇಗೆ? ಅಕಾರಾರ್ಥ ಸಮಾಕಾರ್ಥಗಳು ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ? ಎಂದರೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು

ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಪ್ರಣವದ ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರವಾದ ಉಕಾರವಾದ ಅನಧಾರಣವು, ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನು ಎಂಬರ್ಥವು ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು “ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್ ಪೊರಳುಂ ಅರ್ಥಸಿದ್ಧಮಾನಾ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್ - ಪ್ರಣವದ ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರವಾದ ಉಕಾರದಲ್ಲಿ, ಪೊರಳುನ್ - ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ಹೇಳುವ ಶೇಷತ್ವ ಬೋಧಕ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವಾದ ಅನಧಾರಣಾರ್ಥವು, ಅರ್ಥಸಿದ್ಧಮಾನಾ - ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇದು ಹೇಗೆಂದರೆ—ಅಕಾರವು ಲುಪ್ತವಾದ ಚತುರ್ಥ್ಯಾರ್ಥವುಳ್ಳದಾದುದರಿಂದ ಅಯ ಎಂಬಾಗುತ್ತದೆ; ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವು ಚಿದಚಿದ್ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವವೂ ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಶೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಎಂಬರ್ಥವಾಗುವದರಿಂದ, ಸರ್ವ ತೇಷಿತ್ವವು ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಿದ್ಧವು. ಇದು ಸಾರದೀಪಿಕೆ ಸಾರಾಸ್ವಾದಿನಿಯವರುಗಳ ಅರ್ಥವು ಸಾರವಿನರಣಿಮವರು ಹೇಳಿರುವದೇನೆಂದರೆ—ಪ್ರಣವವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾದಾಗ ಅಂ ಎಂದು ಅಕಾರವು ಬಿಂದುಯುಕ್ತವಾದರೆ, ಆ ಅನುಸ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಕಾರವು ಇರುವದರಿಂದ ಮಕಾರಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾತೃತ್ವವುಳ್ಳ ಜೀವಾತ್ಮನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದೆಂದು, ಅಕಾರವು ಲುಪ್ತಚತುರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆಯ ಎಂದಾಗುವದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಶೇಷನೆಂಬರ್ಥವಾದ ಉಕಾರಾರ್ಥವೂ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನು ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಸರ್ವರಕ್ಷಕನೆಂಬರ್ಥವೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಕಾರವು ಎಷ್ಟು ವಾಚಕವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನುಸಾಯಿನಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯುಕ್ತನಾದವನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಶಿಷ್ಟತೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತವೆಂದೂ, ಅಥವಾ “ಸರ್ವಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸಾನಧಾರಣಮ್” ಎಂಬ ನ್ಯಾಯಾನುಸಾರವಾಗಲಿ ಭಗವಂತನ ಶೇಷಿತ್ವವೂ ಜೀವಾತ್ಮನ ಶೇಷತ್ವವೂ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಣವರೂಪವಾದ ಅಂ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಜ್ಞೇಕರಿಸವೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ “ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್ ಪೊರಳುನ್ ಅರ್ಥಸಿದ್ಧಮಾನಾ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ವ್ಯಕಾರದಿಂದ ತೋರುವ ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷನು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಸಖಂತ ನಮಸ್ವಿನಿಂದಲೇ, ಮಃ ನ ಎಂದರೆ ಮಮ ನ-ನಾನು ನನ-ಽಽ ಎಂದಾಗಿಯೂ, ಸಾರಾಯಣಾಯ - ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗಾಗಿಯೇ ಎಂಬರ್ಥವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ, ಎಂಬ ಭಾವವು. ಯಾವಾಗ ತಾನು ತನಗಲ್ಲವೆಂಬದಾಗಿ ತನ್ನ ಶೇಷಿತ್ವವು ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಅವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೆ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಅನನ್ಯಾರ್ಥ ಶೇಷತ್ವವೂ ಸಿದ್ಧಿಸಿತು; ಪರದೇವತಾ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಆಗ ತೋರಿ, ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವು; ಪರಮವು ಸುಷನೇ ತನಗೆ ಶೇಷಿ ಎಂಬ ಶೇಷ ಶೇಷಿಸಂಬಂಧವೂ ದೋಷ

ಇದಿಲ್ ತೃತೀಯಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್ ಶೊಲ್ಲುಗಿರ ಜ್ಞಾತೃತ್ವಾದಿಗಳುಮ್
ನಮಸ್ವಿಲ್ ದ್ವಿತೀಯಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಲೇ ವನುಸಂಧೇಯಮ್.

ಅಥ ಪ್ರಣವಸ್ಯ ಸ್ವತನ್ತ್ರಸ್ಥಿತೌ ಮಂತ್ರಾಂತರ ಶೇಷಸ್ಥಿತೌಚ ಆರ್ಥ ಆಹ.

ಪ್ರಣವಮ್ ಸ್ವತನ್ತ್ರಮ್ ನಪೋದು ಏಕಮಾತ್ರಮ್, ದ್ವಿಮಾತ್ರಮ್

ತವೆಂಬ ಭಾವವು. ಸಾರಸಜ್ಜ, ಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸೇನೆಂದರೆ. — ನಮಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಮನವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಪರಮವುರುಷನು ಸೇವ್ಯನಾಗಿ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಶೇಷಿಯಾಗಿರ. ವದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನ ಅನನ್ಯಾರ್ಥ ಶೇಷತ್ವವೂ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಶೇಷಿತ್ವವೂ ಸಿದ್ಧವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ; ಹುತ್ತು ನಮನ ಕಾರ್ಯದಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪತ್ವ ಜ್ಞಾತೃತ್ವವೂ ಸಿದ್ಧವೆಂದು ತೋರಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೂ, ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತನಾಗಿಯೂ ಇರುವದರಿಂದ ಜ್ಞಾತೃತ್ವವೂ ಅತನಲ್ಲಿ ಉಂಟೆಂಬ ಮಹಾರಾರ್ಥವೂ ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇ ಸೂಚಿತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಇದಿಲ್ - ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ತೃತೀಯಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್-ಪ್ರಣವದ ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಮಹಾರದಲ್ಲಿ, ಶೊಲ್ಲುಗಿರ ಜ್ಞಾತೃತ್ವಾದಿಗಳುಮ್-ಜ್ಞಾತೃತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳೂ, ನಮಸ್ವಿಲ್ - ನಮಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ, ದ್ವಿತೀಯಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್-ಎರಡನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ, ಮಃ - ಎಂಬ ಪದದ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಲೇ-ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೆಂದು ಹೆಸರು, ಅದರಿಂದ ಮ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಅನುಸಂಧೇಯಮ್ - ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬಹುದು ; ನಮಃ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೆಯ ಪದವಾದ ಮಃ ಎಂಬುದು ಮ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಷಷ್ಠಿಯು ; ಇಲ್ಲಿ ಮ್ ಎಂಬುದೂ ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ; ನನ ಜ್ಞಾನೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಮ್ ಶಬ್ದವು ಜ್ಞಾತೃತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಣವ ಚತುರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲವೆ ನಮೋನಾರಾಯಣಾ ಎಂದು ಮೂಲಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಪ್ರಣವ ಚತುರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಅದರಲ್ಲೇ ಬೋಧಿತವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿದರು. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅನ್ಮ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂದೂ ಹೇಳಬಹುದೆಂದು ತೋರಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದೆ ಪ್ರಣವಹ ಸ್ವತಂತ್ರಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಇತರ ಮನ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವಾಗಲೂ ಬೋಧಿತಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಣವವು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, (೧) ಓಂ ಇತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಎರುತ್ತದೆ. (೨) ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರವೇ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ

ತ್ರಿಮಾತ್ರಮ್, ಸಾರ್ಥತ್ರಿಮಾತ್ರಮ್ ಎನ್ನಾರೋಲೆ, ಪಲಪ್ರಕಾರಜ್ಞ
ಞಾಯ್ ಅರ್ಥಜ್ಞಳು ಮಪ್ಪಡಿಯೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಾನಸ್ಥ ಪರಮಾತ್ಮ
ನಾಚಕತ್ವಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಲೇ ಪಲವಗೈಪ್ಪಟ್ಟಿರುಕ್ಕುಮ್. ವ್ಯಾಪಕ
ಮನ್ತ್ರಜ್ಞಳಿಲುಮ್ ಪ್ರಣವತ್ತೈ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಾಗವುಮ್ ಶಿಲ
ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಳ್ ಶೊಲ್ಲುಮ್.

ದಲ್ಲೂ, ನೇದ ಮನ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮತ್ತು ಮುಗಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ
ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ವಿಧ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲೂ
ಪ್ರಣವದ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ-ನೊದಲು
ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ-ಪ್ರಣವಮ್ ಸ್ವತಂತ್ರಮಾನ
ಪೋದು - ಪ್ರಣವವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಏಕಮಾತ್ರ
ಮಿತ್ಯಾದಿ - ಒಂದು ಮಾತ್ರ, ಎರಡು ಮಾತ್ರ, ಮೂರು ಮಾತ್ರ, ಮೂರೂವರೆ
ಮಾತ್ರ, ಎನ್ನಾರೋಲೆ - ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಪಲಪ್ರಕಾರ
ಜ್ಞಳಾಯ್ - ನಾನಾವಿಧವಾಗಿ, ಅರ್ಥಜ್ಞಳಮ್ ಅಪ್ಪಡಿಯೇ - ಅರ್ಥಗಳೂ
ಹಾಗೆಯೇ, ಕಾರ್ಯಕಾರಣಾನಸ್ಥ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾಚಕತ್ವಾದಿ - ಕಾರಣ
ವಸ್ಥೆಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೆಂದರೆ ಸ್ಥೂಲ ಚಿದಚಿದ್ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮತ್ತು
ಕಾರಣಾನಸ್ಥೆಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೆಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಿಜ್ಞಾನಾದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿದಚಿದ್ವಿಶಿಷ್ಟ
ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುವದೇ ನೊದಲಾದ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಲೇ - ರೀತಿಯಲ್ಲಿ,
ಪಲವಗೈ ಪಟ್ಟಿರುಕ್ಕುಮ್ - ಹಲವು ಬಗೆಯಾಗಿರುವವು. “ಏಕಮಾತ್ರೋ
ಭವೇದ್ರಸ್ತಃ ದ್ವಿಮಾತ್ರೋ ದೀರ್ಘ ಉಚ್ಯತೇ | ತ್ರಿಮಾತ್ರಸ್ತು ಪ್ಲುತೋ
ಜ್ಞೇಯಃ ವ್ಯಂಜನಂತ್ವರ್ಥ ಮಾತ್ರಕಮ್” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣ ರೀತ್ಯಾ
ಪ್ರಣವೋಚ್ಚಾರಣೆಯು ಏಕಮಾತ್ರ, ದ್ವಿಮಾತ್ರ, ತ್ರಿಮಾತ್ರ, ಸಾರ್ಥತ್ರಿ
ಮಾತ್ರೆಯಾಗಿರಬಹುದು; ಆಗ ಅವುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ
ನಾಚಕಗಳು ಹೇಗೆಂದರೆ-ಏಕಮಾತ್ರೆಯಾದಾಗ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಭೂಲೋಕಾದಿ
ಶರೀರಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ, ದ್ವಿಮಾತ್ರೆಯಾದಾಗ ಕಾರ್ಯರೂಪವಾದ ಅಂತರಿಕ್ಷ
ಶರೀರವಾಚಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ, ತ್ರಿಮಾತ್ರೆಯಾದಾಗ ಸ್ವರ್ಲೋಕ ಶರೀರಕವಾಚಿ
ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ, ಸಾರ್ಥತ್ರಿಮಾತ್ರೆಯಾದಾಗ ಕಾರಣಾನಸ್ಥೆಯ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ
ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಈ
ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತ್ಯಾ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಉಪಾಸಿಸುವವರಿಗೆ, ಫಲದಲ್ಲೂ ಭೇದಗ
ಳುಂಟು; ಹೇಗೆಂದರೆ-ಮಾತ್ರೆಯ ಭೇದದಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಭೂಲೋಕ,
ಭುವರ್ಲೋಕ, ಸುವರ್ಲೋಕ ಪರಮ ಪದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆಂಬ
ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಣವೋಪಾಸನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವು ಉಚ್ಚ

ಪ್ರಣವನಾಹಾತ್ಮ್ಯನಾಹ

ಇದಿನ್ ಪ್ರಭಾವಮ್ (೧) “ಆದ್ಯಂತು ತ್ಯುಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ರಯಿಗಾ

ರಣೆಯು ಭೇದದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅಧರ್ವಶಿಖೋಪ ನಿಷದ್ವ್ಯಾಕ್ಯವಾದ “ಓ ಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ್ಯಸಾದಾ ಶ್ವತ್ವಾರೋ ವೇನಾ ಶ್ವತುಷ್ಪಾದಿ ದಮಕ್ಷರಮ್ | ಪೂರ್ವೇಸ್ಯ ಮಾತ್ರಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾಕಾರಃ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ “ಪ್ರಥಮಾ ರಕ್ತಪೀತಾ ಮಹದ್ಬ್ರಹ್ಮ ದೈವತ್ವಾ, ದ್ವಿತೀಯಾ ವಿದ್ಯಮತಿಃ, ಕೃಷ್ಣಾ ವಿಷ್ಣು ದೈವತ್ವಾ ತೃತೀಯಾ ಶುಭಾ ಶುಭಾ ಶುಕ್ಲಾ ರುದ್ರ ದೈವತ್ವಾ ಯಾವಸಾನೇಸ್ಯ ಚತುರ್ಥಾರ್ಥನಾತ್ರಾ ಸಾವಿದ್ಯಮತೀ ಸರ್ವವರ್ಣಾಃ ಪುರುಷ ದೈವತ್ವಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಪಾತಂಜಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ “ತಸ್ಯ ವಾಚಕಃ ಪ್ರಣವಃ” ಎಂದೂ ಹಾಗೆಯೇ “ಓಂ ಕಾರೋ ವಿಷ್ಣು ರವ್ಯಯಃ” ಎಂದೂ ಇದೆ.

ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೋಧಾರ್ಥವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲವು; ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವಯವವಾದ ಪ್ರಾ ವಕ್ಷ್ಯಾ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಪ್ರಧಾನ ಭಾವವು ಉಂಟೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಣವವೂ ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾದ ಅಖಂಡ ಪ್ರಣವವೂ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಗಳೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ; ಹಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬ ಭಾವವು:— ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಜ್ಞಿಲಮ್ - ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಪಡಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರಗಳಾದ ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ, ಪ್ರಣವತ್ರೈ-ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಣವವನ್ನು, ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾಗುವುದು-ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಣವವು ಹೇಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಿಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಅಜ್ಞ ಪ್ರಣವವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಧಾನ ವಾಗಿರುವಹಾಗಿ, ಶಿಲಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಘ್ ಶೋಲ್ಲಮ್ - ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬೋಧಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದರೆ “ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ” “ಓ ಮಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮ” “ಓಂ ತತ್ಸದಿತಿ ನಿರ್ದೇಶೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸ್ತಿವಿಧ ಸ್ಪೃತಃ” “ಓ ಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯಾಹರಣಮಾ ಮನುಸ್ಮರಣ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳು.

ಪ್ರಣವದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಣವದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದವನೇ ವೇದವಿತ್ತು ಎಂಬದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮನುಸ್ಮೃತಿವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.— ಇದಿನ್ ಪ್ರಭಾವಮ್-

(೧) ಮನುಸ್ಮೃತಿ ೧೧. ೨೭೫.

ಯತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ | ಸ ಗುಹ್ಯೋನ್ಯ ಸ್ತ್ರಿವೃದ್ಧೇದೋ ಯಶ್ಚಂ ವೇದ ಸ
ವೇದವಿತ್" ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮ್.

ಈ ಪ್ರಣವದ ಪ್ರಭಾವವು "ಆದ್ಯಂತು" ಎಂಬ ಮನುಷ್ಯತ್ವಿ ವಾಕ್ಯವೇ ಇತ್ಯಾ
ದಿಗಳಿಲ್ಲೇ - ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವು, ಪ್ರಮಾಣದ ಅರ್ಥವೇ
ನೆಂದರೆ, ಆದ್ಯಂತು - ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲೂ "ಹರಿಃ ಓಮ್"
ಎಂದು ಮೊದಲು ಉಚ್ಚರಿಸತಕ್ಕದ್ದಾದ, ತ್ರಕ್ಷ್ಯರಂ ಬ್ರಹ್ಮತು - ಅಕಾರ
ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ ವೇದರೂಪವಾದ ಪ್ರಣವ
ವಾದರೋ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವೇದವೆಂಬ ಅರ್ಥವು, ಮತ್ತು ಯತ್ರ-
ಯಾವ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ, ತ್ರಯಿಣಾ - ಮೂರು ವೇದಗಳಾದ . ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮ
ವೇದಗಳೂ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ - ಅಡಗಿರುವವೋ, ಸಃ - ಅಂತಹ ಪ್ರಣವ
ರೂಪ ವೇದವು, ಗುಹ್ಯಃ - ಬಹು ರಹಸ್ಯಾರ್ಥಗಳುಳ್ಳದು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಣವೋ
ಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಗುಹ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ
ಬೋಧಿತವು. ಶಬ್ದತಃ ಅರ್ಥತಃ ಗುಹ್ಯವೆಂಬತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಅನ್ಯಃ - ಇತರ
ವೇದಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದುದು, ಯಃ - ಯಾವ ದ್ವಿಜನು, ತ್ರಿವೃತ್ -
ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಅಥವಾ ಮೂರು ವೇದಗಳ ಸಾರಭೂತಾರ್ಥ
ವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಇರುವ, ತಂ - ಆ ಪ್ರಣವರೂಪ ವೇದವನ್ನು, ವೇದ - ಗೂಢಾ
ರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿಯುವನೋ, ಸಃ-ಅವನೇ, ವೇದವಿತ್ - ವೇದಾ
ರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದವನು, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದುದು ಪ್ರಶಂಸಾ ರೂಪವಾದುದು. ಎಲ್ಲಾ
ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿದವನಾಗುತ್ತಾನೆಯೇ? ಇಲ್ಲವು; ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಯು. ಮಹ
ತ್ತಾದ ಪ್ರಣವದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದವನಾದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಜ್ಞರಲ್ಲೇ ಆತನ ಗಣನೆಯು
ಎಂಬತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಏತದೇವಾಕ್ಷರಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯೋ ಯದಿಚ್ಛತಿ ತಸ್ಯ ತತ್"
ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಹರಿಃ ಓಂ ಎಂದು ಹೇಳಿಯೇ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು
ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವೆಂದರೆ, ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಮೊದಲು ಉಪದೇಶವಾದಾ
ಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಹರಿಃ ಓಂ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಉಪದೇಶವಾದುದರಿಂದ, ವೇದವು
ಹೀಗೆ ಅಪೌರುಷೇಯವಾಗಿ ಆದ್ಯವೋ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹರಿಃ ಓಂ
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಉಪದೇಶವಾದುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಣವವು, ಅಂತಹ ಅಪೌರುಷೇಯ
ವೇದವಹಾಗೆ ಆದ್ಯವೆಂಬ ಭಾವವು. ವೇದಾದಿಯಲ್ಲೂ ವೇದದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೂ
ಪ್ರಣವೋಚ್ಚಾರಣೆಯು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಮನುವೇ
"ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪ್ರಣವಂ ಕುರ್ಮಾ ದಾದಾವನ್ತೇಚ ಸರ್ವದಾ" ಎಂದು ಹೇಳಿರು
ತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸುಸಂಸದಿದ್ದರೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತ್ಯವಾಯವೂ ಉಂಟೆಂದು
ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ವೇದವನ್ನು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು

ಪ್ರಣವಸ್ಯ ಅಧಿಕಪ್ರಶಂಸಾ, ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಪರತ್ವಾತ್.

ಇದು, (೧) “ಹವಿರ್ಗೃಹೀತ್ವಾತ್ಮರೂಪಂ ವಸುರಣ್ಯೇತಿ ಮನ್ತ್ರತಃ | ಜ ಹುಯಾ ತೈಣನೇನಾ ಗ್ನಾ ವಚ್ಯತಾಖ್ಯೇ ಸನಾತನೇ ||” ಎಜ್ಞರಪಡಿಯೇ

ಎಂದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕರಿಸುವಾಗಲೂ “ಹರಿಃ ಓಂ” ಎಂದೇ ಉಪದೇಶವಾದುದರಿಂದ, ವರತತ್ವವು ಹರಿಯೇ ವಿನಾ, ಬ್ರಹ್ಮ ರದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹರಿಃ ಓಂ ಎಂದು ಹೇಳಿಯೇ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು “ಓ ಮಿತಿ ಜ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯನ್ನಹ” ಎಂಬ “ಓಂಕಾರ ಪ್ರಭವಾನೇದಾಃ” ಎಂಬ, “ಯದ್ವೇದಾದೌ ಸ್ವರಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ವೇದಾನೇ ಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ” ಎಂಬ, “ಓಮಿತಿ ಸಾಮಾನಿಗಾಯಂತಿ” ಎಂಬ, “ಓ ಮಿತ್ಯಧ್ವರ್ಯುಃ ಪ್ರತಿಗರಂ ಪ್ರತಿಗೃಣಾತಿ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಣವಾರ್ಥಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಅಂತವನನ್ನು ವೇದನಿತ್ ಎಂದು ಈ ಮನುವಾಕ್ಯವು ಕೊಂಡಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕೊಂಡಾಡಲು, ಈ ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ “ಏತದೇವಾಕ್ಷರಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯೋ ಯದಿ ಚೈತಿ ತಸ್ಯ ತತ್” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಇವನ್ನು ಅಧಿಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಸಾಧನತ್ವ ಉಂಟೆಂಬುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಯು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಯತ್ರ ತ್ರಯಿಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಯಾವುದೆಂದರೆ “ಅಕಾರಾತ್ಮಾ ಹಿ ಋಗ್ವೇದ ಉಕಾರಾತ್ಮಾ ಯಜುಶ್ಚುರಿತಿ | ಸಾಮ ವೇದೋ ಮಕಾರಾತ್ಮಾ ಅನುಸ್ವಾರೋಹ್ಯಥರ್ಮಣಃ, ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳೂ ಆಡಗಿನೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವಿದ್ದರೂ, ಮೂರುಮಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಪಡಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಋಗ್ಯಜುಷ್ಸಾನುವೇದಗಳೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತ್ರಯಿಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ವೇದವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗವು. ಪ್ರಣವದ ಪ್ರಶಂಸೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಪರವಾದುದರಿಂದ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಣವದ ಪ್ರಶಂಸೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಪರವಾದುದರಿಂದ.

ಇದು - ಈ ಪ್ರಣವವು, (೧) ಆತ್ಮರೂಪಂ - ತನ್ನ ಆತ್ಮರೂಪವಾದ, ಹವಿಃ - ಹವಿಸ್ಸನ್ನು, ಗೃಹೀತ್ವಾ - ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸನಾತನೇ - ಅನಾದಿಯಾಗಿರುವ, ಅಚ್ಯುತಾಖ್ಯೇ ಅಗ್ನೌ - ಅಚ್ಯುತನೆಂಬ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ವಸುರಣ್ಯೇತಿ ಮನ್ತ್ರತಃ - “ವಸುರಣ್ಯೋ ವಿಭೂರಸಿ” ಎಂಬ ತೈತ್ತರೀಯ ಮನ್ತ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ, ಜುಹಾಯಾತ್ - ಹೋಮಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಜೀವಾತ್ಮನೂ ಪರನಾತ್ಮನ ಸ್ವತ್ತಾದುದರಿಂದ ಆತನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಆತನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದೆಂದು - ಆತನಲ್ಲೇ ಸಮರ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ವಸುರಣ್ಯೋ

ವಿಭೂರಸಿ ಎಂಬ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಸಮರ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಭಾವವು. “ವಸುರಣ್ಯ” ಎಂಬ ಮನ್ತ್ರವು ಯಾವುದೆಂದರೆ.—“ವಸುರಣ್ಯೋ ವಿಭೂರಸಿ | ಪ್ರಾಣೇ ತ್ವಮಸಿ ಸಂಧಾತಾ | ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಮಸಿ ವಿಶ್ವ ಸೃಕ್ | ತೇಜೋದಾ ಸ್ತ್ವ ಮಸ್ಯ ಗ್ನೇರ್ವಚೋದಾ ಸ್ತ್ವಮಸಿ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ದ್ಯೌ ನೋದಾ ಸ್ತ್ವ ಮಸಿ ಚಂದ್ರಮಸ ಉಪಯಾಮ ಗೃಹೀತೋಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ತ್ವಾಮಹಸ ಓ ಮಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜಿತೇ ತದ್ವೈ ಮಹೋಪನಿಷದಂ ದೇವಾನಾಂ ಗುಹ್ಯಂ ಯ ಏವಂ ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಮಹಿನಾನ ವಾ ಪೋತಿ ತಸ್ಮಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಮಹಿನಾನ ಮಿತ್ಯುಪನಿಷತ್” ಎಂಬುದು ಮನ್ತ್ರವು, (ತೈ. ನಾರಾ. ೪. ೫೧.) ಇದು ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪದನವನ್ನನು ಸ್ಥಿಸುವಾಗ ಹೇಳುವ ಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ; ದ್ವಯ ಮನ್ತ್ರದ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇಲ್ಲಿ ವಸುರಣ್ಯವೆಂದರೆ ವಸುಪ್ರಾಪ್ಯವು, ವಸು ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಉಪಾಸ್ಯವು, ಪ್ರಾಪ್ಯವು, ನೀನು ಸರ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತೀಯೇ, ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಘಾತವನ್ನು ಸೇರಿಸುವವನು, ನೀನು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವವನು ; ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವನು, ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವವನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಶರಣವನ್ನು ಹೊಂದೋಣ; ಬಹುಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಿಕ್ಕಿರುವೆ ; ಯಾರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಾದ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಎಂದರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ನಿನಗೇಭೋಗ್ಯವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಪ್ರಣವವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ, ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸತಕ್ಕದ್ದು; ಇದೇ ಮಹತ್ತಾದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದುದು, ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುವ ವಿಷಯವು ; ಹೀಗೆ ತಿಳಿದು ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಆತನ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವನು ಎಂಬುದು ಮನ್ತ್ರದ ತಾತ್ಪರ್ಯವು” ಎಜ್ಜಿರಪಡಿಯೇ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯಿಲ್ಲ-ಭರನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವತನ್ತ್ರ ಮಾಯಾ-ಇನ್ನು ಯಾವ ಮನ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಸೇರದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ, ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಪರಮಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್ - ಪ್ರಪದನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆಯಾದ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ವಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವದನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತಾದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ; ಏಕೆಂದರೆ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಮಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂಯುಂಜೀತ ಎಂದು ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ವಿಧಿಗೈರುವದರಿಂದ.

ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಣವಾಭಿಪ್ರಾಯವು ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾದಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಣವಾಭಿಪ್ರಾಯವು ಏನು ? ಎಂದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸಮಾನವಾದುದೆಂದು ಮಹನೀಯರು ಭಾವಿಸುವರು. ಏಕೆಂದರೆ ಶೇಷತ್ಯಾನುಸಂಧಾನವೇ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದುದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವು ಈ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ದೊರೆಯುವ

ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯಿಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಯ್ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣನಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್.
ಅಕ್ಕಟ್ಟಿಳ್ಳಿಯಿಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬನು ಸಮರ್ಪಣ ಪರಮಾಗವುಮ್ ಯೋಜಿ
ಪ್ಪರ್ಗಳ್. ಇನ್ನಿಡತ್ತಿಲ್ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನಪ್ರಾಧಾನ್ಯತ್ತಾಲೇ ಶೇಷತ್ವಾ
ನುಸಂಧಾನ ಮಾತ್ರಮ್ ಉಪಜೀವ್ಯಮೆನ್ನುಮ್ ಯೋಜಿಪ್ಪರ್

ದರಿಂದ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವರು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ವಿಧಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಚತುರ್ಥಿಯಾರ್ಥವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯಾದರೋ
ಉಪ್ಪು ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಶೇಷತ್ವಾನುಸಂಧಾನರೂಪಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನವು ತೋರಿ
ಬರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಪರಮೆಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವರೆಂದು
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. — ಅಕ್ಕಟ್ಟಿಳ್ಳಿಯಿಲ್ಲೇ - ಅದೇ ನ್ಯಾಯದಿಂದ, ಎಂದರೆ ಓ ಮಿ
ತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾದುದೆಂದು
ಆತನಿಗಾಗಿಯೇ ಸಮರ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯು ವಿಸ್ತೃತವೋ,
ಅದೇ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ, ಇಬ್ಬನು - ಈ ಮೂಲಮುನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಣವದಲ್ಲೂ
ತಾದರ್ಥ್ಯ ಚತುರ್ಥಿಯು ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ಎಂಬ
ಭಾವವು, ಸಮರ್ಪಣಪರಮ್ - ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣ ಪರಮೆಂದೇ, ಯೋಜಿ
ಪ್ಪರ್ಗಳ್ - ಯೋಜನೆಮಾಡಿ ಹೇಳುವರು, ಎಂದರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುವರೆಂಬ
ಭಾವವು ; ಇನ್ನಿಡತ್ತಿಲ್ - ಈ ಮೂಲ ಮುನ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕೃತವಾದ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ
ಎಂಬ ಭಾವವು, ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನಪ್ರಾಧಾನ್ಯತ್ತಾಲೇ-ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವು ಯಾವು
ದೆಂದರೆ, ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ
ದಿಂದ, ಈ ಶೇಷತ್ವಾನುಸಂಧಾನಮಾತ್ರಮ್ - ಈ ಶೇಷತ್ವಾನುಸಂಧಾನವೇ,
ಉಪಜೀವ್ಯಮೆನ್ನುಮ್ - ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆಂದು,
ಯೋಜಿಪ್ಪರ್ಗಳ್ - ಭಾವಿಸುವರು ; ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಇವರುಗಳ ಅಭಿ
ಪ್ರಾಯವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣಪರಮೇ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಶೇಷತ್ವಾನು
ಸಂಧಾನವು ಮುಖ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಶೇಷತ್ವಾನು ಸಂಧಾನವು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು ; ಈ ಅಭಿಪ್ರಾ
ಯವು ಶೇಷತ್ವಾನುಸಂಧಾನಮಾತ್ರಮ್ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಮಾತ್ರಮ್ ಎಂಬ
ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ ; ಮಾತ್ರ ಪದವು ಸಮರ್ಪಣ ಪರಮನ್ನು ವ್ಯವಚ್ಛೇದಿ
ಸುತ್ತದೆ ; ಈ ಮೂಲಮುನ್ಯವು ಭರಸಮರ್ಪಣ ಮಂತ್ರವಲ್ಲದೆ ದ್ವಯಮುನ್ಯ
ಮೂಲಕ ಭರಸಮರ್ಪಣವಾದುದರಿಂದ, ಪ್ರಧಾನವಾದುದು ಈ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ
ಶೇಷತ್ವಾನು ಸಂಧಾನವಾದುದರಿಂದ, ಉಪಜೀವ್ಯಮೆಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸುವರು
ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಉಪಜೀವ್ಯಮೆಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಭರನೈಸಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿ, ಹೊಂದತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ

ಗಳ. ಅಪ್ಪೋದು ಇಶ್ವೇಷತ್ವಜ್ಞಾನಾನುಸಂಧಾನಮ್ ಅಧಿಕಾರತ್ತಿಲೇ ಸೇರುಮ್. (೧) ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಸ್ಯೇತ್ವರಜ್ಞಾನಾದ್ವಿಶುದ್ಧಿಃ ಪರಮಾನುತಾ"ಎನ್ನದು

ಭಾವವು. ಆದರೆ ಇವರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು, ಈ ಶೇಷತ್ವಾನುಸಂಧಾನವೇ ಸಾಕು, ಈ "ಮಾತ್ರ" ಶಬ್ದದಿಂದ ಭರಸಮರ್ಪಣೆಯೇ ಅವಶ್ಯಕವಲ್ಲವೆಂದು ವ್ಯವಜ್ಞೇದವು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರವರು, ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದುದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಸನಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭರಸಮರ್ಪಣಾರೂಪವಾದ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವು ತಾತ್ಪರೀತ್ಯ, ಅವಶ್ಯಕವು; ಇದನ್ನೇ ಮುಂದೆಯೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶೇಷಿತ್ವ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಪದನಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲಹೇತುವು ಎಂಬುದು ಉಪಜೀವ್ಯವೆಂಬುದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಆಖಂಡ ಪ್ರಣವವು ಓಮಿತೃತ್ವಾನಂ ಯುಂಜೀತ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಪರವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಮನ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವಯವವಾದಾಗ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಮರ್ಪಣವೆಂದು ಭಾವಿಸುವರು; ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಶೇಷತ್ವಾನುಸಂಧಾನಪರವೆಂದು ಹೇಳುವರು; ಇಂತಹ ಭಾವನೆಯಿಂದಂಟಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಎಂದರೆ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದೇ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಅಪ್ಪೋದು - ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಅಂತಹ ಶೇಷತ್ವಾನುಸಂಧಾನ ಉಂಟಾದಾಗ, ಇಶ್ವೇಷತ್ವಜ್ಞಾನಾನು ಸಂಧಾನವು, ಅಧಿಕಾರತ್ತಿಲೇ ಸೇರುಮ್ - ಅಧಿಕಾರವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂದರೆ ಭರಣ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು.

ಹೀಗೆ ಈ ಶೇಷತ್ವಾನು ಸಂಧಾನವು ಭರಣ್ಯಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಸ್ಯ-ಈ ತರೀಖವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಈಶ್ವರಜ್ಞಾನಾತ್ - (೧) ಈಶ್ವರನಿಗೆ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನು ಈಶ್ವರನು ಶೇಷಿಯು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಅಥವಾ (೨) ಈಶ್ವರನೇ ಉಪಾಯನು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ಪರಮಾ - ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ, ವಿಶುದ್ಧಿಃ - (೧) ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಪಾಪನಿವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗುವದರ ಮೂಲಕ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಾಗಲಿ, ಅಥವಾ (೨) ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ತರೀಖವು ತೊಲಗಿ ಹೋಗುವದರ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧತೆಯಾಗಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು, ಮತ್ತು - ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು,

ಶೇಷಿತ್ವಜ್ಞಾನಮಾತ್ರ ಪರಮಾನಂದೋದಾ, ಉಪಾಯಾನರ್ಹತಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಪರಮಾ ; ಉಪಾಯಜ್ಞಾನರೂಪಜ್ಞಾನಾನ್ತರತ್ವ ನಿವಕ್ಷಿಕ್ಕುಮೋದಾ ಮೋಕ್ಷಪರಮಾ.

ಆದುದರಿಂದ ಆ ಎರಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೂ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ— "ಎನ್ನದ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು, ಮೊದಲಿನ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ—ಉಪಾಯಾನರ್ಹತಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಪರಮಾ - ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲವೆಂಬುದರ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಉಪಾಯಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ (೧) ಅರ್ಥಿತ್ವವೂ (೨) ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ; ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯರೂಪ ಅಧಿಕಾರಾಂಗವೂ ಭರಣ್ಯಸವಾದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಉಂಟು ; ಅರ್ಥಿತ್ವಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಷ್ಠಾನವದಿಲ್ಲವು ; ತಾನು ಶೇಷನು, ಪರಮಾತ್ಮನು ಶೇಷಿಯು ಎಂಬ ತನ್ನ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನದ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಅರ್ಥಿತ್ವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಾಯವಾದ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಯಾದರೋ, ಅರ್ಥಿತ್ವವೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಎರಡೂ ಲಭಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವು. ಕರ್ಮಯೋಗಾದಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನವೂ ಅವಶ್ಯಕವಾದುದರಿಂದ, ಅದರಿಂದ ಉಪಾಯಾರಂಭ ವಿರೋಧಿ ಪಾಪಗಳು ತೊಲಗುವದರ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಿತ್ವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ತನ್ನೂಲಕ ವೇದಾಧ್ಯಯನಾದಿಗಳು ಒವಗಿ, ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥಿತ್ವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗಾದಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥಿತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೆರಡೂ ಲಭಿಸಿ, ಉಪಾಸನರೂಪೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ; ಇವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಕ್ಕಾಗಿ ತಿಳಿಸುವೆವು. ಮುಂದೆ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಎರಡನೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾದರೆ ಆಗ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ—ಉಪಾಯರೂಪ ಜ್ಞಾನಾನ್ತರತ್ವ ನಿವಕ್ಷಿಕ್ಕುಂ ಮೋದಾ - ಭಗವಂತನೇ ತನಗೆ ಉಪಾಯ ಭೂತನೆಂಬ ಶೇಷ ಶೇಷಿತ್ವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆ ಇದ್ದರೆ, ವಿಶುದ್ಧಿ ಶಬ್ದವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಆಗ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವು ಹೇಗೆಂದರೆ? ಈಶ್ವರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ನ್ಯಾಸೋಪಾಸನೆಗಳಾದ ಎರಡು ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದರ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತನಗೆ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಯಿತೋ, ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವೇ ಲಭಿಸಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ;

ಇಪ್ಪ್ರಣವಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನಕ್ರಮಶ್ಚೈ, (೨) ಈದೃಶಃ ಪರಮಾತ್ಮಾಯಂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ ತಥೇ ದೃಶಃ | ತತ್ಸಂಬಂಧಾನುಸಂಧಾನಮಿತಿ ಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ” ಎನ್ನು ಶಾಂಢಿಲ್ಯಭಗವಾ ಅರುಳಿಚ್ಚಿಯದಾನ್.

ಅಂತವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವು ತುಂಬಾ ಸನ್ನಿಹಿತವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು; ಏಕೆಂದರೆ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಗಳ ಎರಡರ ಸಿದ್ಧಿಯು ಲಭಿಸುವದರಿಂದ ಎಂಬುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.

ಹೀಗೆ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತಾನು ಶೇಷನೆಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ, ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ತತ್ವಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಉಪಾಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ, ಉಂಟಾಗುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿಶದೀಕರಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ಪ್ರಣವಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇಪ್ಪ್ರಣವಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದ ಕ್ರಮವನ್ನು, (೨) “ಅಯಂ ಪರಮಾತ್ಮಾ - ಈ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಈದೃಶಃ - ಇಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಯುಕ್ತನು, ಎಂದರೆ ಆತನೇ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶೇಷಿಯು, ರಕ್ಷಕನು, ಪಿತಾ, ಶರಣ್ಯನು, ಕಾರುಣ್ಯವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿ ಮಹೋದಧಿಯು, ತಥಾ - ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ - ಜೀವಾತ್ಮನಾದ ತಾನು, ಈದೃಶಃ - ಶೇಷನು, ರಕ್ಷ್ಯನು, ಪುತ್ರನು, ಅನನ್ಯಶರಣನು ದಯನೀಯನು, ಹೀಗೆ ತತ್ಸಂಬಂಧಾನುಸಂಧಾನ - ಹೀಗೆ ತನಗೂ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಇರುವ ನವವಿಧ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೇಷಿ ಶೇಷರೂಪ ಅನುಸಂಧಾನವೇ, ಯೋಗ ಇತಿ - ನ್ಯಾಸೋಪಾಸನ ರೂಪ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನವೆಂದು, ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ - ಹೊಗಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಇತಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅನುಸಂಧಾನವೇ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನವೆಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಶೇಷಿ ಶೇಷರೂಪಾನುಸಂಧಾನವು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಅ ಎಂದರೆ ಆಯ ಎಂದಾಗುವದರಿಂದ ಮಹಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವನು, ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಅರ್ಥವಾಗುವದರಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಸಖಂಡ ಪ್ರಣವ ವಿಷಯವಲ್ಲವು; ತ್ರೈಕ್ಷರ ಯುಕ್ತವೆಂಬ ಪ್ರಣವವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಮಃ ಎಂಬುದು ಸ್ಥೂಲ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉಪಾಯ ಪರವೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವು.

ಮುಂದೆ ಇದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಾರ್ಥವು; ಮಹಾ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರವರೂ ಮೂರು ರಹಸ್ಯಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ

ಇತ್ತೀ (೩) “ಅಕಾರಾರ್ಥೋ ವಿಷ್ಣು ಜಗದುದ್ಧಯ ರಕ್ಷಾ ಪ್ರಳಯ ಕೃತ್ ಕಾರಾರ್ಥೋ ಜೀವಸ್ತದುಪಕಾರಣಂ ವೈಷ್ಣವ ಮಿದಂ । ಉಕಾರೋಽನನ್ಯಾರ್ಥಂ ನಿಯಮಯತಿ ಸಂಬಂಧ ವನಯೋ ಸ್ತಯೋಸಾರಸ್ವಾತ್ಮಾ ಪ್ರಣವ ಇಮಮರ್ಥಂ ಸವದಿಶತ್” ಎನ್ನು ವಿವರಿತ್ತಾರೊಗಳ್.

ಅಷ್ಟ ಶ್ಲೋಕಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಾಗ, ಪ್ರಣವಾರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಯೇ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. (೩) ಜಗತ್ತಾಂ - ಲೋಕಗಳ, ಉದಯ ರಕ್ಷಾ ಪ್ರಳಯಕೃತ್ - ಸೃಷ್ಟಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಳಯಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ, ವಿಷ್ಣುವು - ಅಕಾರಾರ್ಥಃ - ಪ್ರಜನದ ಅಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವನು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು, - “ಯತೋನಾ ಇನಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ, ಯೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ ಯತ್ರಯಸ್ತ್ಯಭಿಸಂವಿಶಂತಿ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯೂ, ವಿಷ್ಣೋಸ್ಸಕಾಶಾದುಹ್ಯೂತಂ ಜಗತ್ತತ್ಪ್ರವಚ ಸ್ಥಿತಂ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಯಮ ಕರ್ತಾ ಸೌ ಜಗತೋಸ್ಯಜಗಚ್ಛ ಸಃ” (ವಿ. ಪು. ೧೯.) ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದವು, ಧಾತ್ವರ್ಥದಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಸಿಸಿರುವವನು “ತತ್ಸೃಷ್ಟ್ವಾತ್ಮದೇವಾನುಪ್ರಾನಿಶತ್” ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಆ ನಾನುವೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ; ಹಾಗೆಯೇ “ಅನ್ತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ನ್ಯಾಸ್ಯ ನಾರಾಯಣಸ್ಥಿತಃ” ಎಂಬ (ಪು. ಸೂ) ವಾಕ್ಯವೂ, ಮತ್ತು “ಸರ್ವತ್ರಾಸೌ ಸಮಸ್ತಂಚ ವಸತ್ಪ್ರೀತಿ ವೈ ಯತಃ | ತತ ಸ್ವ ವಾಸ ದೇವೇತಿ ವಿದ್ವದ್ಭಿಃ ಪರಿಪತ್ಯತೇ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು; ಅವ ಎಂಬ ಧಾತುವು ರಕ್ಷಣೆಂಬರ್ಥವುಳ್ಳದಾದುದರಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಷ್ಣುವೆಂದು ಅಕಾರಾರ್ಥವು. ಆತನು ಜಗತ್ತಾರಣನೆಂಬುದನ್ನೂ “ಸಮಸ್ತಶಬ್ದಮೂಲತ್ವಾ ದ್ವೈದ್ಮಜೋಪಿ ಸ್ವಭಾವತಃ | ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಸಂಬಂಧ ಸ್ತಯೋರರ್ಥಾಪ್ಸ್ರತೀಯತೇ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಮಕಾರಾರ್ಥೋ ಜೀವಃ - ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ ಬದ್ಧತ್ರಿವಿಧ ಜೀತನವರ್ಗವೂ, ಮಕಾರಾರ್ಥಃ - ಮಕಾರದ ಅರ್ಥವು, “ಪಂಚ ವಿಂಶಗ್ಂ ಶೋಯಂ ಪುರುಷಃ” “ಪಂಚ ವಿಂಶಗ್ಂಶ ಆತ್ಮಾ ಭವತಿ” “ಮಕಾರೋ ಜೀವವಾಚಕಃ”; ಮಕಾರದ ಧಾತುವು ಮನಜ್ಞಾನೇ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವವರಿಂದ ಜ್ಞಾತಾನಾದ ಜೀವನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನು; ವೈಷ್ಣವಂ - ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ ಸೇರಿದ, ಇದಂ - ಈ ಆತ್ಮವಸ್ತುವು, ತದುಪಕರಣಂ - ಆತನಿಗೇ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿ ಶೇಷಭೂತವಾದ ವಸ್ತುವು; ಇದರಿಂದ ತ್ರಿವಿಧ ಜೀತನದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಅಜೀತನವೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾದುದು; ಇದು ಅಕಾರದ ಉಪಚತುರ್ಥ್ಯರ್ಥದಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವು. “ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯಾತ್ಮೇ

ತ್ತರಗಂ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಸಿದ್ಧವಾದುದು; “ಸ್ವತ್ವಮಾತ್ಮನಿ ಸಂಜಾತಂ
ಸ್ವಾಮಿತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತಂ” “ಆತ್ಮದಾಸ್ಯಂ ಹರೇ ಸ್ವಾಮ್ಯಂ ಸ್ವಭಾ
ವಂಚ ಸದಾ ಸ್ಮರ” “ದಾಸಭೂತಾ ಸ್ವತ ಸರ್ವೇ ಹ್ಯಾತ್ಮಾನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ |
ನಾನ್ಯಥಾ ಅಕ್ಷಣಂ ತೇಷಾಂ ಬಂಧೇನೋಕ್ಷೇ ಚ ವಿದ್ಯತೇ” ಎಂಬೀ ಪ್ರಮಾ
ಣಗಳು ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು. ಮುಂದೆ ಉಕಾರಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಉಕ್ತಾ
ರವು, “ತದೇವಾಗ್ನಿ ಸ್ತದ್ವಾಯು ಸ್ತತ್ಸೂರ್ಯ ಸ್ತದುಚಸ್ಮನಾಃ” ಎಂಬ
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತದು ಎಂಬುದು ತದೇವ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ
ಹಾಗೆ, ಅವಧಾರಣಾರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಜ್ಞಾನ
ಸ್ವರೂಪನಾದ ಜ್ಞಾನಗುಣಕನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಆಯ ವಿನ - ಆಕಾರ ವಾಚ್ಯ
ನಾದ ವಿಷ್ಣು ವಿಗಾಗಿಯೇ ಎಂದರ್ಥವಾಗುವದರಿಂದ, ಆತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿ
ಅವನಿಗೆ ಕೈಜ್ವರ್ಯ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂಬರ್ಥವು. ಅದುವರಿಂದ ಅನ
ಯೋಃ - ಆಕಾರ ಮಕಾರ ವಾಚ್ಯರಾದ ವಿಷ್ಣು ಜೀವಾತ್ಮರಿಗಿಬ್ಬರಿಗೂ, ಸಂಬಂ
ಧಂ - ಸಂಬಂಧವು, ಅನನ್ಯಾರ್ಥಂ - ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಹವಾದುದಲ್ಲವು. ಎಂದರೆ
ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಶೇಷಭೂತನೇ ವಿನಾ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲವು, ಎಂಬ
ಭಾವವು. ಆಗಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಭಾಗವತರು, ಆಚಾರ್ಯರು ಇವರುಗಳಿಗೂ ಶೇಷಭೂತ
ನಲ್ಲವೇ ಜೀವಾತ್ಮನು? ಎಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾದನೋ
ಆಗ ತದೀಯರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾಗವತಾಚಾರ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬುದು
ಸಿದ್ಧವು. ಇದರಿಂದ ಅನನ್ಯಾರ್ಥತಬ್ಧಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಅನ್ಯ
ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಈತನು ಶೇಷನಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. “ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ
ಪ್ರತಿಕೇಂತಂಚ ಯಾಶ್ಚಾನ್ಯಾದೇವತಾಸ್ತಸ್ಮೃತಾಃ | ಪ್ರತಿಬುದ್ಧಾನ ಸೇವಂತೇ
ಯಶ್ಚಾತ್ಮರಿಮಿತಂ ಘಲಮ್.” ಅದುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಣವವು ಶ್ರಯೋಸಾರಃ -
ಮೂರು ವೇದಗಳ ಸಾರಭೂತವಾದದ್ದು. ಓಂಕಾರಃ ಭೂರಿತಿ ಮಗ್ನೇದಾಪ
ಜಾಯತ, ಭುವ ಇತಿ ಯಜುರ್ದೇದಾತ್, ಸುನರಿತಿ ಸಾನುವೇದಾತ್, ತಾನಿ
ಶುಕ್ರಾಣ್ಯಭೃತಸತ್ || ತೇಭ್ಯೋಭಿತಪ್ತೇಭ್ಯ ಸ್ತಯೋವರ್ಣಾ ಅಜಾ
ಯನ್ತ್.” “ಅಕಾರಂಚಾಪ್ಯುಕಾರಂಚ ಮಕಾರಂಚ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ | ವೇದ
ತ್ರಯಾ ನಿರಬೃಹದ್ಭಾವಸ್ಸುನರೀತಿಚ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅನುಸಂಧೇ
ಯಗಳು. ಇಂತಹ ಅಮೋಘಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ತಂಭವು. ಇಮ
ಮರ್ಥಂ - ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು, ಸಮುದಿತತ್-ಜನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿ
ಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವು ಯಾವುದೆಂದರೆ. “ಅಕಾರೋ ವಿಷ್ಣುರಿ
ತ್ಯುಕ್ತೋ ಮಕಾರೋ ಜೀವವಾಚಕಃ | ತಯೋಃ ನಿತ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಉಕ್ತಾ
ರೇಣ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ” ಎಂಬುದು. ಆಕಾರ ವಾಚ್ಯನು ವಿಷ್ಣುವು, ಮಕಾರ ವಾಚ್ಯನು ಜೀವನು
ವನು ಜೀವನು, ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಬಂಧವು ಶೇಷ ಶೇಷ ಸಂಬಂಧವು, ಇದು

(೪) “ಕಣ್ಣುಪುರ ಮೊನ್ನಡೈಯಾನುಕ್ಕಡಿಯೇ ನೊರವರ್ಕ್ಕುರಿಯೇನೋ” ಎಜ್ಜಿರದುಮ್ ಪುಣವಾರ್ಥವಿವರಣಮ್.

ಉಕ್ಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದು” ಎನ್ನು ವಿನರಿತ್ತಾರ್‌ಗಳ್ - ಎಂಬ ದಾಗಿ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕರ ಕುಮಾರರಾದ ಶ್ರೀಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರವರು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು.

(೪) ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೂರಾ ಪಾಶುರವು ಯಾವುದೆಂದರೆ.—

ವಿಡೈಯೇಳನ್‌ನು ಡರ್‌ತ್ತು ವೆಕುಂಡು ನಿಲಜ್ಜಿಲಾರ ।

ಪಡೈಯಾಲಾಳಿದಟ್ಟಿ ಪರಮನ್ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ।

ಮಡೈಯಾರ್ ನೀಲಮಲ್ ಕುಮ್ ವಯಲ್ ಶೂಳ್ ಕಣ್ಣುಪುರಮೊನ್ ।

ರುಡೈಯಾನಕ್ಕು ಅಡಿಯೇ ಒರುವರ್ ಕ್ಕುರಿಯೇನೋ ॥ ೩ ॥

ಇದರರ್ಥವು.—ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನು, ಇನ್ನು ಯಾವ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲವೆಂಬ ಅನನ್ಯಾರ್ಹಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಶೇಷನಾದವನು ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಪರಮಪುರುಷನಿಂತ ಶಕ್ತರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅಂತವನನ್ನು ತಾನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದಬಳಿಕ ನೀಚಾಶ್ರಯವನ್ನು ಬಯಸುವೆನೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಪುರುಷನು ಹೇಗೆ ನಿರತಿಶಯಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನೆಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಅನ್ನು - ಹಿಂದೆ ಎಂದರೆ ಕೃಷ್ಣಾ ವತಾರಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯನ್ನು ವಿವಾಹಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಏಳಾವಿಡೈ - ಏಳು ವೃಷಭಗಳನ್ನು, ವೆಗುಂಡು-ತೀವ್ರಕೋಪದಿಂದ, ಅಡರ್‌ತ್ತು. ನಿಗ್ರಹಿಸಿದವನಾಗಿಯೂ, ಮತ್ತು ವಿಲಂಗಲ್ - ಲಂಕೆಯ ತ್ರಿಕೂಟ ಪರ್ವತವನ್ನು ಉರ - ಹೋಗಿ ಸೇರುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಪಡೈಯಾಲ್ - ವಾನರ ಸೇನೆಯಿಂದ, ಅಳಿ - ಸಮುದ್ರವನ್ನು, ತಟ್ಟಿ - ದಾಟಿಸಿದವನಾಗಿಯೂ ಪರಮಾ - ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ನಾಗಿಯೂ, ಮತ್ತು ಪರಂಜ್ಯೋತಿ - “ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಜ್ಯೋತಿಃ” ಎಂದು “ತಸ್ಯ ಭಾಸಾ ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿಭಾತಿ” ಎಂದೂ ಹೇಳಿರುವವಾಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಯೋತಿಸ್ಸು ಗಣಾದ ಸೂರ್ಯಗ್ನಿ ಮೊದಲಾದವರಿಗೂ ಜ್ಯೋತಿಸ್ಸನ್ನೂ ಕೊಡುವ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ ಇರುವ, ಮತ್ತು ಮಡೈ ಆರ್ - ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುವ, ನೀಲಂ - ನೀಲೋತ್ಪಲಗಳು, ಮಲ್‌ಗುಮ್ - ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ, ವಯಲ್ - ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳೆಂದ, ಶೂಳ್ - ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ, ಕಣ್ಣುಪುರ ಮೊನ್ನ - ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣುಪುರವೆಂಬ ದಿವ್ಯದೇಶವನ್ನು, ಉಡೈಯಾನಕ್ಕು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ, ಅಡಿಯೇನ್ - ಸಹಜ ಶೇಷಭೂತನಾದ ನಾನು, ಒರುವರ್ ಕ್ಕು - ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಅಲ್ಪರಾದ ಇತರ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾಗಲಿ, ಉರಿಯೇನೋ - ಶೇಷಭೂತನಾದೇನೋ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲಂಜ್ಜಿಲಾರ್‌ಕಿಡೈ ಯಾಲಾಳಿತಟ್ಟಿ ಪರಮಾ ಎಂಬ

ಪ್ರಣವಸ್ತ್ರಯಿಸಾರಸ್ತ್ರಾತ್ಮಾ.

ಪ್ರಣವತ್ತಿಲ ಕ್ಷೇರತ್ರಯತ್ತೈಯುನ್ ವೇದತ್ರಯಸಾರಮಾಗ ಶ್ರುತಿ
ಸ್ತುತಿಗಳ ಪ್ರಪಂಚಾತ್ಮನ.

ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. — ಹೇಗೆಂದರೆ ? ಅಳಿ - ಸೂರ್ಯನು, ವಿಲಂಗಲ್ ಉರ - ಅಸ್ತಮಯ ಪರವತನನ್ನು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟನೆನ್ನುವ ಹಾಗೆ, ಪಡೈಯಾಲ - ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದ, ತಟ್ಟಿ - ನಿರೋಧಿಸಿವ, ಮರೆಸಿದ, ಪರಮ - ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ಜಯದ್ರಥನು ಅರ್ಜುನನ ಮಗನಾದ ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಯದ ಒಳಗೆ ಕೊಲ್ಲುವೆನೆಂದು ಅರ್ಜುನನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ; ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದವರು ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ವಧೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲು ; ಆಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಿಡಿದುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಯವಾಯಿತೆಂದು ತಟಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಜಯದ್ರಥನನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದನೆಂಬುದು ಇತಿಹಾಸವು. ಶ್ರೀ ಭಾರತ ದ್ರೋಣಪರ್ವದ ೭೩ನೆಯ ಮತ್ತು ೧೪೭ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಪಠಂಬರಿಸಿ. ಎಜ್ಜುರುದುಪುನ್ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದೂ ಸಹ, ಪ್ರಣವಾರ್ಥ ವಿವರಣಮ್ - ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಪಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಣವಾರ್ಥದ ವಿವರಣ ಪ್ರಕರಣವೇ.

ಪ್ರಣವವು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿ ಮೂರು ವೇದಗಳ ಸಾರವು.

ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಣವದ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳೂ ಮೂರು ವೇದಗಳ ಸಾರವೆಂದು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ “ತ್ರಯಿಸಾರಸ್ತ್ರಾತ್ಮಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಪರಿಯಾಳ್ವಾರವರು “ಮೂಲಮಾಗಿಯ ಒತ್ತೈ ಎಳುತ್ತೈ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಚಿ ಎಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿದರು ; ತಿರುಮಜ್ಜಿಯಾಳ್ವಾರವರು ಸಖಂಡವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವೇನೂ ಇಲ್ಲವು. ಅಖಂಡ ನಮಸ್ಸು ಸಖಂಡ ನಮಸ್ಸುಗಳ ಅರ್ಥಗಳಿರಡೂ ಗ್ರಾಹ್ಯವೇ, ಎಂಬ ಭಾವವು ; ಪ್ರಣವತ್ತಿಲ್ - ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷರತ್ರಯತ್ತೈಯುನ್ - “ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಇತಿ” ಎಂದು ವೇದದಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿರುವ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನೂ, ವೇದತ್ರಯಸಾರಮಾಗ - ಮೂರು ವೇದಗಳಾದ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮ ವೇದಗಳ, ಸಾರಮಾಗ - ಸಾರಭೂತಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವಾಗಿ, ಶ್ರುತಿ ಸ್ತುತಿಗಳು - ಪ್ರಪಂಚಾತ್ಮನ - ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಿದವು. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ?

21910

Date 17-1-98 ಪ್ರಣವಸ್ಯ ಅಕಾರಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ

ಇನ್ವಕ್ಷರಜ್ಞಳಿಲ್ ಇನ್ವರ್ಥಜ್ಞಳೈ ಚೊಲ್ಲಗಿರಪಡಿ ಯೆಜ್ಞನೇ ಎನ್ನಿಲ್?
(೧) ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಶರೀರಾಜ್ಞ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಕ್ಷರೇಣ ತು | ಅಕಾರೇಣಾ ಖಿಲಾ
ಧಾರಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಭಿಧೀಯತೇ | ಸಮಸ್ತಶಬ್ದಮೂಲತ್ವಾದಕಾರಸ್ಯ

ಎಂದರೆ—“ಭೂರಿತಿ ಋಗ್ವೇದಾದಜಾಯತ, ಭುವ ಇತಿ ಯಜುರ್ವೇದಾತ್, ಸುವರಿತಿ ಸಾನುವೇದಾತ್, ತಾನಿಶುಕ್ರಾಣಾಭ್ಯತರ್ಪ, ತೇಭ್ಯೋಧಿತಪ್ತೇಭ್ಯ ಸ್ತ ಯೋನರ್ಣಾ ಅಜಾಯಂತ, ಅಕಾರೋಕಾರ ಮಕಾರ ಇತಿ, ತಾನೇ ಕಥಾ ಸಮಭರತ್ತದೇತದೋಮಿತಿ” ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯು—
“ಅಕಾರಂ ಚಾಪುಕಾರಂ ಚ ಮಕಾರಂಚ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ | ವೇದತ್ರಯಾನ್ನಿರ ಬೃಹದ್ಬ್ರಾಹ್ಮವಸ್ತ್ವರಿತಿ” ಪ್ರಜಾಪತಿಯು ವೇದತ್ರಯಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರಗಳಾಗಿ ಸಾರಭೂತವಾದವನ್ನು ತೆಗೆದರು.

ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರಾರ್ಥವು.

ಪ್ರಣವದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಶೋತ್ತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಮೊದಲು ಅಕಾರಾರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ—ಇನ್ವಕ್ಷರಜ್ಞಳಿ - ಪ್ರಣವದ ಈ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳೂ, ಇನ್ವರ್ಥತ್ವೈ - ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಶೇಷಭೂತನೆಂದೂ ಮತ್ತು ಮೂರು ವೇದಗಳ ಸಾರಭೂತಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಸಾಧಿಸುತ್ತವೆಂದೂ, ಶೊಲ್ಲಗಿರಪಡಿ - ಹೇಳುವಪ್ರಕಾರವು, ಎಜ್ಞನೇ ಎನ್ನಿಲ್?—ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ? ಎಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ವಾಮನಪುರಾಣವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—(೧) “ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಶರೀರಾಂಗ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಕ್ಷರೇಣತು - ಒಂದೇ ಸಮಾಸವವು, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರವು ಯಾವ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರದ ಸ್ವರೂಪವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞವಾಗಿರುವ ಪ್ರಣವದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರದಿಂದಲಾದರೋ ಅದು ಯಾವುದೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಕಾರೇಣ - ಆ ಅಕಾರದಿಂದ, ಅಖಿಲಾಧಾರಃ - ಸಮಸ್ತ ಚಿವಚಿತ್ತುಗಳಿಗೂ ಆಧಾರ ಭೂತನಾದ, ಪರಮಾತ್ಮಾ - ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಅಭಿಧೀಯತೇ - ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ; ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಕಾರಸ್ಯ - ಅಕಾರಕ್ಕೆ, ಸ್ವಭಾವತಃ - ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಶಬ್ದಮೂಲತ್ವಾತ್ - ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಕಾರಣಭೂತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಪಿ - ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ಸ್ವಭಾವತಃ - ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಸಮಸ್ತವಾಚ್ಯಮೂಲ

(೧) ವಾಮನ ಪುರಾಣ.

ಸ್ವಭಾವತಃ | ಸಮಸ್ತ ವಾಚ್ಯಮೂಲತ್ವಾದ್ವೈದ್ಯಣೋಽಪಿ ಸ್ವಭಾವತಃ |
ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಸಂಬಂಧ ಸ್ತಯೋ ರಥಾರ್ಥ ಪ್ರತೀಯತೇ" ಎನ್ನು ಶ್ರೀ
ವಾಮನ ಪುರಾಣವಚನತ್ತಾಲೇ ಸರ್ವವಾಚಕ ಜಾತಪ್ರಕೃತಿಯಾನ ಪ್ರಥ
ಮಾಕ್ಷರತ್ತುಕ್ಕು ಸರ್ವವಾಚ್ಯಜಾತ ಪ್ರಕೃತಿಯಾನ ನಾರಾಯಣ ವಾಚ್ಯ

ತ್ವಾತ್ - ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿರುವದರಿಂದಲೂ,
ಹೀಗೆ ತಯೋಃ - ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅಕಾರಕ್ಕೂ ಸಹ, ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಸಂ
ಬಂಧಃ - ವಾಚ್ಯವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿಯೂ, ವಾಚಕವು ಅಕಾರವಾಗಿಯೂ, ಪರ
ಬ್ರಹ್ಮವು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ; ಅಕಾರವು ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಥಾರ್ಥ - ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಏನೊಂದೂ ಯತ್ನ ಬೇಕಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಥಗಳು ಎರಡು
ವಿಧವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ. (೧) ಶಬ್ದಮೂಲಕವಾಗಿ (೨) ಅರ್ಥಮೂಲಕ
ವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವಾಗಿ ತೋರದಿದ್ದರೂ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬಭಾವವು,
ಪ್ರತೀಯತೇ - ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಅಕಾರವು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಆದಿಯಾಗಿ ಸರ್ವವಾಚಕ
ಪದಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವು. ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣವಾಗಿ
ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಮಸ್ತವಾಚ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನು. ಆದುದ
ರಿಂದ ಅಕಾರದಿಂದ ಅಖಿಲಾಧಾರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಲ್ಪಡುವನೆಂಬಭಾವವು.
ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಶರೀರ ವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ಶರೀ
ರವು ಬೇರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ಗುಂಡು ಕಲ್ಲಿನ ಶರೀರವೆಂದರೆ ಹೇಗೆ
ಗುಂಡು ಕಲ್ಲೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದ ಶರೀರವು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರವೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸ
ತಕ್ಕದ್ದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ತೂ ಇನ್ನೊಂದು
ಅಚಿತ್ತೂ ಇವೆ; ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮಾ ಬೇರೆ, ಶರೀರವು ಬೇರೆಯು. ಅಕಾರೋನ್ಮೈ
ಸರ್ವವಾಕ್ ಎಂದುಇರುವದರಿಂದ ಸರ್ವಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಅಕಾರವು ಕಾರಣವು. ಅಂತಹ
ಅಕಾರವು ಸರ್ವ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು
ತೈತ್ತರೀಯ ನಾರಾಯಣದಲ್ಲೂ (೨೪) ವ್ಯಕ್ತವು. ಯದ್ವೇದಾದೌ ಸ್ವರಃ
ಪ್ರೋಕ್ತೋನೇದಾಂತೇಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ | ತಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಲೀನಸ್ಯ ಯಃ ಪರ
ಸ್ಸ ಮಹೇಶ್ವರಃ" ಇದರರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ವೇದವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಾಗಲೂ (ಹರಿಃ)
ಓಂ ಎಂಬ ಯಾವ ಸ್ವರವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಅಂತಹ ಪ್ರಣವದ ಪ್ರಕೃತಿ
ಎಂದರೆ ಮೂಲಾಕ್ಷರವಾದ ಅಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವನು ಪರಃ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿ
ಪಾದ್ಯನೋ ಅವಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಮಹತ್ತಾದ ನಿಯಾಮಕನು ಎಂಬುದು ಎನ್ನು-
ಎಂಬದಾಗಿ, ಶ್ರೀ ವಾಮನ ಪುರಾಣ ವಚನ ದಿಂದ, ಸರ್ವವಾಚಕ ಜಾತ
ಪ್ರಕೃತಿಯಾನ - ಸಮಸ್ತ ಶಬ್ದ ಸಮೂಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತವಾದ, ಪ್ರಥಮಾ
ಕ್ಷರತ್ತುಕ್ಕು - ಪ್ರಣವದ ಮೊದಲಿನ ಅಕ್ಷರವಾದ ಅಕಾರಕ್ಕೆ, ಎಂದರೆ ಅಕಾರದಿಂದ

ನೆನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಮಾನಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವೇದಾರ್ಥಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವೆಂದೇ ಯರುಳಿಚ್ಛೆಯಾದಾರ್.

ಸರ್ವವಾಚಕ ಜಾತಪ್ರಕೃತಿಯಾನ - ಸಮಸ್ತ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡುವ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತು ಸಮೂಹಗಳಿಗೂ ಮೂಲಕಾರಣನಾದ, ನಾರಾಯಣನಾಚ್ಯನೆನ್ನು-ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡುವನೆಂದು, ಪ್ರಸಿದ್ಧಮಾನಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ, ಅರ್ಥಕ್ಕೆ - ಅರ್ಥವನ್ನು, ವೇದಾರ್ಥಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವೆಂದೇ-ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ವೇದಾರ್ಥಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ, ಅರುಳಿಚ್ಛೆಯಾದಾರ್ - ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಯದ್ವೇದಾಸ್ವರೋಪೋಕ್ತೋ ವೇದಾಂತೇಚ್ಛ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಅಕಾರವಾಚ್ಯನೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವದರಿಂದ, ಶ್ರೀನಿಗಮಾಂತದೇಶಿಕರವರು ಶ್ರೀಶರಣಾಗತಿ ದೀಪಿಕೆ ಎಂಬ ದೀಪಪ್ರಕಾಶರಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ, “ಸರ್ವಾಗಿರ ಸ್ವಯಿ ಪತನ್ತಿ ತತೋ ಸಿ ಸೆರ್ದೇ” ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥವಾಚಿಶಬ್ದಗಳೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆಂದೂ, ಅದುದರಿಂದ ಆತನೇ ಎಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಿದಚಿದ್ರೂಪ ವಸ್ತುಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತೀತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯೋಹಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಾದವನು ಮನುಷ್ಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡುವನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡುವನೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಅದುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ದೇವ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ವಾಚಕಶಬ್ದಗಳೂ, ಗಿರಿ ನದಿ ಸಮುದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳೂ ತತ್ತ್ವಚ್ಛರೀರಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಸರ್ವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಅಕಾರವು ಮೂಲಕಾರಣವು; ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅದುದರಿಂದ ಅಕಾರವು ಜಗತ್ಕಾರಣ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವೆಂಬ ಭಾವವು. ಯಾವಾಗ ಅಕಾರವು ಸರ್ವಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಮೂಲಕಾರಣವಾಗಿ, ಅಸರ್ವಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ವಾಚ್ಯನಾದನೋ, ಆಗ ಅಕಾರವು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆತನನ್ನು ವಿಶೇಷಿಸಿ ಹೇಳುವ ಸಮಸ್ತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾದ ಆತನ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವ ಸತ್ಯಸಂಪ್ರದಾಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಣವೇ ಮೊದಲಾದವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.— ಇತ್ತಾಲೇ - ಈ ಅಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ವಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿ ಸರ್ವ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವು ಇರುವದರಿಂದ, ಕಾರಣವಾಚ್ಯ ಸಿದ್ಧಮಾನ-“ಯತೋನಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ

ಇತ್ತಾಲೇ ಕಾರಣವಾಕ್ಯಸಿದ್ಧಮಾನ ಸಕಲ ಜಗನ್ನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನ ಕಾರಣತ್ವಮುಮ್, ಅತ್ತಾಲೇ ಆಕ್ಷಿಪ್ತಮಾನ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವಾದಿ ಗುಣವರ್ಗಮು ಮಿಜ್ಞೇ ಸಿದ್ಧಮಾಯಿತ್ತು.

ಜಾಯಂತೇ ಯೇನ ಜಾತಾನಿಜೀವಂತಿ ಯತ್ಪ್ರಯನ್ತ್ಯಭಿ ಸಂವಿಶಂತಿ ತದ್ವಿ ಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ತು ತದ್ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ” ಎಂಬುದೂ, ಮತ್ತು “ಬ್ರಹ್ಮವನಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ ವ್ಯಕ್ತ್ಯ ಆಸೀತ್” ಎಂಬುದೂ ಮತ್ತು “ಏಷ ಸೇತುರ್ವಿಧರಣಃ ವಿಷಾಂಲೋಕಾ ನಾ ಮಸಂಭೇದಾಯ” ಎಂಬುದೂ, ಕಾರಣವಾಕ್ಯಗಳು ; ಅದರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವು ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಯಾವನು ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನೋ, ಆತನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು, ಅಂತವನೇ ಧೈಯ ವಸ್ತುವು ಎಂಬುದು, ಸಕಲಜಗನ್ನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನಕಾರಣತ್ವಮುಮ್ - ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತುಗಳಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮತ್ತು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನೆಂಬ ಅರ್ಥವೂ, ಅತ್ತಾಲೇ - ಹೀಗೆ ಜಗ ಜ್ಞನಾದಿ ಕಾರಣನಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಆಕ್ಷಿಪ್ತಮಾನ - ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಮಾಡುವ, ಎಂದರೆ ಜಗಜ್ಜ್ಞನಾದಿ ಕಾರಣನೆಂಬುದು, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಆತನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಜಗಜ್ಜ್ಞನಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವೇ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಆಕ್ಷಿಪ್ತ ಎಂದರೆ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು; ಜಗನ್ನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೇ ತೀರಬೇಕೆಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವು ; ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಅಸಾಧಾರಣಗಳಾಗಿರುವ, ಗುಣವರ್ಗಮುಮ್ - ಸಾಧುಗುಣ ಪರತ್ವ ಸೌಲಭ್ಯತ್ವಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಇಜ್ಞೇ - ವಿಮ್ನಾ ವಾಚಕವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಅಕಾರದಲ್ಲೇ, ಸಿದ್ಧಮಾಯಿತ್ತು - ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಬರೀ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನು, ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನಲ್ಲವೆಂಬ ವಾದವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲವು ; ಸರ್ವಕಾರಣನೂ ಆತನೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನ ಕಾರಣತ್ವಮುಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಮೇಲಿನ ಆಕ್ಷಿಪ್ತಮಾನ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವದು, ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ೨ ನೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿರುವ “ಜಗನ್ನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನತಾಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಸತ್ಯಸಂಪತ್ತಿ ವಿಚಿತ್ರ ಶಕ್ತಿತ್ವಾದ್ಯಾಕಾರಬ್ರಹ್ಮೇನ ಪ್ರತಿಪನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. “ಸದೇವಸೋಮ್ಯೇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತಿತೀಯಮ್” (ಛಾಂ. ೬. ೨. ೧.) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಏಕಮೇವ ಎಂಬುದರಿಂದ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನೂ ಆತನೇ, ಅದ್ವಿತೀಯಮ್ ಎಂಬುದರಿಂದ

ವಿವರಣೆ ಚಿತ್ರಾಂಶದ ಕಾರಣವು ವಿಷ್ಣು ವಾಚಕತ್ವಮುಕ್ತಾರೂಢ್ಯಾಪಿ ತದಾಹ.

ಇವ್ಯಕ್ಷರಮ್ ಭಗವದ್ವಾಚಕಮೆನ್ನು ಮಿಡಮ್, (೧) ಅನಿಷೇಧೇ ಪುನರ್ನಾ ವಿಷ್ಣು"ಎನ್ನಮ್. (೨) "ಅಕಾರೋ ವಿಷ್ಣು ವಾಚಕಃ" ಎನ್ನಮ್,

ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣನೂ ಆವನೇ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವ ಕಾರಣನೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂಬುದರ ಸಮರ್ಥನೆಗಾಗಿ "ಯಥೋರ್ಣನಾಭಿ ಸ್ಪೃಜತೇ ಗೃಹ್ಣತೇಚ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜಾಡರ ಹುಳದ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಜಾಡರಹುಳವು ತನ್ನ ಸಜ್ಜಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಂತುಗಳಮೂಲಕ ಗೂಡಿನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ, ಆತಂತುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಬಂದರೆ ನುಂಗಿಬಿಡುವದಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಹೇತು ವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಿತ್ತ ಉಪಾದಾನ ಸಹಕಾರಿರೂಪಗಳಾದ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸರ್ವವಿಧ ಕಾರಣನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ. ಅಂತಹ ಹುಳವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯಗಳಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನ ಸಹಕಾರಿಕಾರಣನೆಂದು ಹೇಳಲು ಅಭ್ಯರ್ಥರವೇನು? ದ್ವೈತಿಗಳು ಪರಮ ಪುರುಷನು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನು, ಜೀವಾ ಧಿಸ್ಥಿತ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಉಪಾದಾನಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವದು ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೋರಿದರೂ, ವಿಮರ್ಶಿಸಿದರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೋ ನಾವು ಹೇಳುವಹಾಗೆ ಸರ್ವವಿಧ ಕಾರಣನೆಂಬುವೇ ತೋರಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದ್ವೈತಿಗಳಾದರೋ ನಾವು ಹೇಳುವಹಾಗೆ ಸರ್ವವಿಧ ಕಾರಣನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಬಲವಿಲ್ಲದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಬೆಚಿಕ್ಕದಿಂದ ಅಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ವಾಚಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿ, ರೂಢಿಯಿಂದಲೂ ಅದೇ ಅರ್ಥವೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಗಲಿ ಅಕಾರದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪೋಣ; ಆದರೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಅಕಾರ ವಾಚಕನೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ ಅಕಾರವು ವಿಷ್ಣು ವಾಚಕವೆಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಪ್ರಾಚ್ಛರ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದಲೂ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನೆಂದು ಭಾವಿಸುವೆವು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಇವ್ಯಕ್ಷರಂ ಈ ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರವು, ಭಗವದ್ವಾಚಕ ಮೆನ್ನು ಮಿಡಮ್. ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (೧) ಅ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರವು, ನಿಷೇಧೇ-ಅಸತ್ಯ ಅಸಂಭವ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿನಹಾಗೆ ನಿಷೇಧಾರ್ಥ ದಲ್ಲೂ (ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರವು ಪ್ರತ್ಯಯವು), ಪುನರ್ನಾ-ಅಃ ಎಂದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ನಾಮಪದ

(೩) ಅ ಇತಿ ಭಗವತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಪ್ರಥಮಾಭಿಧಾನಂ ಮಭಿದಧತಾ ಕಿನ್ನಾಮ ಮಜ್ಜಳಂ ನಕೃತಮ್” ಎನ್ನಮ್, ನಿಘಂಟುಗಳಿಲ್ಲಮ್ ಪ್ರಯೋಗಜ್ಞಳಿಲ್ಲಮ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧಮ್.

ಯೋಗೇನಾಪಿ ಅಕಾರಸ್ಯ ಭಗವದ್ವಾಚಕತ್ವಮಾಹ.

ಇದು ವ್ಯಾಕರಣ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾಲೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೈಚ್ಛಿಲ್ಲಮ್ ಪೋದು ರಕ್ಷಣ ಪ್ರೀಣನಾದಿ ವಿಷಯವಾನ ಧಾತುವಿಲೇ ಕರ್ತೃವಾಚಿಯಾನ ಕ್ಷಿಪ್ರ ತ್ಯಯತ್ತಾಲೇ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾನ ಪದನಾಯ್ ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಾಹಕ್ಕಾಟ್ಮಮ್.

ವಾದರೆ, ವಿಷ್ಣು - ವಿಷ್ಣು ವೆಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯೋಗವು” ಎನ್ನಮ್ - ಎಂಬ ದಾಗಿಯೂ (೨) “ಅಕಾರೋ ವಿಷ್ಣು ವಾಚಕಃ - ಎನ್ನಮ್” ಅಕಾರವು ವಿಷ್ಣು ವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದೂ, (೩) “ಅ ಇತಿ-ಅಃ ಎಂಬ ಪದವು, ಭಗವತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ - ಭಗವಂತನಾದ ನಾರಾಯಣನ, ಪ್ರಥಮಾಭಿಧಾನಂ - ಮೊದಲನೆಯ ನಾಮವನ್ನು, ಅಭಿದಧತಾ - ಹೇಳಿರುವ ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ, ಕಿನ್ನಾಮ ಮಜ್ಜಳಂ - ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಮಜ್ಜಳಾಚರಣೆಯು, ನಕೃತಮ್ - ಮಾಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವು? ಎಂದರೆ ಸರ್ವವಿಧ ಮಜ್ಜಳಾಚರಣೆಯು ಅ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ಭಾವವು.” ಎನ್ನಮ್ - ಎಂಬವಾಗಿಯೂ ಹೀಗೆ ನಿಘಂಟುಗಳಲ್ಲೂ (ಮೇಲೆ ಉಪಾಹರಿಸಿರುವ ಗಣಿಯ ಪ್ರಮಾಣವು ನಿಘಂಟು), ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲೂ (೨ ಮತ್ತು ೩ ಪ್ರಯೋಗಗಳು) ಪ್ರಸಿದ್ಧಮ್ - ಪ್ರಸಿದ್ಧವು- ಹೀಗೆ ರೂಢವಾಗಿಯೂ ಅಕಾರಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ವಾಚಕತ್ವವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಮುಂದೆ ಯೋಗದಿಂದಲೂ ಭಗವದ್ವಾಚಕತ್ವವುಂಟೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಯೋಗರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅಕಾರವು ಭಗವದ್ವಾಚಕವೇ

ಇದು - ಈ ಅಕಾರವು, ವ್ಯಾಕರಣ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾಲೇ - ವ್ಯಾಕರಣ ಮೂಲಕ ಧಾತು ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಿಂದಂಟಾದ ಪದಭಾವನೆಯಿಂದ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನೈಚ್ಛಿಲ್ಲಂ ಪೋದು - ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಾಗ, ರಕ್ಷಣ ಪ್ರೀಣನಾದಿ ವಿಷಯವಾನ ಧಾತುವಿಲೇ - ರಕ್ಷಣಾರ್ಥ ಪ್ರೀಣನಾರ್ಥವೇ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಕುರಿತ ಧಾತುವಿನಿಂದ, ಅವರಕ್ಷಣ ಪ್ರೀಣನಾದಿಷು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವವಾಗೆ ಅವ ಎಂಬ ಧಾತುವಿಗೆ ರಕ್ಷಣ ಪ್ರೀಣನವೇ ಮೊದಲಾದ ಆರ್ಥಗಳುಂಟು, ಅಂತಹ ಅವಧಾತುವಿನಿಂದ ಕರ್ತೃವಾಚಿಯಾನ ಕ್ಷಿಪ್ರ ತ್ಯಯತ್ತಾಲೇ - ಕರ್ತೃ

(೩) ಪಾಣಿನಿ ಸೂತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಮತ್ತು ಅಭಿಯುಕ್ತರಪ್ರಯೋಗವು.

ವಸ್ತು ಸೂಚಿಸುವ ಕ್ವಿಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ, ನಿಷ್ಪನ್ನಮಾನ ಪದಮಾಯಾ - ನಿಷ್ಪನ್ನವಾದ ಪದವಾಗಿ, ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವತೀತಿ ಅಃ ಎಂಬದಾಗಿ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯು ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಹ - ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣದಿಂದ ಋಕ್ತನಾಗಿರುವಹಾಗಿ, ಕಾಟ್ಟುಮಾ - ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಆದಿನದಿಂದ ಪ್ರೀಣನತ್ವವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು; ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಶೀಲವು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. “ರಕ್ಷಣಪ್ರೀಣನಾದಿ ವಿಷಯಮಾನ ಧಾತು” ವೆಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅದಿ ಪದದಿಂದ, ಅವಧಾತುವಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರೀಣನಗಳಲ್ಲದೆ ಇತರ ಅರ್ಥಗಳುಂಟೆಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅವರಕ್ಷೇ ಗತೌ ಕಾಂತೌ ಪ್ರೀತೌ ತೃಪ್ತೌ ದ್ಯುತೌ ಶ್ರುತೌ | ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಶ್ಲೇಷೇರ್ಥನೇಚ್ಛಿವ” ಎಂದೂ ಮತ್ತು “ಅವತೀ ರಕ್ಷಣೇ ಕಾಂತೌ ಪ್ರೀತೌ ತೃಪ್ತೌ ದ್ಯುತೌ ಶ್ರುತೌ” ಎಂದೂ ಹೇಳಿರುವಹಾಗಿ ಅವಧಾತುವಿಗೆ ನಾನಾರ್ಥವಿರುವದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಿ ಪದವು. ಅಂತಹ ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವವೂ ಸರ್ವರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುವಸ್ವಭಾವವೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇರುವದರಿಂದ ಅವತೀತಿ ಅಃ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯೋಗರೂಪದಲ್ಲೂ ಅಕಾರವು ಭಗವದ್ವಾಚಕವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿದರು. “ರಕ್ಷಿತಾ ಜೀವಲೋಕಸ್ಯ ಸ್ವಜನಸ್ಯ ಚ ರಕ್ಷಿತಾ” “ಖಿತೇನಪರಿತುಷ್ಯತಿ” ಎಂಬ, “ಪ್ರಜಾನಾಂಚ ಹಿತೇ ರತಃ”(ರಾಮಾ. ಬಾಲ. ೧. ಎಂಬ)ಮಹರ್ಷಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗೂ ಅವರವರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಆತನು ರಕ್ಷಕನು, ಸ್ವಜನಸ್ಯಚ - ತನ್ನ ಶರಣಾಗತರಾದ ಭಕ್ತರಿಗಾದರೋ, ರಕ್ಷಿತಾ - ಮೋಕ್ಷಸ್ತದಾತಾವಾಗಿಯೂ, ರಕ್ಷಕನೆಂಬುದು ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥಾರ್ಥವು. ಈ ರಕ್ಷಕತ್ವವು ನಿರುಪಾಧಿಕವೂ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಆಶ್ರಿತರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಜವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದಾಗಿ ಸಹೇತುಕ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಮಾಣವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಧಾತುವು ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧಾತುವಿನ ವಕಾರಕ್ಕೆ ಲೋಪ ಬಂದು ಅಃ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು.

ಅಕಾರದ ಧಾತುವಿಗೆ ಅನೇಕಾರ್ಥವಿರುವಾಗ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವು ರಕ್ಷಣಾರ್ಥಕ್ಕೆಹೇಗೆ?

ಮೇಲೆ ಉಪಾಹರಿಸಿರುವ “ಅವರಕ್ಷೇಗತೌ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವಹಾಗಿ ಅವಧಾತುವಿಗೆ ಅನೇಕಾರ್ಥಗಳಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದುದು ಹೇಗೆ? ಇತರಾರ್ಥಗಳ ನಿರುಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೇಕೆ ಹೇಳಿಕೂಡದು? ಎಂಬಾಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದ್ಧಾತುಃ - ಈ ಅಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಅವಧಾತು, ಅನೇಕಾರ್ಥಮೋಯಾಗಿಲಾಮಾ - ನಿಘಂಟಿನಿನಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕಾರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದಾದರೂ,

ಅಸ್ಯ ಧಾತೋ ರನೇಕಾರ್ಥತ್ವಾ ತ್ಕಥ ಮಸ್ಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ರಕ್ಷಕತ್ವ
ಬೋಧಕತ್ವ ನಿತ್ಯತ್ರಾಹ

ಇದ್ವಾತು ಅನೇಕಾರ್ಥಮೇಯಾಗಿಲುಮ್, ರಕ್ಷಣಾರ್ಥತ್ವಿಲ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಕರ್ಷತ್ತಾಲೂಮ್, ಇವ್ವರ್ಥಮಿಜ್ಜೇ ಅಪೇಕ್ಷಿತಮಾಗ್ನಿಯಾಲೂಮ್, ಇಜ್ಜೇ ನಾನಾರ್ಥಜ್ಞಳ್ ಅನುಸಂಧೇಯಜ್ಞಳಾಗ ಒರುನಿರುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲಾವೈ ಯಾಲೂಮ್, ಪ್ರಥಮಪತಿತಮಾನ ರಕ್ಷಣಮ್ ಶಾಬ್ದಮಾಯ್, ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿತಾರ್ಥಜ್ಞಳ್ ಇತ್ತಾಲೇ ಅಕ್ಷಿಪ್ತಜ್ಞಳಾಗ ಅನುಸಂಧಿಕ್ಕೈ ಉಚಿತ ಮೆನ್ರು ಇವ್ವಳನಿಲೇ ಯಾಚಾರ್ಯರಗಳ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್ ಪಣ್ಣಿ ನಾರ್ಗಳ್.

ರಕ್ಷಣಾರ್ಥತ್ವಿಲ್ - ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಕರ್ಷತ್ತಾಲೂಮ್ - ಪ್ರಸಿದ್ಧಿರೂಪ ಉತ್ಪರ್ಷವಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಇವ್ವರ್ಥಂ - ಚೇತನನಿಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಮೂಲಕ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ರಕ್ಷಣತ್ವವು, ಇಜ್ಜೇ ಅಪೇಕ್ಷಿತಮಾಗ್ನಿಯಾಲೂಮ್ - ಈ ಪ್ರಣವಾರ್ಥ ಪ್ರಶಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಇಜ್ಜೇ - ಈ ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯದ ಸಂಭದಲ್ಲಿ, ಒರು ನಿರುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲಾವೈಯಾಲೂಮ್ - ಯಾವ ಪ್ರಾಜ್ಞರೊಬ್ಬರೂ ನಿರುಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಇತರ ಧಾತ್ವರ್ಥಗಳಿಂದುಂಟಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದಲೂ, ನಿರುಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಧಾತ್ವರ್ಥ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಮಾಡೋಣವು, ಪ್ರಥಮ ಪತಿತಮಾನ-ನಾನಾರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಅವ ರಕ್ಷಣೆ ಗತೌ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಕ್ಷಣೆ ಎಂದು ಮೊದಲು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ, ರಕ್ಷಣಮ್ ಶಾಬ್ದಮಾಯ್ - ರಕ್ಷಣವು ಶಾಬ್ದವಾಗಿ, ಅನುಸಂಧಿಕ್ಕೈ - ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡೋಣವೂ, ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿತಾರ್ಥಜ್ಞಳ್ - ಮಿಕ್ಕ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಇತರ ಧಾತ್ವರ್ಥದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥಗಳು, ಅಕ್ಷಿಪ್ತಜ್ಞಳಾಗ - ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ತೋರಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡವುಗಳಾಗಿ, ಅನುಸಂಧಿಕ್ಕೈ - ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವದೂ ಕೂಡ, ಉಚಿತಮೆನ್ರು - ಯೋಗ್ಯವಾದುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಇವ್ವಳನೇ - ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ, ಆಚಾರ್ಯರಗಳ್ - ಸರಾಸರ ಭಟ್ಟರೇ ಮೊದಲಾದ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್ - ಪಣ್ಣಿ ನಾರ್ಗಳ್ - ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದೇನು ಅವರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಧಾತ್ವರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿ ಮಿಕ್ಕ ಧಾತ್ವರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪರಿತ್ಯಾಗಮಾಡಿದುದು ? ಎಂದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಾರ್ಥವೇ ನಮಗೆ ಉಪಾದೇಯವೇ ಎನಿಸಿ ಮಿಕ್ಕ ಅರ್ಥಗಳು ನಮಗೆ ಉಪಾದೇಯವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರದಿಂದ ಶೇಷ ಶೇಷ ಭಾವವೂ ರಕ್ಷ್ಯರಕ್ಷಕ ಭಾವವೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚೇತನನ ರಕ್ಷಣತ್ವವೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಇತರ ಧಾತ್ವರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಜ್ಞೀಕರಿಸಿ ಯಾವ ಆಚಾ

ಇನ್ನ ರಕ್ಷಕತ್ವಂ ಅವಚ್ಛೇದ (ಕ)ಮಿಲ್ಲಾಮೈಯಾಲೇ ಸರ್ವವಿಷಯಮ್. ರಕ್ಷಾ (ರಕ್ಷಣ) ಪ್ರಕಾರಜ್ಞಾ ವಿಷಯಜ್ಞಾ ತೋರುಮ್ ಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾ ಕಾಟ್ಟಿನ ಪಡಿಯಿಲೇ ವಿಚಿತ್ರಜ್ಞಾಳಾಯಿರುಕ್ಕಮ್.

ರೈರುಗಳೂ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿರುಕ್ತಿಯಿಂದ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದಲೂ, ಮುಖ್ಯವಾದ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥವೇ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ನಾನಾರ್ಥವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಬೋಧಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಇತರ ಧಾತ್ವಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಯಾವ ಅರ್ಥ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಚ್ಛಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬೋಧಿಸದೆ ಇರುವದರಿಂದಲೂ, ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವ ವೆಂಬರ್ಥವನ್ನೇ ಅಕಾರವಾಚ್ಯಪ್ರಧಾನಾರ್ಥವನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರು ಎಂಬಭಿಪ್ರಾಯವು.

ಆಗಲಿ, ಭಗವಂತನೇನೋ ರಕ್ಷಕನು ಎಂದೇನೋ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಕೆಲವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆತನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಕರ್ಷತಾಲ್ಪಮ್ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವದು ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯವು? ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಆತನು ಸರ್ವರಕ್ಷಕನು, ಜೀವವರ್ಗವೆಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಿಸುವ, ಎಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸಹೇತುಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—

ಇನ್ನ ರಕ್ಷಕತ್ವಂ - ಮೇಲೆ ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ಅವರಕ್ಷಣೇ ಎಂಬ ಧಾತ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ರಕ್ಷಕತ್ವವು, ಅವಚ್ಛೇದಕ ಮಿಲ್ಲಾಮೈಯಾಲೇ - ಇಂತವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ರಕ್ಷಣೆಯುಂಟು, ಇಂತವರಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ, ಸರ್ವವಿಷಯಮ್ - ಸಮಸ್ತ ಜೀವ ವರ್ಗವನ್ನೂ ಕುರಿತದ್ದು; ಈ ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕತ್ವವನ್ನೇ “ಕೋಹ್ಯೇವಾ ನ್ಯಾತ್ಮಃ ಸ್ರಾಣ್ಯಾತ್, ಯದೇಷ ಆಕಾಶ ಆನಂದೋ ನಸ್ಯಾತ್, ಏಷಹ್ಯೇವಾನಂದಯಾತಿ” ಎಂಬ ಉಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯವು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ.—ಈ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆನಂದಮಯನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಯಾರುತಾನೇ ಸರ್ವವಿಧ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಅಮುಷ್ಮಿಕ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಶಕ್ತರು; ಆದುದರಿಂದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವವನೇ ಅವನು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ರಕ್ಷಿತಾಜೀವಲೋಕಸ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ ಜೀವವರ್ಗಕ್ಕೂ ಈ ರಕ್ಷಕತ್ವವು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಆಗಲಿ ಬದ್ಧರು ಮುಕ್ತರು ನಿತ್ಯರು ಎಂದು ಜೀವವರ್ಗವು ಮೂರು ವಿಧವು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ರಕ್ಷಕತ್ವವು ಹೇಗೆ? ಬದ್ಧರಲ್ಲೇ ಸುಕೃತಮುಷ್ಯುತ ಪರಿಪಾಕವಿಂದ ಭಿನ್ನತ್ವವಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಂದೇ ವಿಧರಕ್ಷಕತ್ವವು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಅವರವರುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಸುಗಾರವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಉಂಟು ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಈ ರಕ್ಷಾಪ್ರಕಾರಜ್ಞಾ - ಈ ವಿಚಿತ್ರಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ವಿಷಯಜ್ಞಾ ತೋರುಮ್ - ಸಂಸಾರಿ

ಇದು ಹೇತುನಿರ್ದೇಶಮ್ ಪಕ್ಷಾನ್ವಯಾಲೇ ನಿರುಪಾಧಿಕನಾಯ್

ಮುಮುಕ್ಷು, ಮುಕ್ತಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾಂ ಕಾಟ್ಟಿನ ಪಡಿಯಿಲೇ - ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ವಿಚಿತ್ರಜ್ಞಾಂಯಿರುಕ್ಕುವಾ - ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವದರಿಂದ ವಿಚಿತ್ರಗಳಾಗಿರುವುವು. ಸಂಸಾರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧ ರಕ್ಷಣೆಯೂ, ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರಿಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿಯೂ ಹೀಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವದು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಬದ್ಧರಿಗೆಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರಣ ಕಳೇಬರ ಯೋಗವೇನು, ಸುಕೃತಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿರುವ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ಜನ್ಮವೇನು, ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರದಾನವೇನು, ಶಾಸ್ತ್ರಬೋಧಕ ಸದ್ಗುರುಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟಾಗುವದೇನು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಕ್ಷಣವೇ. ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗಿರುವ ಐಹಿಕ ಸುಖಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನ್ನಪಾನ ದ್ರವ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೂ ಕಳತ್ರ ಸುತಗೇಹಕ್ಷೇತ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳನ್ನೂ, ಉಂಟುಮಾಡುವಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿರಕ್ಷಣೆಯು; ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಉಂಟಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಹಾಯಗಳಾದ ಸಾಧುಸಮಾಗಮ, ಸದಾಚಾರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿ, ತತ್ತ್ವ ಯಾಥಾತ್ಮೋಪದೇಶವೂ, ಅನಂತರ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವೂ, ಆರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ, ಸ್ವಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ರಕ್ಷಣೆಗಳು ; ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ನಿತ್ಯ ಕೈಜ್ಞರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪರಕ್ಷಣೆಯು ; ನಿತ್ಯರಿಗೆ ಇದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪೇಕ್ಷಾನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಯತ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವು. ಹೀಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು ಇರುವದರಿಂದ ವಿಚಿತ್ರಜ್ಞಾಂಯಿರುಕ್ಕುವಾ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು.

ಈ ಜೀವನರ್ಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೃಪಾ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ಭಗವಂತನ ಈ ರಕ್ಷಕತ್ವವೇನು ಸೋಪಾಧಿಕವೇ ಅಥವಾ ನಿರುಪಾಧಿಕವೇ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತವರಿಗೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಿರುವದರಿಂದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಕತ್ವವೆಂಬುದು “ರಾಮಃ ಕರುಣ ವೇದೀಚ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಚ ಹಿತೇ ರತಃ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಆಗ ನಿರುಪಾಧಿಕವೆಂದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ; ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಧಾರಣ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸುಕೃತಾಪೇಕ್ಷೆಯೂ, ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪ್ರಪತ್ತಿರೂಪಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವೂ, ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವದು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಒಂದೇ ವಿಧವಲ್ಲವು. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧುಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇ ಫಲವೂ ಅಸಾಧುಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನೀಚಫಲವೂ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಅವರವರುಗಳ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೇನೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯಾದಿ ದೋಷವಿಲ್ಲವಾಗುವದರಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ಷಣವು ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದರೂ, ಆಯಾ ಫಲಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ವ್ಯಾಜಸಾಪೇಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯು ಎದುರು ನೋಡುವನೆಂದು ಮುಂದೆ

ತೋನ್ರಿನಾಲುಮ್ ಸಾಪರಾಧರಾನ ಸಂಸಾರಿಗಳುಳ್ಳು ಮೋಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರದಾನ
ತ್ತಿಲ್ ಸ್ವತಂತ್ರನಾನ ನೀಶ್ವರ್ ತಾ ಸಜ್ಜಲ್ಪಿತ್ತು ವೈತ್ತದೊರು ವ್ಯಾಜತ್ತೈ
ಅಸೇಕ್ಷಿತ್ತಿರುಕ್ಕುಮ್.

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇದು - ಈ ರಕ್ಷಣೆಯು, ಹೇತು ನಿರ್ದೇಶಮ್ ಪಣ್ಣಾಮ್
ಯಾಲೇ - ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳದೆ ಇರುವದರಿಂದ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭ
ದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣವು, ಅವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳದೇ ಇರುವದರಿಂದ, ನಿರುಪಾ
ಧಿಕಮಾಯ್ ತೋನ್ರಿನಾಲುಮ್ - ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ತೋರಿದರೂ, ಸಾಪರಾ
ಧರಾನ ಸಂಸಾರಿಗಳುಳ್ಳು - ಅವರಾಧದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂಸಾರಿಗಳಿಗೆ, ಮೋಕ್ಷಾ
ದಿಪ್ರದಾನತ್ತಿಲ್-ಮೋಕ್ಷವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವದರಲ್ಲಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ
ನಾದ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ತಾ ಸಜ್ಜಲ್ಪಿತ್ತು ವೈತ್ತದು - ತಾನು ಸಂಜ್ಞಲ್ಪಿಸಿಟ್ಟಿರುವ
ಒರುವ್ಯಾಜತ್ತೈ - ಒಂದು ವ್ಯಾಜವನ್ನು ಎಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಗಳಾದ ಉಪಾ
ಯಗಳಲ್ಲೊಂದನ್ನೂ, ಸದ್ವಾರಕ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಥವಾ ಅದ್ವಾರಕ ಪ್ರಪತ್ತಿಯ ಅನು
ಷ್ಠಾನವನ್ನು ಎಂಬ ಭಾವವು, ಅಸೇಕ್ಷಿತ್ತಿರುಕ್ಕುಮ್ - ಅಸೇಕ್ಷಿಸಿರುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷ
ಕತ್ವವೇನೋ ನಿರ್ಹೇತುಕವೇ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಜರೂಪಗಳಾದ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ
ಗಳ ಮೂಲಕವಾದರೂ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ತಾನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಬಂಧವೇನು ?
ಹಾಗೆ ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸಿರುವದೇ ನಿರ್ಹೇತುಕವಲ್ಲವೋ ? ಹಾಗೆ ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸಿರುವದು ತಾನು
ಸರ್ವಸತಂತ್ರನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದುದೆಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ
ಈಶ್ವರ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹಾಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮೋಕ್ಷ
ವನ್ನು ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಲ್ಲಾ ? ಎಂದರೆ, ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ
ವೈಷಮ್ಯ ಸೈಫೃಣ್ಯಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನು ಗುರಿಮಾಡುವರು. ರಾಜನೇನೋ ಸ್ವತಂತ್ರನು
ಮಹಾಧರ್ಮನು ; ಆತನಿಗೆ ಈಷದಪಿ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲವು. ಆದರೂ ಶಿಕ್ಷರಕ್ಷ
ಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ತದನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೋ
ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಆದರಿಂದ ರಾಜನ ಸ್ವಾತಂ
ತ್ರ್ಯಕ್ಕೇನೂ ಹೇಗೆ ನ್ಯೂನತೆಯಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೂ ಕೂಡ ಈ
ವ್ಯಾಜ ಸಾವೇಕ್ಷತ್ವದಿಂದ ಆತನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೇನೂ ಕುಂದಕವಿಲ್ಲವು; ಆದುದ
ರಿಂದ ರಕ್ಷಕತ್ವವು ನಿರ್ಹೇತುಕವೆಂದು ಹೇಳಲು ಏನೊಂದೂ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲವು.

ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕತ್ವವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಪಪಾದಿಸಿ
ವ್ಯಾಜಸಾವೇಕ್ಷತ್ವವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷ
ಕತ್ವದ ವೈಚಿತ್ರ್ಯತೆಯು ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸು
ತ್ತಾರೆ. ಬದ್ಧರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಪಾಧಿಕವಾಗಿ ತೋರಿ
ದರೂ, ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಾದರೂ ಸೋಪಾಧಿಕವಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ

ನಿತ್ಯರ್ ಪಕ್ಕಲಿಲುಮ್, ಮುಕ್ತರ್ ಪಕ್ಕಲಿಲುಮ್, ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸಹಜ ಕಾರುಣ್ಯಮಾತ್ರತ್ತಾಲೇ ಸ್ಥಿತಸ್ಥಾಪನರೂಪೇಣರಕ್ಷ್ಯಮುಳಕ್ಕೆ ನಡಕ್ಕುಮ್.

ಇಪ್ಪಡಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಮಾನ ರಕ್ಷಕತ್ವಂ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಂ ನಡಕ್ಕುಂ ಕಾಲತ್ತಿಲ್ ಅನಾದ್ಯಪರಾಧತ್ತಾಲೇ ಪಿರನ್ನ ನಿಗ್ರಹ ರೂಪೋಪಾಧಿಯಾಲೇ ಪ್ರತಿಬದ್ಧ(ಮಾ)ಮ್. ಪ್ರತಿಬಂಧಕಮಾನ ವಿವ್ವುಪಾಧಿಯೈ ಕಳಿಕ್ಕ ಕ್ಕಾಗವೇ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮುದಲಾನ ವ್ಯಾಜಜ್ಞಳ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿದ್ಧಜ್ಞಳ್.

ನಿರುಪಾಧಿಕವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ನಿತ್ಯರ್ ಪಕ್ಕಲಿಲುಮ್ - ನಿತ್ಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮುಕ್ತರ್ ಪಕ್ಕಲಿಲುಮ್ - ಮುಕ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸಹಜಕಾರುಣ್ಯಮಾತ್ರತ್ತಾಲೇ - ಬದ್ಧರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನಹಾಗೆ ಏನೊಂದೂ ವ್ಯಾಜಗಳೂ ಬೇಕಿಲ್ಲದೇ ಬರೀ ತನ್ನ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿರ್ಹೇತುಕವಾದ ಕಾರುಣ್ಯಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ, ಸ್ಥಿತಸ್ಥಾಪನರೂಪೇಣ - ಇರುವದನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆಂದರೆ ರಾಜನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾದ ರಾಜ ಪುತ್ರನು ರಕ್ಷಿಸುವರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಹೇತುಕ ಕೃಪೆಯು ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಯಾವದೊಂದು ಪ್ರತಿಬಂಧಕವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದುದರಿಂದ ಅದು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಿತಸ್ಥಾಪನರೂಪೇಣ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು, ರಕ್ಷ್ಯ - ರಕ್ಷಣೆಯು, ಮುಳಕ್ಕೆ - ಏನೊಂದೂ ಪ್ರತಿಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಹೇತುಕವಾಗಿ, ನಡಕ್ಕುಮ್ - ತನಗೆ ಹೇಗೆ ಆನಂದವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವದರ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬದ್ಧರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರುಪಾಧಿಕ ರಕ್ಷಕತ್ವವು ವ್ಯಾಜಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜಸಾಪೇಕ್ಷವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿಯೂ ಇರಲು ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಮುರ್ದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇಪ್ಪಡಿನೇಲೆ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕಮಾನ ರಕ್ಷಕತ್ವಂ - ಸಹಜವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವು, ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಂ ನಡಕ್ಕುಂ ಕಾಲತ್ತಿಲ್ - ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸಂಸಾರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಅನಾದ್ಯ ಪರಾಧತ್ತಾಲೇ - ಬದ್ಧ ಜೀವರು ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಪರಾಧದಿಂದ, ಪಿರನ್ನ - ಹುಟ್ಟಿದ, ನಿಗ್ರಹ ರೂಪೋಪಾಧಿಯಾಲೇ - ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹರೂಪವಾದ ತಡೆಯಿಂದ, ಪ್ರತಿಬದ್ಧಮಾಮ್ - ನಿರೋಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಬಂಧಕಮಾನ - ಅರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ ಇವ್ವುಪಾಧಿಯೈ - ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹರೂಪ ತಡೆಯನ್ನು, ಕಳಿಕ್ಕ ಕ್ಕಾಗವೇ - ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಪ್ರಪತ್ತಿಮುದಲಾನ - ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪತ್ತಿರೂಪ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿದ್ಧಜ್ಞಳ್ - ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಬೋಧಿತಗಳಾಗಿವೆ.

ರಕ್ಷಕತ್ವವೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಹಜ ಧರ್ಮವು ; ನಿರ್ಹೇತುಕ ಕೃಪಾ ಪ್ರವಾಹ ದಿಂದಂಟಾದುದು ; ಈ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದುದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಕರುಣೆಯೂ ; ಇವೆ ರಡೂ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ. ಬದ್ಧದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರಾ ಪಾಧಿಕವಾಗಿರಲು ತಡೆ ಏನು ಎಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾಡಿರುವ ಅಪರಾಧ ರಾಶಿಯು. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವೆವು ; ಇಂತಹ ನಿಗ್ರಹವು ಹೋಗುವದಕ್ಕೂ ವಾಪರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲಾ ತೊಲಗುವುದಕ್ಕೂ ಸಹ ಆತನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸದ್ವಾರಕ ಪ್ರಸತ್ತಿ ಅಥವಾ ಅದ್ವಾರಕರೂಪ ಪ್ರಸತ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜಗಳ ಅವಶ್ಯಕವು. “ತಸ್ಯ ಚ ವಶೀಕರಣಂ ತಚ್ಛರಣಾಗತಿರೇವ” ಎಂದು ಶ್ರೀ ಯತಿಶೇಖರರು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ರೂಪವ್ಯಾಜವು ಯಾವಾಗ ಆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವನ್ನು ನಿವಾರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ, ಆಗ ಸಹಜ ಕಾರುಣ್ಯವೂ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸಹಜವಾದ ತೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿದ್ದ ಮೇಘವು ತೊಲಗಿ ಹೋದರೆ ಆತನ ದೀಪ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅನಾದ್ಯ ಪರಾಧದಿಂದ “ಜೀವೇದುಃಖಾಕುಲೇ ವಿಷ್ಣೋಃ ಕೃಪಾಕಾಪ್ತೃಪ ಜಾಯತೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ದೀನನಾಗಿ ದುಃಖಿತನಾದರೆ, ಸಿದ್ಧೋ ಪಾಮನಾದ ವಿಷ್ಣುವು ಆತನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸುಕೃತವನ್ನು ಮೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಶರಣುಕೊಂಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸುವನೆಂಬ ಭಾವವು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುವದಕ್ಕೇನಾದರೂ ನಿದರ್ಶನ ಗಳುಂಟೋ ಎಂದರೆ, ಮಗ್ನಾನುದ್ಧರತೇ ಲೋಕಾ ಕಾರುಣ್ಯಾಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ ಸಾಣಿಸಾ - ಇಂತಹ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳಗಿದವರನ್ನು ತನ್ನ ಅಪಾರಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿರುವದೇ ನಿದರ್ಶನವು. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರ, ಕಾಕ, ವಿಭಿಷಣಾದಿಗಳನ್ನು ಕರುಣೆ ಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿರುವದೂ ನಿದರ್ಶನಗಳು. ಕಾಕನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತನು ಯಾವಾಗ ಆದನೋ, ಒಡನೆಯೇ “ಕೃಪಯಾ ಪರ್ಮಪಾಲಯತ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗಜೇಂದ್ರನೂ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಲದಿಂದಂಟಾದ “ಪೌಷ್ಟದೇಹಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಯೋಗ” ವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಶರಣಾ ಗತನಾದನೋ, ಒಡನೆಯೇ “ಸಗ್ರಾಹಮಾಶ್ರುಸರಸಃ ಕೃಪಯೋಜ್ವಹಾರ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸಹಜಕೃಪಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಾ ಪರಾಧವು ಯಾವಾಗ ತೊಲಗಿತೋ ಆಗ ನಿರ್ಹೇತುಕ ಕೃಪೆಯೂ ನಿರುಪಾಧಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನ ಗಳುಂಟೋ? ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ, ಅವರುಗಳ ಹೆಸರೆಲ್ಲಾ ಹೇಳ ಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. (ಭಾಗ. ೧-೧೨. ೫-೮, ಭಾಗ. ೨. ೨. ೪೩-೪೬.)

ರಕ್ಷಣೇ ದಯಾಯಾಃ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣತ್ವಮ್ ; ನ್ಯಾಸಾದೀನಾಂತು
ವ್ಯಾಜಮಾತ್ರಮ್.

ಕಾ. ತ್ರಾಣೇ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಮೌಚಿತ್ಯಂ ನ್ಯಾಸಾದ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಶಕಾರಿಣಃ ।
ಪ್ರಧಾನ ಹೇತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟಾಕರುಣಾ ವಿಭೋಃ ||೬೮||

ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣವು ದಯೆಯು ; ನ್ಯಾಸಾದಿಗಳಾದರೋ
ವ್ಯಾಜಮಾತ್ರವೇ.

ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸಹಜ ಕರುಣೆಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಅನಾಧ್ಯಪರಾಧ ಪರಂಪರೆಯು ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿತ್ತೆಂದೂ, ಆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅಜ್ಞ ಶರಣಾಗತಿ (ಉಪಾಸನ) ಯಾಗಲಿ ಅಂಗಿಶರಣಾಗತಿಯಾಗಲಿ (ಭರಣ್ಯಾಸ) ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವತ್ತು, ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವಾಮಿಯು ; ಜೀವಾತ್ಮನು ದಾಸನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಯಜಮಾನನು ; ಜೀವಾತ್ಮನು ಶೇಷನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಶೇಷಿಯು ; ಜೀವಾತ್ಮನು ಪುತ್ರನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಲೋಕ ಪಿತಾ, ಹೀಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವವನು, ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಯಜಮಾನನಾಗಿ ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಲೋಕ ಪಿತಾವಾಗಿರುವವನು ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವ್ಯಾಜನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೇ ? ರಕ್ಷಣೆಯು ಆತನ ಕರ್ತವ್ಯತೆಯಲ್ಲವೇ ? ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯು ನಿರ್ಹೇತುಕವಾದುದಾದರೆ ವ್ಯಾಜಸಾಪೇಕ್ಷೆಯು ಏತಕ್ಕೆ ? ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಾನಿವಾರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಒಂದು ಕಾರಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—

ಅರ್ಥವು - ತ್ರಾಣೇ - ರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಮೌಚಿತ್ಯಂ - ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವೇನೋ ಉಚಿತವಾದುದೇ ; ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುದೇ. ರಕ್ಷಿಸತಕ್ಕದ್ದು ನ್ಯಾಯವಾದುದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಎಂದು ಸಮಯ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವನು ; ತಂದೆಯಾದವನು ಮಗನಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ದಾಯಧನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಇತಿಕರ್ತವ್ಯತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದನೇ ಎಂದು “ಕೃತಕೃತ್ಯಸ್ತದಾ ರಾಮೋ ವಿಜ್ಞರಃ ಪ್ರಮುನೋದಹ” (ರಾಮಾ. ಬಾ. ೧.೮೩) ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನಮಾಡಿದ್ದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ತೆರನಿ, ಸಂತುಷ್ಟನಾಗುವನು. ಇದುವರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾದುದು. ಆದರೆ ಆ ಸುತನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಾಯಧನವನ್ನು ಕೊಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಅನಾಧ್ಯಪರಾಧಿಗಳಿಂದ ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಆತನ ಕೃಪೆಗೆ ಅನರ್ಹನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಈಗಲಾದರೂ ಅರ್ಹನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳು

ಅಕಾರಕ್ಕೆ ಶ್ರಿಯಃಪತಿತ್ವ ಬೋಧಕತ್ವಮ್.

ಸರ್ವರಕ್ಷಣ ದೀಕ್ಷಿತನಾಸರ್ವ (೧)ಲಕ್ಷ್ಮಿಸಹ ಹೃಷೀಕೇಶೋ ದೇವ್ಯಾ ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಯಾ | ರಕ್ಷಕಸ್ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಂತೇ ವೇದಾಂತೇಷು ಚ ಗೀಯತೇ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿೞಪಡಿಯೇ ಸಹತ್ತೀಕನಾಗಸಿದ್ಧನಾಯಿರುಕ್ಕೆಯಾಲೇ ಇಚ್ಛೇ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧೋಪಯೋಗ ವಿಶೇಷಮಾನ ಪತ್ತೀಸಂಬಂಧಮಾರ್ಥಮ್.

ಅಕಾರವು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿತ್ವವನ್ನೂ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಣವಃ ಅಕಾರದಲ್ಲಿನ ಅವರಕ್ಷಣೇ ಎಂಬ ಧಾತ್ವರ್ಥದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ವಾಚಕತ್ವವು ಪೃಕ್ತವಾಗಿ ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ತೋರಿದರೂ, ಅರ್ಥವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಸಹ ಅಕಾರದಿಂದಲೇ ತೋರಿಬರುತ್ತಾಳಾದುದರಿಂದ ಜೀವರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಅವರುಗಳು ಕೋರುವ ಸಮಸ್ತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಮುಕ್ಷುಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೂ, ಕೊಟ್ಟು, ಸಂಸಾರ ತಾಪಗಳಿಲ್ಲದಹಾಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಸಾರಾಯಣನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ, ಆತನೊಂದಿಗೆ ಅನಪಾಯಿನಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಸರ್ವರಕ್ಷಣ ದೀಕ್ಷಿತನಾಸರ್ವ — ಆ ಶರಣಾಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಸಮಸ್ತರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಸಜ್ಜಲ್ಪನಾದ ಸಾರಾಯಣನು, (೧) ಹೃಷೀಕೇಶಃ-ಸಕಲರಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗು ನಿಯಾಮಕನಾದ ಸಾರಾಯಣನು, ದೇವ್ಯಾ - ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾಸಕ್ತಳಾದ, ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಯಾ - (ಪರಮಾತ್ಮನ) ಕರುಣೆಯೇ ಮೂರ್ತೀಭವಿಸಿದ ಹಾಗಿರುವ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಸಹ-ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಯೇ, ರಕ್ಷಕಃ-ರಕ್ಷಕನು ಎಂದು, ಸರ್ವಸಿದ್ಧಾಂತೇ - ಸಮಸ್ತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲೂ, ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲೂ, ಶ್ರುತ್ಯುಪ ಬ್ರಹ್ಮಣಗಳಾದ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ, ರಾಮಾಯಣ, ಭಾರತ ಭಾಗವತತತ್ವಭಗವತ್ಪ್ರಾಸಾದಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ, ಗೀಯತೇ - ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿೞಡೀವೇ-ಇವೇನೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಸಹತ್ತೀಕನಾಗ ಸಿದ್ಧನಾಯಿರುಕ್ಕೆಯಾಲೇ - ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಪಾಯಿನಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಸದಾ ಇರುವದರಿಂದ ಪತ್ತೀಯೊಂದಿಗೇನೇ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆಂಬುದು ದ್ವಯಾದಿ ಮನ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವಾದುದರಿಂದ, ಇಚ್ಛೇ - ಈ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧ - ಈ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ, ಉಪಯೋಗವಿಶೇಷಮಾನ - ಉಗ್ರಹ ಮುಳುಕಾಗಿ ಗಾಢವಾಗಿರುವ ಪ್ರಸಂಗಕಾರ

ರೂಪವಲ್ಲವೆಂಬುದು, ಉಪವೇಷಣೆ ಎಂಬುದು, ವಸ್ತ್ರೋಪಯುಕ್ತವು, ಅರ್ಥಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ “ಸ್ಮಿತಾವತಿ ಜಗತ್ಪ್ರಯಮ್” “ಶ್ವಯೇ ದಾಸೀಂ ಸಮಾಧೀಂ” “ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಸಹಸ್ರೋಕೇಶಃ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಉಪವೇಷಣೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಯೇ ರಕ್ಷಕತ್ವವಾಗುವುದರಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಕತ್ವದ ಅಸಿದ್ಧಿಯು ಎಂಬುದು ತೋರಿಸುವುದು. ಅದರಿಂದಲೇ ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥದಿಂದ ಅಕಾರವು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವೆಂಬುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು. ತೋರಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಮೂಲಾಂಗವಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನೊಂದಿಗೆನೇ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಅಕಾರವು ಸಾರಾಂಶವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿತೋ, ಅಗ ಸದಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಇದನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿರುವುದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಶಾಖವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಾಣದ ಮಂದಿರ ಅಕ್ಷರವಾದ ಉಕಾರವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕಾಣುವುದೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಮುಂದುವರಿದು—“ಅಕಾರೇಣೋಚ್ಯತೇ ವಿಷ್ಣುಸ್ವರೂಪೋಚ್ಯತೇ ತಥಾ | ಮಕಾರಸ್ತು ತಯೋರಾರ್ಥಃ ಇತಿ ಪ್ರಣವಲಕ್ಷಣಮ್ ||” ಎಂಬುದು. ಮಹಾನುಭಾವರಾದ ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾರ್ಯ ಪಿಳ್ಳೆಯವರೂ ಸಹ ತಿರುವಾಯ್ ಮೊಳಿಯ (೬. ೯. ೩) ಅವೋಘ ಪಾಶುರವಾದ “ಗಾಲತ್ತೋಡೆ ನಡೆನ್ನು ನಿನ್ನುಮ್” ಎಂಬುದರ ಭಾಷ್ಯವಾದ ಈದಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆನೆಂದರೆ—“ಅಕಾರಾರ್ಥತ್ವ ಸಕ್ರಮವಾಕ ಸ್ಮಿತಾವತಿ ಜಗತ್ಪ್ರಯಮ್, ಅನರಕ್ಷಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ - ಇಹೈದಿ ರಕ್ಷಿತ್ವು ಮಿಡತ್ತಿಲ್ ಸಲಿತ್ರಿತ್ವು ಪರಾರ್ಥತಿ” ಎನ್ನುವುದು. “ಎನ್ನದಿಯಾರ್ ಇಡುತಯ್ಯಾರ್” ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡದಾಯಿತ್ತು. ಅಗ್ನಿಯಾರ್ ಅಕಾರದರ್ ಮಿಡುತತ್ತಿತ್ವು ವಾಚಕವಾಯಿತ್ತು” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದ ಶ್ರೀ ಜೀಯರವರೂ ಸಹ ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ—“ಅಕಾರಂ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರಾಕೃತವಾಚಕಮೆನ್ನುವದಕ್ಕು ಪ್ರಪಾಣತ್ತೇವ, ಏವಮಕ್ಷರರೂಪೇಣ ಕಾರಣತ್ವ ಮಿಮೋದಿತಮ್ | ರಕ್ಷಕತ್ವಂ ಪದಾರ್ಥಾರ್ಥೋಪಪತ್ತಿಂ ಪದರೂಪಃ | ಶ್ರೀಶಕ್ತಿಂ ವಾಚ್ಯ ಗೌಣಾಚ್ಚ ಯಜ್ಞೋಪವೇಷಣಾತ್ಮಕಾಃ” ಎಂದು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಕಾರದಿಂದ ತೋರಿಸುವ ಅರ್ಥವೂ ಸಾರ್ವ; ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ—(೧) ಜಗತ್ಪಾರಣತ್ವ (೨) ಸಕ್ರಮವಾಕ (೩) ಸಕ್ರಮವಾಕ (೪) ಶ್ರೀಮದೇವತ್ವವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವಸ್ಥೆಯ ವಾಚಕವೆಂಬ ತೋರಿಸುವುದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ; ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೋಧಿಸಿದೋ ಅಗ್ನಿ ಅತನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ

ಇಷ್ಟು ಸನ್ನಿಯೋಗ ಶಿಷ್ಟನ್ಯಾಯತ್ತಾಲೇ ಎಮ್ಮೆರುಮಾನ್ಯೆ ಚ್ಚೊಲ್ಲ
ಮಿಡಮೆಜ್ಜಂ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯೈಯುಂ ಕೊಲ್ಲಿತ್ತು ಮೆನ್ನುಮಿದತ್ತೆ(೧) “ತದಂತ
ಭಾವಾತ್ಮಾಂ ನ ಪೃಥಗಭಿಧತ್ತೇ ಶ್ರುತಿರಸಿ” ಎನ್ನಸಮರ್ಥಿತ್ತಾರಗಳ್.

ರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಬೋಧಿತಳೆಂಬ ಭಾವವು. ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ಚತುಶ್ಲೋಕಿ
ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ೩೭-೩೮ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಬರಿಸಿ. ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿ
ರುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಸಹ ಎಂಬ ತೃತೀಯೆಯನ್ನು ಅನ್ವಧಾನ ತೃತೀಯೆ
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಉಪಾಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಈ
ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗದೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಸಹ ಎಂಬುದರಿಂದ ಉಪಾಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಅನ್ವಯವು ವ್ಯಕ್ತವು ಎಂಬ ಅಭಿ
ಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಣಭಾಗದಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನುಗ್ರಹಮಯಳಾದ
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನ್ವಯವು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವೆಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ
ಪ್ರಥಮತಃ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ; ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ
ದೇವ್ಯಾ ಕಾರುಣ್ಯರೂಪೆಯಾ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಉಪಾಯಾರ್ಹತೆ
ಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ದಾಸನು ಮುದ್ರಿಸಿರುವ ಚತು
ಶ್ಲೋಕಿಯ, ೫೭ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ಶ್ರೀ ಯತಿನರೈರ ಅನನ್ಯ ಶರಣಃ
ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದು ಇಬ್ಬರೂ ಉಪಾಯವೆಂಬ ಭಾವ
ವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ(ಚತು ಶ್ಲೋಕಿಯ ೬೬ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ.) ಶ್ರೀ ಯತಿ
ನರೈರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತ ಶ್ರೀ ಕೂರೇ ರರು “ಯಸ್ಯಾವೀಕ್ಷ್ಯ
ಮುಖಂ ತದಿಂಗಿತ ಸಮಾಧೀಗೋ ವಿಧರ್ಮೇಖಿಲಮ್” ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಜೊತೆ
ಯಲ್ಲೇ ಇರುವದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಪುತ್ರರಿಗೆ
ಶಿಷ್ಯರಾದ ಸಂಜೇಯರು ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ನಿಪುಣತರವಾಗಿ
ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟೇ “ಸಹಶ್ಚೀಕ
ನಾಗ ಸಿದ್ಧನಾಯಿರುಕ್ಮೈಯಾಲೇ” ಎಂಬ, ಮತ್ತು “ಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧೋಪ
ಯೋಗ ವಿಶೇಷ ಮಾನ ಪತ್ನೀಸಂಬಂಧಂ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಗಳು.

ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಇಷ್ಟು - ಈ
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಮೇಲೆ “ವಿಷ್ಣೋರೇಷಾಸಮಾಯಿನೀ” (ವಿ. ಪು.)
ಎಂಬ ಮಹಾಶುಕ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯಯೋಗವು ಅಕ್ಷೀನಾರಾಯಣ
ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವದರಿಂದ, ಸನ್ನಿಯೋಗ ಶಿಷ್ಟನ್ಯಾಯತ್ತಾಲೇ - ಸನ್ನಿಯೋಗ
ಶಿಷ್ಟನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಎಂಬಿರುವದಾಗೈಚ್ಚೊನ್ನಮಿತಂ - ಸಕ್ಷೀತ್ವರನನ್ನು
ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಸ್ಥಳವು, ಎಜ್ಜಂ - ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಪಿರಾಟ್ಟಿತಿ

ಯೈಯುಮ್-ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನೂ ಸಹ, ಶೋಲ್ಲಿತ್ತಾ ಮ್-ಹೇಳಿದಹಾಗಾಯಿತು, ಎನ್ನು
ಮಿಡತ್ತ್ಯ - ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ತದಂತರ್ಭಾವಾತ್ - ಆ ಪತಿ
ಯಾದ ನಾರಾಯಣನೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡಗಿರುವದರಿಂದ, ತ್ವಾಂ -
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾದ ನಿನ್ನನ್ನು, ಶ್ರುತಿರಪಿ - ಶ್ರುತಿಯೂ ಕೂಡ, ನಕೃಥಗಭಿದತ್ತೇ -
ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಿಶೇಷಿಸಿ “ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ”, “ಏಕೋ ನಾರಾಯಣ ಆಸೀತ್”
ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವು, ಎನ್ನು - ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿ
ತ್ತಾರ್‌ಗಳ್-ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದರು; ಯಾರು ಎಂದರೆ ಶ್ರೀಪರಾಶರಭಟ್ಟರು ಅವರು
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಗುಣರತ್ನ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆಂಬ ಭಾವವು. ಸನ್ನಿ
ಯೋಗಶಿಷ್ಟನ್ಯಾಯ ವೆಂದರೆ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಲದೇ ಇರುವ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷ್ಯವನ್ನು
ಹೇಳಿದರೆ ವಿಶೇಷಣವನ್ನೂ ಹೇಳದಂತೆಯೇ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವವು.
ಏತಕ್ಕಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಹವಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಸಹವಾ ನಿವೃತ್ತಿಃ ಎಂದು ಹೇಳ
ರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆಯಾದುದರಿಂದ. ಹೇಗೆ ? ಎಂದರೆ
ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸಿದನು, ಅಸ್ತಮಿಸಿದನು ಎಂದರೆ ಸೂರ್ಯ, ಕಿರಣಗಳೂ
ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೇನೆ ಇರುವದರಿಂದ, ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳೂ ಉದಯಿ
ಸಿದವು, ಅಸ್ತಮಿಸಿದವು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲವೋ? ಹಾಗೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದಳು ಎಂದರೆ, ಗರ್ಭಸ್ಥ ಶಿಶುವೂ ಬಂತು ಎಂದು
ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಹಾಗೆಯೇ, ನಾರಾಯಣನೂ
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾರಾಯಣ ವಿಷಯವಾಗಿ
ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದವು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳ
ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವು. ಇದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು
ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲವು; ಏಕೆಂದರೆ
ಶ್ರುತಿಯು ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದೆಯಾದುದರಿಂದ; ಅಭಿ
ಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ
ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ವೇದವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.
ಆದುದರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀತತ್ವವು ಸ್ಪಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಮೋದಿಸಲ್ಪಡ
ಲಿಲ್ಲವು. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಗತವೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು
ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಭೂತಿಗೆ ಸೇರಿದವಳೆಂದು ಮಾತ್ರ, ಕೀರ್ತಿಶ್ರೀವಾಕ್ಯನಾರೀಣಾಂ
ಸ್ತುತಿರ್ಮಥಾ ಧೃತಿಕ್ಷಮಾ” (ಗೀ. ೧೦. ೩೪) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
“ತೈತ್ತರೀಯದಲ್ಲಿ “ಅನೀದವಾತಗ್ಂ ಸ್ವಧಯಾ ತದೇಕಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ “ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದನೇ” ಹೇಳ
ಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ “ಹ್ರೀಶ್ಚತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ನೌ೪”

ಎಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಪ್ರಮಾಣವೂ ಇರುತ್ತದೆ. “ಶ್ರದ್ಧಯಾದೇವೋ ದೇವತ್ವಮಶ್ನುತೇ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವೂಂಟು. ಹೀಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಯೋಂದಿಗೆ ಸದಾ ಸೇರಿಯೇ ಇರ ತ್ತಾನೆಂದು ಎಲ್ಲೋಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೇ ವಿನಾ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವು; ಏಕೆಂದರೆ ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲವು. ಮನುಷ್ಯನು ಬರುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧಗಳಾದ ತಲೆ, ಕೈ, ಕಾಲುಗಳೂ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹೂವನ್ನು ತಂದನು ಎಂದರೆ ಅದರ ಪರಿಮಳವನ್ನು ತಂದೆನೆಂದು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲವು. ಹೀಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಾದ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಾದಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಉಪಾಯನಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಸಮಸ್ತ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯುಕ್ತನಾಗಿ ನಡೆಸುವನೆಂಬುದನ್ನು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸಹಧರ್ಮಚರೀತವು. “ವಿಷ್ಣೋರೇಷಾನಸಾಯಿನೀ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ದುಷ್ಪರ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಶಿಷ್ಯರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೂ ರುಕ್ಮಿಣಿಯೂ ಸೀತೆಯೂ ಸಹ ಕಾರಣಭೂತರು. ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಇತಿಹಾಸಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪತಃ ಇಬ್ಬರವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ, ರೂಪವನ್ನೆತ್ತಿದ ಅವತಾರಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವವರೆಂದೂ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಮೈತ್ರೇಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

“ನಪೃಥಗಭಿಧತ್ತೇ ಶ್ರುತಿರಪಿ” ಎಂಬ ಪೂರಾ ಶ್ಲೋಕವು ಯಾವುದೆಂದರೆ.—“ಸ್ವರೂಪಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಂ ಭಗವತ ಇದಂ ಚಂದ್ರವದನೇ | ತ್ವದಾಶ್ಲೋಷೋತ್ಕರ್ಷಾ ದ್ಭವತಿ ಖಲು ನಿಷ್ಕರ್ಷಸಮಯೇ | ತ್ವಮಾಸೀನೂರ್ತ ಶ್ರೀಃ ಕಮಿತು ರಿದ ಮಿತ್ಥಂ ತ್ವನಿಭವಂ ತದನ್ತರ್ಭಾವಾತ್ತ್ವಾಂ ನ ಪೃಥಗಭಿಧತ್ತೇ ಶ್ರುತಿರಪಿ ||” ಎಂಬುದು. ಓ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದುದು. ಆತನಿಗುಂಟಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ತವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ಯವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿಷ್ಕಪಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಉಂಟಾದ ಹಾಗೆ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಓ ಲೋಕಮಾತೆಯೇ ! ಓ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯೇ ! ನೀನು ಆರು ವಿಧ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶ್ರೀ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಳಾಗಿದ್ದೀಯೇ ; ನಿನ್ನ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನು ಇಷ್ಟೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ? ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯನ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಇದು, ಇಂತಾದ್ದು ಎಂಬುದು ನೀನೇಯಾಗಿದ್ದೀ ; ಹೀಗೆ ಆತನ ಸರ್ವವಿಧ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಭೂತಳಾಗಿ ಆತನೊಂದಿಗೇನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವದರಿಂದ, ಪೃಥಕ್ಕರಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ವೇದವು ಕೊಂಡಾಡಲಿಲ್ಲವು, ಎಂದು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರಭಟ್ಟರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಗ್ನಿಯಾಲ್ ಸ್ವರೂಪನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಜ್ಞ ಘ್ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಲುಮ್
(ವರು)ಶೊಲ್ಲುಗಿರ ಕಣಕ್ಕಿಲೇ ಅವತ್ತಿಲ್ ಪ್ರಧಾನಮಾನ ಇವ್ವಿಶೇಷಣಮುಂ
ಸರ್ವ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಲುಮನುಸಂಧೇಯಮ್. ಇದು ತಾತ್ ದೇವತಾನ್ತರ

ತಾಶೆ. ಇದರಿಂದ ಕರುಣಾಸಾಗರನೆಂಬ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಕಾರಣಳು
ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ “ಅಸ್ರಮೇಯಂ ಹಿ ತತ್ತೇ
ಜೋ ಯಸ್ಯ ಸಾ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ” ಎಂದು ಮಾರೀಚ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮಹರ್ಷಿಯು
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯುಂಟೆಂಬುದನ್ನು
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಅಗ್ನಿಯಾಲ್ - ಆ ಕಾರಣದಿಂದ,
ಸ್ವರೂಪನಿರೂಪಕಧರ್ಮಜ್ಞ ಘ್ - ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ
“ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ ಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ” ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸತ್ಯತ್ವ
ಜ್ಞಾನತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು, ಸರ್ವವಿದ್ಯೆಗಳಿಲುಮ್ - ಸಮಸ್ತಗಳಾದ ದಹರ ವೈಶ್ವ
ನರಾತಿಗಳಲ್ಲೂ, ಶೊಲ್ಲುಗಿರ ಕಣಕ್ಕಿಲೇ - ಗುಣೋಪಸಂಹಾರರೀತ್ಯಾಸೇರಿರುವಹಾಗೆ
ಹೇಳಿರುವ ರೀತ್ಯಾ ಅವತ್ತಿಲ್ - ಆ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನ
ಮಾನ - ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ, ಇವ್ವಿಶೇಷಣಮುಮ್ - ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ
ಧರ್ಮವಾದ ಶ್ರೀಯಃಪತಿತ್ವವು, ಸರ್ವವಿದ್ಯೆಗಳಿಲುಮ್ - ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ
ಗಳಲ್ಲೂ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ, ಶಿವ, ಶಂಭು, ಅಚ್ಯುತ,
ಪರಂಜೋತಿಸ್ಸು ಎಂಬಿವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತ ಶಬ್ದಗಳೂ ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ
ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿದನಂತರ ಆ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ವರೂಪ
ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿ, “ಹ್ರೀತ್ವ ತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀತ್ವ ಪತ್ನಾತ್ಮಿ”
ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿ, ಉಮಾಪತಿ, ಸರಸ್ವತೀ ಪತಿ, ಯಾರೂ ಪರತತ್ವವಲ್ಲ
ವೆಂದು ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಗುಣೋಪಸಂಹಾರ ಪಾದವಾದ ವ್ಯಾಸ
ಸೂತ್ರಗಳ ತೃತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ತೃತೀಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು
ದಹರ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದುಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ
ತಕ್ಕದ್ದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯೆಯ ಉಪಾಸನದಲ್ಲೂ ಉಪಾಸ್ಯನನ್ನು
ಶ್ರೀಯಃಪತಿಯೆಂದೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ
ಗುಣಾಕರನೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ
ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಾಸ್ಯನು ಶ್ರೀಯಃ ಪತಿಯು ಎಂದು ಸಕಲ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ
ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿತ್ವಾನುಸಂಧಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರ
ದೇವತಾ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಏಕೆಂದರೆ ಪರತತ್ವವು,
“ಶ್ರೀಮಾನ್ನಾರಾಯಣೋ ನಃ ಪತಿ ರಖಿಲತನು ಮುಕ್ತಿದೋ ಮುಕ್ತ
ಭೋಗ್ಯಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತದೇಶಿಕರವರು ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ

ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯೈಯುಮ್ ಪಣ್ಣಿಕೊಂಡು ಸರ್ವಾತಿಶಾಯಿಯಾನ ಸ್ವತಂತ್ರ
ನುಡೈಯ ಸ್ವರೂಪತ್ತುಕ್ಕು ನಿರೂಪಕಮಾಮ್.

ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನವಿಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಪರ
ತತ್ವ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ
ನ್ಯಾಸ ವಿಧಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಾಗಿ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದ
ರಿಂದ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಾಚಕತ್ವವನ್ನು ಅನು
ಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಶ್ರೀಯಃಪತಿತ್ವವೂ ಬೋಧಿತವೆಂದು ವಾಚ್ಯವಾಚಕ
ಭಾವದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಅಕಾರವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿತೋ,
ಯಾವಾಗಲೂ ಅತನೊಂದಿಗೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಸೇರಿರುವದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿತ್ವವೂ
ಬೋಧಿತವು ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಇದುತಾ - ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂಬಂಧವೀಗ, ದೇವತಾಂತರ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯೈ
ಯುಮ್ - ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ಇತರ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರೂ ಪರತತ್ವವೂ ಅಲ್ಲವು,
ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಕರೂ ಅಲ್ಲವು, ಮೋಕ್ಷದಾಯಕರೂ ಅಲ್ಲವು ಎಂದು ವ್ಯಾವ
ರಿಸಿ ಹೇಳೋಣವನ್ನು, ಪಣ್ಣಿಕೊಂಡು - ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸರ್ವಾತಿಶಾಯಿ
ಯಾನ - “ನತತ್ಸಮಶ್ಚಾಭ್ಯಧಿಕಶ್ಚ ದೃಶ್ಯತೇ” (ಶ್ವೇ. ೬.೮) ಎಂದು ಶ್ರುತಿ
ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅತಿಶಯವುಳ್ಳ, ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ
ನಾರಾಯಣನಸ್ವರೂಪದ, ನಿರೂಪಕಮಾಮ್ - ನಿರೂಪಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ
ತ್ವವು ಒಂದು ಸ್ವರೂಪನಿರೂಪಕಧರ್ಮವು. ಎಂತವನು ಪರತತ್ವವು? ಯಾರುರಕ್ಷಕನು
ಮೋಕ್ಷದಾಯಕನು? ಎಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಯಾರಿಗೆ ಪತ್ನಿಯೋ ಅಂತಹ ನಾರಾ
ಯಣನು ಎಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವದರಿಂದ, ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಾದ ಉಮಾಪತಿ,
ಸರಸ್ವತೀ ಪತಿಗಳು ಪರತತ್ವವೂ ಅಲ್ಲವು; ರಕ್ಷಕರೂ ಅಲ್ಲವು; ಮೋಕ್ಷದಾಯಕರೂ
ಅಲ್ಲವು ; ಅಂತವರಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಸಹಜ ಶೇಷಭೂತನೂ ಅಲ್ಲವು ಎಂಬ
ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಆದುದರಿಂದ ಅಕಾರವು ವಾಚ್ಯವಾಚಕ
ಸಂಬಂಧ ಮೂಲಕ ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯು ಎಂದು ಅರ್ಥ
ವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು.

ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪತಿತ್ವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳು
ವದೂ, ಅದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅನ್ವಯ
ಉಂಟೆಂಬ ಉಪಪಾದನೆಯೂ ಸಹ ತನ್ಮುಕೆಲ್ಪನೆಯಲ್ಲವು; ಮಹತ್ತಾದ ಜ್ಞಾನಾಗ್ರೇ
ಸರಾಗಿ ದೇವತಾಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಪರಾಶರರ ದಿವ್ಯ
ಸೂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವೆಂದು ಮುಂದಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಉಪಪೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಇವನು
ಡೈಯ - ಈ ಶ್ರೀಯಃಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣುವಿನ, ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧಾತಿ

ಇವನುಡೈಯ ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧಾತಿಶಯಜ್ಞಳಾನ ಸ್ವರೂಪಗುಣವಿಗ್ರಹ ವಿಭೂತಿಗಳ್ (೧) “ಭಾಸ್ಕರೇಣ ಪ್ರಭಾಯಥಾ” ಎನ್ನುಂಪಡಿ ವಿಶೇಷಣಮಾಯ್ ನಿರ್ಮಿರ ಇವಳುಸೈಯ ಸ್ವರೂಪವಿಗ್ರಹ ವಿಭೂತಿಗಳಾಲಮ್ ಲಬ್ಧಾತಿಶಯಜ್ಞಳಾಯ್ ಕ್ಕೊಂಡುವಿಳಜ್ಞೆಯಿರುಕ್ಕು ಮೆನ್ನಮಿಡಮ್ ದೇವತಾಸಾರಮಾ ಧ್ಯವೇದಿಗಳಾನ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾಲೆ ಪ್ರಪಂಚಿತಮ್.

ಶಯಜ್ಞಳಾನ - ಇನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗದೆ ತನಗೇನೇ ಆಸಾ ಧಾರಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅತಿಶಯಗಳಾದ, ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪಗುಣ ವಿಗ್ರಹ ವಿಭೂತಿಗಳು, “ಭಾಸ್ಕರೇಣ ಪ್ರಭಾಯಥಾ” - “ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗ್ಗಿತನ ಪ್ರಭೆಯಾದ ಕಿರಣಗಳಿರುವ ಹಾಗೆ” ಎನ್ನುಂಪಡಿ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ವಿಶೇಷಣಮಾಯ್ - ಪತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಗಲದೆ ನಿತ್ಯಾನುಸಾಯಿಯಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ, ನಿರ್ಮಿರ - ಇರುವ, ಇವಳುಡೈಯ - ಈ ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ, ಸ್ವರೂಪ, ಗುಣವಿಗ್ರಹ ವಿಭೂತಿಗಳಿಂದ ಲಬ್ಧಾತಿಶಯಜ್ಞಳಾಯ್ ಕ್ಕೊಂಡು - ಹೊಂದಲ್ಪಟ್ಟ ಅತಿಶಯಗಳಾಗಿ, ವಿಳಜ್ಞೆಯಿರುಕ್ಕು ಮೆನ್ನಮಿಡಮ್ - ಪ್ರಕಾಶಿಸಿ ದಿವ್ಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೇವತಾಸಾರಮಾಧ್ಯವೇದಿಗಳಾನ - ಪರದೇವತಾ ತತ್ವವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿದ, ಮಹರ್ಷಿಗಳಾಲೇ - ಮಹರ್ಷಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರಿಂದ, ಪ್ರಪಂಚಿತಮ್-ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನವು ಗೌರವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು, ಏತಕ್ಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರೇ ಎಲ್ಲಾ ಮಹರ್ಷಿಗೊಗಿಂತಲೂ ಬಹು ವಿಶದವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀತತ್ವಯಾಥಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುವರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ; ಅಥವಾ ಇತರ ದೇವತಾಸಾರಮಾಧ್ಯ ತಿಳಿದ ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ ಹೇಳಿದರೆಂದು ಬಹುವಚನದಿಂದಭಾವಿಸುವದಾದರೆ “ಭಾಸ್ಕರೇಣ ಪ್ರಭಾಯಥಾ” ಎಂದೂ. ಅಶ್ರಮೇಯಂ ಹಿತತ್ತೇಜಃ ಯಸ್ಯ ಸಾ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ” (ರಾ ಅರ) ಎಂದೂ, “ಕುಲ್ಮ ಶೀಲವಯೋನೃತ್ತಾಂತುಲ್ಯಾಭಿಜನ ಲಕ್ಷಣಾಂ | ರಾಘ ವೋರ್ಹತಿನೈದೇಹೀಲ ತಂಜೇಯ ಮಸಿತೇಕ್ಷಣಾಮ್” (ರಾ. ಸುಂ.) ಎಂದೂ, ಹೇಳಿದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳೂ, ಹಾಗೆಯೇ “ವಿಕಾಕೇ ವಿದ್ಯಯಾಸಾರ್ಥಂ ವಿಹರಿಷ್ಠೇ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ | ತತೋಭೂತೋಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿಹವಿದ್ಯಯಾ” ಎಂದೂ, “ಮಾಮೇಕಂ ಚ ಶ್ರಿಯಾ ಯುಕ್ತಮ್” ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರೆಂದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಇವರುಗಳೆಲ್ಲಾ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯಾನುಸಾಯಿನಿಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇವರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ದೇವತಾಸಾರಮಾಧ್ಯವೇದಿಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿದ ಮಹಾ ಋಷಿಗಳೇ. ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು, ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ

ಶ್ವರನ ಈ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಗುಣ ವಿಭವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅತಿಶಯವು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪಗುಣ ವಿಭವಾದಿಗಳ ಅತಿಶಯದಿಂದ, ಎಂದು ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ ೮, ೯, ೧೦ ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಪುಣ ತರವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಮಹತ್ತಾದ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪಗುಣ ಮೊದಲಾದವು ಪತಿಗೆ ಅತಿಶಯಾವಹವೆಂಬುದೂ ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಷಯವು. ಅಥವಾ ಈ ಮಹತ್ತ್ವವು ಸರಸ್ವರಾತಿಶಯಾವಹವೆಂಬುದೂ ಲೋಕವಿದಿತವಾದ ವಿಷಯವು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಸ್ವರೂಪವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ವರೂಪದ ಹಾಗೆಯೇ ಮಹತ್ತಾದ್ದೆಂದು, “ನಿತ್ಯೈವೈಷಾಜಗನ್ಮಾತಾ ವಿಷ್ಣೋಶ್ಚೈರನಸಾಯಿನೀ | ಎಂದೂ “ಯಥಾಸರ್ವಗತೋವಿಷ್ಣುಃ ತಥೈವೇಯಂ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ” (ವಿ. ಪು. ೮.೧೭) ಎಂದೂ, “ತ್ವಯೈತದ್ವಿಷ್ಣು ನಾಚಾಂಬಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಚರಾಚರಮ್” (ವಿ. ಪು. ೯.೧೯೬) ಎಂದೂ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಕಲ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಂಟೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಕೆಯಗುಣಗಳೂಕೂಡ ಅವೋಘವಾದುವು, ಪತಿಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಾದ್ದೆಂದು “ನತೇವರ್ಣಯಿತುಂಶಕ್ತಾ ಗುರ್ಣಾ ಜಿಹ್ವಾಸಿ ವೇಧಸಃ” ಎಂದೂ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನುಗ್ರಹಮಯಳೆಂದೂ ಅಜ್ಞಾತನಿಗ್ರಹಳೆಂಬ ಬಿರುದನ್ನೂ ಹೊಂದಿ ಅಂಜನೇಯನಿಗೆ “ಕಸ್ಯ ದೋಷಃಕುಲೇನಾಸ್ತಿ ನಕಶ್ಚಿನ್ನಾಪರಾಧ್ಯತೀ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಪತಿಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವಂತಾದ್ದು. ಅವತಾರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ತಾನೂ “ಅವತಾರಂ ಕರೋತೈಷಾ ತದಾ ಶ್ರೀಸ್ತತ್ಸಹಾಯಿನೀ” ಪತಿಗೆ ಸಹಾಯಕಗಳೆಂದೂ, ಪತಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯಮಂಜುಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಳು ಎಂದೂ, “ದೇವತ್ವೇ ದೇವ ದೇಹೇಯಂ ಮನುಷ್ಯತ್ವೇಚ ಮಾನುಷೀ | ವಿಷ್ಣೋರ್ದೇಹಾನು ರೂಪಾಂ ವೈಕರೋತೈಷಾ ತ್ವನಸ್ತನುಮ್” ದೇವತೆಯಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವು ಅವತರಿಸಿದರೆ ತಾನು ದೇವತೆಯಾಗಿ, ಆತನು ಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತಾಳಿದರೆ, ತಾನೂ ಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹ ಯುಕ್ತಳಾಗಿ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅನುರೂಪವಾದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನೇ ಧರಿಸುತ್ತಾಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ವಿಭೂತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿಗಳೂ ಇಬ್ಬರ ನಿಯಮನಕ್ಕೂ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಲೋಕೈಕೇಶ್ವರನಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಈಕೆಯೂ ಲೋಕೈಕೇಶ್ವರಳು ; ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮನುತೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನರ್ಧದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯು ಎಂದು ವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ಸಂಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ “ದೇವ್ಯತಿರ್ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠೇಷು ಪುನ್ನಾಮಾ ಭಗವಾ ಹರಿಃ | ಸ್ತ್ರೀನಾಮ್ನಾ ಶ್ರೀಶ್ಚ ವಿಜ್ಞೇಯಾ ನಾ ನಯೋರ್ವಿದ್ಯತೇ ಪರಮ್” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಿರಣಗಳು ಹೇಗೆ ಆದಿತ್ಯನಿಗೂ, ಪರಿಮಳವು ಪುಷ್ಪಕ್ಕೂ, ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಧವು ದಿವ್ಯಸೂಕ್ತಿಗೂ, ಹೇಗೆ

ಏನಂ ಪತ್ತೀ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಂ ಸನ್ನಿಯೋಗ ಶಿಷ್ಟನ್ಯಾಯೇನ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದೇ
ಪ್ರಾಪ್ಯಪ್ರಾಪಕತ್ವಾನಸ್ಥಾಯಾನುಪಿ ಅನುಸಂಧೇಯಮ್.

ಇಪ್ಪಡಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದತ್ತಿಲಾಮ್ ಪತ್ತೀಸಂಬಂಧಮನುಸಂಧೇ
ಯಮ್. ಈ ಪತ್ತೀಸಂಬಂಧಂ ದ್ವಯತ್ತಿಲೇ ಕಂಠೋಕ್ತಮ್. ದ್ವಯ

ಉತ್ಕರ್ಷಾವಹಗಳೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷಾವ
ಹಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧವಾದ ಸಮಸ್ತ
ವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವೂ ಇರುವಾಗ, ಈ ಪತ್ತೀ ಸಂಬಂಧವು ಹೇಗೆ ಅತಿಶಯಾವ
ಹವು? ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ವುಂಟಾಗಬಹುದು. ಇಹಲೋಕದಲ್ಲೇ ಪತ್ತಿಯ
ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ನತೆಯು ಪತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಕರ್ಷೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವದನ್ನು
ಕಂಡಿರುವೆವು. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಶೇಷ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ಕರ್ಷೆಯು ಅಮೋಘವಾದ ವಿಶೇ
ಷಣ ಮೂಲಕವೇ ಯಾದುದರಿಂದ ವಿಶೇಷಣವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷ್ಯನಾದ
ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸರ್ವಾತಿಶಯವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ದೀಪ್ತಿಯು ರತ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ಕರ್ಷಾ
ವಹವಲ್ಲವೇ?

ಹೀಗೆ ಪತ್ತೀವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸನ್ನಿಯೋಗಶಿಷ್ಟನ್ಯಾಯದಿಂದ ನಾರಾಯಣ
ಶಬ್ದದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಪ್ಯಪ್ರಾಪಕಾನುಸಂಧೇಯಲ್ಲೂ ಅನುಸಂಧೇಯವು.

ಇಪ್ಪಡಿ - ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯಾನುಸಾಯಿನಿಯಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಣ
ವದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದತ್ತಿಲಾಮ್ -
ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲೂ, ಪತ್ತೀ ಸಂಬಂಧವು, ಅನುಸಂಧೇ
ಯವು. ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ.—ನರಾಃ ಎಂದರೆ ನಾಶವಿಲ್ಲದವು, ಇವುಗಳ ಸಮೂಹವು
ನಾರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಾರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವು ಮುಂದೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ
ಲ್ಪಡುತ್ತದೆ; ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನಿತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯ
ಳಾದುದರಿಂದ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ತೀಸಂಬಂಧಂ-ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ಪತ್ತಿಯೊಂದಿಗಿರೋಣವು, ಅನುಸಂಧೇಯವು. ದ್ವಯತ್ತಿಲೇ - ದ್ವಯಮನ್ತ್ರ
ದಲ್ಲಿ, ಕಂಠೋಕ್ತಮ್ - ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುವ
ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ವತಃ ಪದಗಳಿಂದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವೆಂಬ ಭಾವವು. ಯಾವ
ಪದಗಳಿಂದ ಎಂದರೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಮತೇನಾರಾಯ
ಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಬ್ದದಿಂದ ಕಂಠೋಕ್ತವು ಎಂಬ
ಭಾವವು. ಕಂಠೋಕ್ತಮ್ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಿದರೆಂದರೆ? ಪ್ರಣವದ ಆಕಾ
ರದಲ್ಲಿ ಕಂಠೋಕ್ತವಲ್ಲದೆ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿದ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿಯಾದರೋ

ವಿವರಣಮಾನ ಗದ್ಯದ್ವಿಲ ಪ್ರಥಮತ್ತಿಲೇ“ಭಗವನ್ನಾರಾಯಣಾ”ಎನ್ನು ತುಡ
ಜ್ಞ, ಚೊಲ್ಲಚ್ಚಿಯದೇ ನಾರವರ್ಗತ್ತಿನ್ ನಡುವೇ ಇವಳೈಚ್ಚೊಲ್ಲಿತ್ತುಮ್
ಪತ್ತೀತ್ವ ನಿಬಂಧನಮಾನ ಪತಿಪಾರಾಧ್ಯತಾಲುಮ್ “ನರಸಂಬಂಧಿನೋ
ನಾರಾಃ” ಎಜ್ಜರ ವೃತ್ತತ್ತಿಯಾಲುಮ್ ಅಗಕ್ಕಡವದು.

ಕಂಠೋಕ್ತ ವೆಂಬ ಭಾವವು. ದ್ವಯಮುನ್ತ್ರವೇ ಶ್ರೀ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ
ಹೇಳುತ್ತದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು, ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ತಮ್ಮ
ಶರಣಾಗತಿ (ಪೃಥು) ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ದ್ವಯವಿವ
ರಣಮಾನ ಗದ್ಯದ್ವಿಲ ಪ್ರಥಮತ್ತಿಲೇ-ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ
ರೂಪವಾದ ದ್ವಯಮುನ್ತ್ರವನ್ನೇ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾ
ರೆಂಬಭಾವದಿಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗವು; ದ್ವಯದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಉಪಪಾದಿಸಿಹೇಳುವ
ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ, “ಭಗವನ್ನಾರಾಯಣ”ಎಂದು, ತುಡಜ್ಞ-ಆರಂಭಿಸಿ,
ಚೊಲ್ಲಚ್ಚಿಯದೇ-ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾರವರ್ಗತ್ತಿನ್ ನಡುವೇ-ನಾರಾ
ಯಣತಬ್ಬದಲ್ಲಿರುವ ನಾರವೆಂದರೆ ನಿತ್ಯಗಳಾದ ವಸ್ತುಸಮೂಹಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇವಳೈ
ಚ್ಚೊಲ್ಲಿತ್ತುಮ್ - ಇವಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿ ಶ್ರೀ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸೋ
ಣವು, ಪತ್ತೀತ್ವನಿಬಂಧನಮಾನ - ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ
ಒಟ್ಟಿಗಿರುವದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೋರುವ, ಪತಿಪಾರಾಧ್ಯತಾಲುಮ್ -
ಪತಿಯೇ ತನಗೆ ಪರದೇವತೆಯೆಂದು ಆಕೆಯು ಭಾವಿಸಿ ಪತಿಗೇನೇ ತಾನು ಶೇಷ
ಭೂತಳೆಂಬ ಭಾವದಿಂದಲೂ, ಮತ್ತು “ನರಸಂಬಂಧಿನೋ ನಾರಾಃ” ಎಜ್ಜರ -
ಎನ್ನುವ ವೃತ್ತತ್ತಿಯಾಲುಮ್ - ಯೋಗ ಮೂಲಕ ತೋರುವ ಅರ್ಥದಿಂದಲೂ
ಅಗಕ್ಕಡವದು ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ವಾಕ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇ
ನೆಂದರೆ, ಶರಣಾಗತ್ಯನುಷ್ಠಾನ ಮುನ್ತ್ರವಾದ ದ್ವಯಮುನ್ತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ, ತಾವೂ ಅನುಷ್ಠಿಸಿ, ಆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕಾರ
ವನ್ನು ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ “ಭಗವನ್ನಾರಾ
ಯಣಾಭಿ ಮತಾನುರೂಪ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಗುಣವಿಭವೈತ್ಸರ್ಯ ಶೀಲಾ
ದ್ಯನವಧಿಕಾತಿಶಯಾಸಂಖ್ಯೇಯ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಣಾಂ ಪದ್ಧನಸಾಲಯಾಂ
ತ್ರಿಯಂದೇವೀಂ ನಿತ್ಯಾನಸಾಯಿನೀಂ ನಿರವದ್ಯಾಂ ದೇವ ದೇವ ದಿವ್ಯಮಹಿ
ಷೀ ಮಖಿಲಜಗನ್ಮಾತರ ಮಸ್ಮನ್ಮಾತರ ಮಶರಣ್ಯ ಶರಣ್ಯ ಮನನ್ಯಶರಣ
ಶ್ಯರಣಮಹಂಪ್ರಪದ್ಯೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನಂತರ
ನಾರಾಯಣನಲ್ಲೂ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನೋಘ

ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ವನಮಾರ್ಥ ಗರ್ಭಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರೇ ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯರಹಸ್ಯ ಎಂಬುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ನುಷ್ಠಿಸಿರುವದು ಉಪಾಯೋಪೇಯಗಳಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ದ್ವಯಮುಪ್ಪವು ತೋರಿಸುತ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲೂ ಪತ್ನೀ ಸಂಬಂಧವು ಬೋಧಿತವು ಎಂದು ಹೇಳಿದುದು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ರೀಂಗ್ ಕ್ಷಯೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ರ ಶಬ್ದವು ಕ್ಷಯಾರ್ಥ ಬೋಧಕವು; ರಾಃ ನಭವನ್ನೀತಿ ನರಾಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಿತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿರುವ ತ್ರಿವಿಧ ಚೇತನಾ ಚೇತನಗಳು, ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಗುಣಗಳು, ದಿವ್ಯರೂಪ ಗುಣಗಳೂ, ದಿವ್ಯಾಯುಧ ಭೂಷಣಾದಿಗಳೂ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ, ಸಹ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತಳಾಗಿ ನಿತ್ಯಳಾಗಿರುವದರಿಂದ ನಾರಾಃ ಎಂಬುದರಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಗತಳು. ನರಸಂಬಂಧಿನೋ ನಾರಾಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಾರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ನಿತ್ಯವಾದವುಗಳ ವರ್ಗವೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸರೀತ್ಯಾ ನಾರಾಣಾಂ ಆಯನಂ ಎಂದರೆ ಈ ನಾರವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ಯಪ್ರಾಪಕ ಆಧಾರನೆಂಬ ಅರ್ಥಗಳು, ಆಯನ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಇಣಗತೌ ಎಂಬ ಧಾತುವೈತ್ಯತ್ತಿಯಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅದುದರಿಂದ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಆಧಾರಭೂತನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವದರಿಂದಲೇ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರು ಸಜ್ಜಹವಾಗಿ ಇಪ್ಪಡಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಲುಮ್ ಪತ್ನೀಸಂಬಂಧ ಮನು ಸಂಧೇಯಮ್ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದ್ವಯದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತ ಮೂಲ ಮುಪ್ಪದಲ್ಲೂ ಇರುವ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ನಾರಾಣಾಂ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ನಾರಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇವಳೂ ಅಂತರ್ಗತಳು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು.—(೧) ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಶೇಷಭೂತಳಾಗಿ ಪತಿಪಾರಾಧ್ಯವುಳ್ಳವಳೆಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವು. (೨) ನರಸಂಬಂಧಿನೋ ನಾರಾಃ ಎಂಬ ವೈತ್ಯತ್ತಿ ಮೂಲಕವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. (೩) ನೆಯದು ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, (೪) ನೆಯದು ಹಿಂದೆಯೇ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಶ್ರೀ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಶೇಷಭೂತಳೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ವುಂಟೋ? ಎಂದರೆ ವಿಷ್ಣುಕ್ಕೇನ ಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವಾದ “ಯಥಾ ಮಾಯಾ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಸ್ವಭಾವತಃ | ತಥಾವ್ಯಾಪ್ತಂ ತಯಾ ಸರ್ವಂ ನಿಯಮ್ನೀಚ ತಥೇಶ್ವರೀ | ಮಚ್ಛೇಷಭೂತಾ ಸರ್ವೇಷಾ ಮಿಶ್ವರೀ ನಲ್ಲಭಾ ಮನು | ಅಸ್ಯಾ ಮಮ ಚ ಶೇಷಂ ಹಿ ವಿಭೂತಿ ರುಭಯಾತ್ಮಿಕಾ| ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತವು.

ಅಥ ಅಕಾರಸ್ಯ ಲುಪ್ತ ಚತುರ್ಥ ಫರ್ಧಂ ಉಪದಿಶತಿ.

ಇಹ್ಯು ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರಮ್ ಚತುರ್ಥ್ಯೈಕ ವಚನಾಂತಮಾಯ್ ವಿಭಕ್ತಿ ಲೋಪಮ್ ಪಿರನ್ನ ಕಿಡಕ್ಕಿರದು. ಅದೆಜ್ಜನೇ ಎನ್ನಿಲ್?—ಪರಮಾತ್ಮಾ

ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಮಹರ್ಷಿಯೂ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.—“ಅಸಂದೇಶಾತ್ತು ರಾಮಸ್ಯ ತಪಸಶ್ಚಾನುಷ್ಠಾನಾತ್ | ನತ್ವಾಂ ಕುರ್ಮಿದಶಗ್ರೀವ ಭಸ್ಮ ಭಸ್ಮಾರ್ಹ ತೇಜಸಾ || ” ಸೀತೆಯು ರಾಮನನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನು ಪರಮಾಧರ್ಮಿಯಾದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿಬಿಡಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದರೂ, ಪತಿಯುಹಾಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಭಸ್ಮಮಾಡುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾಳೆ. ಪುನಃ “ಅನನ್ಯಾ ರಾಘವೇಣಾ ಹಂ ಭಾಸ್ವರೇಣ ಪ್ರಭಾ ಯಥಾ” ಎಂದೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೀ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಧಾತು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸ ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದ್ವಯಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಾದರೋ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿಯೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀಮತೇ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬದಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ಸವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುವದರಿಂದ, ದ್ವಯತ್ತಿಲೇ ಕಂಠೋಕ್ತಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ದ್ವಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರು ಶರಣಾ ಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಅನಂತರ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಲುಪ್ತ ಚತುರ್ಥ ಫರ್ಧ ಉಂಟೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ಅಕಾರದ ಪ್ರಕೃತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಅಕಾರವಾಚ್ಯನು ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಸರ್ವ ಎಭೂತಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾದುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾನವಿಭಕ್ತಿಯಾದ ಚತುರ್ಥಿಯು ಅಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಆಯ್ ಎಂದಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಅದು ಏಕೆ ಹಾಗಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಚತುರ್ಥಿಯು ಲುಪ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ, ಅನು ವ್ಯಾಕರಣಸೂತ್ರಾನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಎಂದೂ, ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇಹ್ಯು-ಈಪ್ರಣವದ, ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರಂ-ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾಚ ಅಕಾರವು ಚತುರ್ಥ್ಯೈಕ ವಚನಾಂತಮಾಯ್ - ಚತುರ್ಥ್ಯೈಕ ವಚನವನ್ನು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ, ವಿಭಕ್ತಿ ಲೋಪಂ - ಚತುರ್ಥೀ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಲೋಪವು, ಪಿರನ್ನ - ಉಂಟಾಗಿ, ಕಿಡಕ್ಕಿರದು - ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ

ವುಕ್ಕು ಸ್ವಾತ್ಮಾನ್ಯೈ ಸಮರ್ಪಿಕ್ಕ ವಿಧಿಕ್ಕಿರ ವಿಡತ್ತಿಲೇ ಪ್ರಣವತ್ತೈ ಮನ್ತ್ರ
ಮಾಗ ವಿಧಿಕ್ಕೈಯಾಲುವಾ, ಇದುಕ್ಕು ಅನುಷ್ಠೇಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶನಂ
ಪ್ರಾಪ್ತಮಾಗೈಯಾಲುವಾ, ಇದಿಲ್ ಸಮರ್ಪಣೇಯನಾನ ಆತ್ಮಾ ತೃತೀಯಾ
ಪ್ಪರತ್ತಿಲೇ ಪ್ರಕಾಶಿಕ್ಕೈಯಾಲುವಾ, ಇದುಕ್ಕು ಉದ್ದೇಶ್ಯಮಾನ ಪರ

ರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲಿಲ್ಲವು. ಆಗಲಿ, ಚತುರ್ಥೀ ವಿಭಕ್ತಿಯೇ
ಲೋಪಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರಥಮಾದಿ ವಿಭಕ್ತಿಗಳ ಲೋಪವಿಲ್ಲವು ಎಂದು ಹೇಳಲು
ಸಾಧನವೇನು? ಎಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಭಾವಿಸತಕ್ಕ
ದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ಐದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸಿ, ಅದೆಜ್ಜನೇ ಎನ್ನಿಲ್ - ಅದು
ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? ಎಂಬ ಭಾವವು. — (೧) ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ
ತ್ಮಾವುಕ್ಕು ಸ್ವಾತ್ಮಾನ್ಯೈ ಸಮರ್ಪಿಕ್ಕ ವಿಧಿಕ್ಕಿರ ವಿಡತ್ತಿಲೇ - ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ
ತನ್ನ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಭರನ್ಯಾಸರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ತೈತ್ತರೀಯದಲ್ಲಿ ಓಂ ಇತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ ಎಂದು ವಿಧಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ,
ಪ್ರಣವತ್ತೈ - ಪ್ರಣವವಾದ ಓಂ ಎಂಬುವದನ್ನೇ ಮನ್ತ್ರವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿರುವದ
ರಿಂದಲೂ, ಚತುರ್ಥೀ ವಿಭಕ್ತಿಯೈ ಇವ್ವಿಡತ್ತಿಲ್ ಕೊಳ್ಳಪ್ರಾಪ್ತಮಾ -
ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿಯೇ ಲೋಪಿಸಿರುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸುವಡೇ ಉಚಿತವೇ
ವಿನಾ ಪ್ರಥಮಾದಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ತನ್ನ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ
ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವದು “ವಸುರಣ್ಯೋ ವಿಭೂರಸಿ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ, “ಓ ಮಿತ್ಯಾ
ತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ” ಎಂದು ಸಮರ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ತೈತ್ತರೀಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರು
ತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾದರೆ
ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ ತಾನು ಎಂಬ ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವದ
ರಿಂದ, ಆಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಚತುರ್ಥೀ ವಿಭಕ್ತಿಯು ಲೋಪಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ
ಭಾವವು. ಎರಡನೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. — (೨) ಇದುಕ್ಕು ಅನುಷ್ಠೇ
ಯಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶನಂ ಪ್ರಾಪ್ತಮಾಗೈಯಾಲುವಾ - ಈ ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ, ಹೀಗೆ
ಮಹಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬಿಡೋಣವೆಂಬ
ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುತ್ತೆಂಬುದೇ ಉಚಿತವಾದ ಅರ್ಥವಾದುದರಿಂದಲೂ
ಉಪ್ಪ ಚತುರ್ಥ್ಯರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಓಂ ಇತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ
ಯುಂಜೀತ ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಓಂ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮ
ರ್ಪಿಸು ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಬೋಧಿಸಿರುವದರಿಂದ ಓಂ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವು,
ಆತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರುವದು ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯಾದುದರಿಂದ,
ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಣವವೂ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವು ; ಈ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪ
ಣೆಗೆ ಅಕಾರವಾಚ್ಯನೇ ಉದ್ದೇಶ್ಯವಾದುದರಿಂದಲೂ ಉಪ್ಪ ಚತುರ್ಥ್ಯರ್ಥವು ವ್ಯಕ್ತ

ಬ್ರಹ್ಮಂ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಲೇ ತೋತ್ತುಗೈಯಾಲಾಮ್,
ಉದ್ದೇಶ್ಯಕಾರಕತ್ವೈಯುಮ್, ಸಮರ್ಪಣೀಯ ವಸ್ತುವೈಯುಮ್ ಸಮಾ
ನಾಧಿಕರಿತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಿಕ್ಕೈ ಉಚಿತಮಲ್ಲಾಮೈಯಾಲಾಮ್, ಉದ್ದೇಶ್ಯ
ಕಾರಕತ್ತುಕ್ಕು ಅನುರೂಪಮಾನ ಚತುರ್ಥೀ ವಿಭಕ್ತಿಯೈ ಇನ್ವಿಷತ್ತಿಲೇ
ಕೊಳ್ಳಪ್ರಪ್ತಮ್.

ವೆಂಬ ಭಾವವು. (೩) ಇದಿಲ್ ಸಮರ್ಪಣೀಯಮಾನ ಆತ್ಮಾ ತೃತೀಯಾ
ಕ್ಷರತ್ತಿಲೇ ಪ್ರಕಾಶಿಕ್ಕೈಯಾಲಾಮ್-ಈ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಹವಿಸ್ಸನ್ನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ
ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಾಗಿ
ತೋರಿಬರುವದರಿಂದಲೂ, ಉಪ್ಪಚತುರ್ಥಿಯು ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತ
ವೆಂಬ ಭಾವವು. ಮ ಕಾರದ ಮ್ ಜ್ಞಾನೇ ಎಂಬುದರಿಂದ, ಮಕಾರವು ಜ್ಞಾತಾ
ವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ, ಈತನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತ
ನೆಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ “ದಾಸಭೂತಾಸ್ವತಸ್ಸರ್ವೇ” ಎಂಬಿವೇ ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಳ
ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾದುದರಿಂದ, ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥಿಯು ಉಪ್ಪನೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತ
ವು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. (೪) ಇದುಕ್ಕು ಉದ್ದೇಶ್ಯಮಾನ ಪರಬ್ರಹ್ಮಮ್
ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಲೇ ತೋತ್ತುಗೈಯಾಲಾಮ್ - ಈ ಆತ್ಮ
ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಉದ್ದೇಶ್ಯವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಮೊದಲಿನ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ
ಬರೀ ಪ್ರಕೃತಿಯಾದ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದಲೂ, ಚತುರ್ಥಿಯು ಅಕಾ
ರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು, ಯಾವಾಗ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಸಮರ್ಪಿಸುವದಕ್ಕೆ
ಉದ್ದೇಶ್ಯನೆಂದಾದನಂತರ, ಯಾರಿಗೆಸಮರ್ಪಣವೆಂದರೆ “ಬ್ರಹ್ಮತಲ್ಲಕ್ಷ್ಯಮುಚ್ಯತೇ”
ಎಂದು ಪರಬ್ರಹ್ಮವಿಗೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾದನಂತರ ಚತುರ್ಥಿಯು ಲೋಪಿಸಿದೆ
ಎಂಬುದು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.”(೫) “ಉದ್ದೇಶ್ಯಕಾರ
ಕತ್ವೈಯುಮ್ ಸಮರ್ಪಣೀಯವಸ್ತುವುಮ್ ಸಮಾನಾಧಿಕರಿತ್ತು ಪ್ರಯೋ
ಗಿಕ್ಕೈ ಉಚಿತಮಲ್ಲಾಮೈಯಾಲಾಮ್-ಯಾರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೀವೋ ಅವ
ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ವಸ್ತುವನ್ನೂ, ಸಮಾನಾಧಿಕರುತ್ತು-ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ
ದಿಂದ ಒಂದೇ ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸೋಣವು, ಉಚಿತಮಲ್ಲಾಮೈಯಾ
ಲಾಮ್ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದುದರಿಂದಲೂ, ಹೀಗೆ ಈ ಐದು ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ,
ಉದ್ದೇಶ್ಯಕಾರಕತ್ತುಕ್ಕು-ಉದ್ದೇಶ್ಯವಾದಆತ್ಮಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣೆಗೆಅರ್ಹನಾಗಿರುವ
ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ, ಸಮರ್ಪಣೀಯ ವಸ್ತುವುಮ್ ಸಮರ್ಪಿಸುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ
ವಾದ ವಸ್ತುವಾಗಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನೂ, ಸಮಾನಾಧಿಕರಿತ್ತು-ಸಮಾನವೆಂದು
ಭಾವಿಸಿ ಸಮಾನ ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಕ್ಕೈ - ಪ್ರಯೋಗಿಸುವದು, ಉಚಿತ

ಪ್ರಥಮ ತೃತೀಯಾಕ್ಷರಜ್ಞಃ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣಜ್ಞಃ ಉಗ್ರಾಕ್ಷರಜ್ಞಃ
ಜೀವಪರಮಾತ್ಮಾಕ್ಷರಜ್ಞಃ ಸ್ವರೂಪೈಶ್ವರ್ಯ ಇಜ್ಞಃ ಶೋಲಪ್ರದುಗಿರ
ದೇನ್ಯಮ್ ಕುದೃಷ್ಟಿ ಪಕ್ಷತ್ಯುಕ್ತ ಬಹುಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧಮುಮ್,
ಸಮಭಿವ್ಯಾಹೃತ ನಮಶ್ಚಬ್ದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಚತುರ್ಥಿಗಳುಡೈಯ ಸ್ವರ
ಸಾರ್ಥವಿರೋಧಮುಮ್ ವರುಮ್.

ಮಲ್ಲಾವೈಯಾಲುವು - ಸಮಂಜಸವಲ್ಲದುದರಿಂದಲೂ ಉದ್ದೇಶ್ಯಕಾರ
ಕೆತ್ತುಕ್ಕು - ಉದ್ದೇಶ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಪದಕ್ಕೆ. ಅನುರೂಪ
ಮಾನ ವ್ಯಾಕರಣರೀತ್ಯಾ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಎಂದರೆ ಸಮಂಜಸವಾದ, ಚತುರ್ಥಿ
ವಿಭಕ್ತಿಯೇ-ಉದ್ದೇಶ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾನ ಕಾರಕ ವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು
ಇನ್ನಿಡತ್ತಿಲೇ . ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಕೊಳ್ಳಪ್ರಾಪ್ತಮ್ - ಅಂಗೀಕರಿಸುವದು
ಯುಕ್ತವು. ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವು, ಈ ಆತ್ಮ ಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಉದ್ದೇ
ಶ್ಯನು. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದ ಅರ್ಥವಾಗಿರುವಾಗ, ಉದ್ದೇಶ್ಯವನ್ನು ಹೇಳು
ವದು ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿರುವಾಗ, ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನು
ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಹೇಳಿ ಎರಡೂ ಪ್ರಥಮಾಂತ ಪದಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸು
ವದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುದ್ಧ ವಿಷಯವು. ಉದ್ದೇಶ್ಯವನ್ನೂ ಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನೂ ಹೇಳ
ಬೇಕಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಉದ್ದೇಶ್ಯವನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾನ ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳುವದೇ
ಸಮಂಜಸವಾದುದರಿಂದ ಉಪ್ಪುಚತುರ್ಥಿಯುಳ್ಳದು ಅಕಾರವು, ಎಂತು ಭಾವಿಸು
ವದೇ ನ್ಯಾಯವೆಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಐದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ
ದರು. ಅದುದರಿಂದ ಬೋಧಿತವಾಗುವ ಪ್ರಣವಾರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಮುಃ ಆಯೈವ-
ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವನು ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪ
ಣೆಯನು" ಎಂಬುದು.

ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾನಂ "ಯುಂಜೀತ" ಎಂದಿರುವದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ
ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಬಿಡು ಎಂಬರ್ಥವಾಗುವದರಿಂದ ಐಕ್ಯಭಾವನೆಯು ಏಕೆ
ಕೂಡದು? ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಅಕಾರಮಕಾರಗಳೆರಡೂ ಸಮಾನ ವಿಭಕ್ತಿ
ಗಳಾದ ಪ್ರಥಮಾಂತಪದಗಳಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ, ಜೀವಾತ್ಮನೂ ವಿಷ್ಣುವಾದ ಪರಮಾ
ತ್ಮನೇ ಎಂಬ ಅದ್ವೈತಾರ್ಥವನ್ನು ಏಕೆ ಹೇಳಿಕೂಡದೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ, ಬಹು
ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೂ, ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರದ ನಮಶ್ಚಬ್ದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ
ತೋರಿಬರುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾದುದಿಗುತ್ತದೆಂದು ಮುಂದಿನ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಪ್ರಥಮತೃತೀಯಾಕ್ಷರಜ್ಞಃ - ಅಕಾರ ಮಕಾರ
ಗಳಾದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು, ಸಮಾನಾಧಿಕರಣಜ್ಞಃ ಉಗ್ರಾಕ್ಷರಜ್ಞಃ-ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ

ವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ, ಎರಡೂ ಪ್ರಥಮಾಂತ ಪದಗಳಾಗಿರುವದರಿಂದ ಜೀವಪರಮಾತ್ಮಾತ್ಮಕಳುಡೈಯ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯಮ್ - ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವು, ಇಜ್ಜೀ - ಈ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ, ಶೋಲ್ವಪ್ಪಡುಗಿರಿದೆನ್ನಮ್ - ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆಂದು, ಕುದೃಷ್ಟಿಸಪ್ತತ್ವಕ್ಕು - ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವವಾದಕ್ಕೆ, ಬಹುಪ್ರಮಾಣಗಳ ವಿರೋಧವೂ, ಸಮಭಿವ್ಯಾಹೃತ - ಪ್ರಣವದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು, ನಮಶ್ಚಬ್ದವೇನು, ನಾರಾಯಣಶಬ್ದವೇನು, ಮತ್ತು ಚತುರ್ಥಿಗಳುಡೈಯ - ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಚತುರ್ಥಿಯೇನು, ಇವುಗಳ ಸ್ವರಸಾರ್ಥವಿರೋಧಮುಮ್-ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವೂ, ವರುಮ್ - ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ,—(೧) ಅಸ್ಮಾನ್ಮಾಯಾ ಸೃಜತೇ ವಿಶ್ವಮೇತತ್, ತಸ್ಮಿಂ ಶ್ವಾನೋಮಾಯಾ ಸನ್ನಿರುದ್ಧಃ (ಶ್ವೇ. ೮. ೯) ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಅನ್ಯಃ ಎಂಬ ಪದವಿರುವದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಬೇರೆ, ಸೃಜ್ಯವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಬೇರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. (೨) ಕ್ಷರಂ ಪ್ರಧಾನಂ, ಅಮೃತಾಕ್ಷರಂ ಹರಃ, ಕ್ಷರಾತ್ಮಾನಾ ಈಶತೇ ದೇವ ಏಕಃ (ಶ್ವೇ. ೧-೧೦) ಭೋಗ್ಯವಸ್ತುವನ್ನು ಭೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಪಹರಿಸುವ ಭೋಕ್ತಾವನ್ನೂ ಭೋಗ್ಯವನ್ನೂ, ಹೀಗೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ನಿಯಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಈಶ್ವರನು. “ಸಕಾರಣಂ ಕರಣಾಧಿಸಾಧಿಪಃ” (ಶ್ವೇ. ೬೯) ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಕಾರಣನು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಅಧಿಪನಾಗಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯು ; (೫) “ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಪತಿಃ” (ಶ್ವೇ. ೬-೧೬) ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಆತ್ಮವರ್ಗಕ್ಕೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ನಿಯಾಮಕನು. (೬) “ಜ್ಞಾಜ್ಞೌ ದ್ವಾವಜಾ ವೀಶನೀಶೌ” (ಶ್ವೇ. ೧-೯) ಎರಡು ವಿಧ ಆತ್ಮರುಗಳು ಯಾರೆಂದರೆ ಒಬ್ಬನು ಸರ್ವಜ್ಞನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವನು, ಇಬ್ಬರೂ ನಿತ್ಯರು, ಒಬ್ಬನು ದಾಸನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಸ್ವಾಮಿಯು. (೭) ನಿತ್ಯೋನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಶ್ಚೇತನಾನಾಂ ಏಕೋ ಬಹೂನಾಂ ಯೋ ವಿದಧಾತಿ ಕಾಮಾನ್ (ಕಠ. ೧-೨೩) ನಿತ್ಯರಾದ ಅನೇಕರಾದ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ, ಯಾವ ನಿತ್ಯನಾದ ಒಬ್ಬನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತಭೀಷ್ಠಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವನೋ, (೮) ಭೋಕ್ತಾಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚಮತ್ವಾ (ಶ್ವೇ. ೧-೧೨) ಭೋಕ್ತವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಭೋಗ್ಯವಸ್ತುವಾದ

ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೂ ತನಗೂ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದು, (೯) “ದ್ವಾಸು ಪರ್ಣಾ....ತಯೋರನ್ಯಃ ಪಿಪ್ಪಲಂ ಸ್ವಾದ್ವತ್ತ್ವನಶ್ಚನ್ನನ್ಯೋ ಅಭಿಚಾಕಶೀತಿ ಮುಂ. ೩-೧-೧) ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಜೀವಾತ್ಮನೂ ಎಂಬದಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧ ಆತ್ಮರು ಗಳು, ಒಂದೇ ವೃಕ್ಷವೆಂದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವವರಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಆ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಭೋಗ್ಯವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವನು ; ಇನ್ನೊಬ್ಬನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕರ್ಮವಶ್ಯನಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾ ನಿಯನ್ತಾವಾಗಿರುವನು. (೧೦) ಪೌಢಗಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚಮತ್ವಾ (ಶ್ವೇ. ೧-೬) ಜೀವಾತ್ಮನೂ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ ಬೇರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು (೧೧) ದಾಸ ಭೂತಾ ಸ್ವತ ಸ್ವರೇ ಹ್ಯಾತ್ಮಾನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ (ಮನ್ತ್ರರಾಜಸ್ತೋತ್ರ) ಜೀವಾತ್ಮರೆಲ್ಲಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದಾಸಭೂತರು. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲೂ (೧೨) “ಅಪ ರೇಯ ಮಿತಿಸ್ತ್ವನ್ಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮೇ ಪರಾಂ | ಜೀವಭೂತಾಂ” (ಗೀ. ೭-೪) ತನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಸೇರಿರುವುವು ಎರಡು ಪ್ರಕೃತಿಗಳು. — ಅಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದು, ಅದಕ್ಕೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಜೀವವರ್ಗವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. (೧೩) “ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂಚೈವ ವಿದ್ಧ್ಯನಾದೀ ಉಭಾವಪಿ” (ಗೀ. ೯-೭) (೧೪) ದ್ವಾಮಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೇ ಕ್ಷರಶ್ಚಾಕ್ಷರ ಏವಚ | ಕ್ಷರಸ್ಪರ್ಷಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಕೂಟಿಸ್ಥೋಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೇ | ಉತ್ತಮಃ ಪುರುಷಸ್ತ್ವನ್ಯಃ (ಗೀ. ೧೫-೧೬-೧೭) ಬದ್ಧಮುಕ್ತಜೀವಾತ್ಮರುಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾದವನು ಪರಮಪುರುಷನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. (೧೫) “ಇದಂ ಜ್ಞಾನ ಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯಮಮಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಗತಾಃ” (ಗೀ. ೧೪-೨) ಈ ಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ ಉಪಾಸನವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಮುಕ್ತದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರುತಿಯೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. “ಪುಣ್ಯಪಾಪೇ ವಿಧೂಯ ನಿರಂಜನಃ ಪರಮಂ ಸಾಹ್ಯಮುಪೈತಿ (ಮುಂ. ೩-೧೩) ಹೀಗೆ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವಾದವು ಕೂಡುವ ದಿಲ್ಲವು. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾವವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವಾದವು ಬಹುಜನ ಸಮ್ಮತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವದು ಅಶ್ವರೈಕರವಾದ ವಿಷಯವು.

ನಮಶ್ಯಬ್ಧ ಸ್ವರಸಾರ್ಥವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಪ್ರಹ್ಲೀಭಾವವು, “ಅಹಮಪಿ ನಮನು; ಭಗವತ ಏವ ಅಹಮಸ್ಮಿ; ಯಾತ್ಮ ಕಾತ್ಮನಕೈತಯೋಮಮಭವನ್ತಿ, ಮನು ಮನುತಾ ನಾಸ್ತಿ ತಾಸು; ಭಗವತ ಏವತಾಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವು. ಈ ಪ್ರಹ್ಲೀಭಾವವು, ಶರಣಾಗತನು ಮಾಡುವದಾಗಿ, ಶರಣ್ಯನಾಗಿ ಸರ್ವಾ ಭೀಷ್ವಫಲಪ್ರದನಾಗಿರುವವನಿಗೇನೇ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದ್ದು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ತಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮನು

ಇದು ಪ್ರಣವತ್ತೈ ಧನುಸ್ಸಾಗುವುಮ್, ಆತ್ಮಾವೈ ಶರಮಾಗುವುಮ್
ಬ್ರಹ್ಮತ್ತೈ ಇಲಕ್ಕಾಗುವುಮ್, ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣತ್ತೈ ಲಕ್ಷ್ಯವೇಧನಾಗ
ವುಮ್ ವಗುತ್ತು ಚ್ಚೊಲ್ಲುಗಿರ ವಾಕ್ಯೆತ್ತಾಲುಮ್ ಸಿದ್ಧಮ್.

ದರೆ ತನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ತಾನೇ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಎಂಬ ಗಾದೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕ್ಕೆ
ಭಂಗವು. ಪ್ರಹ್ಲೀ ಭಾವವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ದೀನ ದಾನಿಗಳಲ್ಲಿ
ಶೇಷಶೇಷಿಗಳಲ್ಲಿ, ದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ. ದಾಸನು, ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಹ್ಲೀಭಾವ
ವನ್ನು ತೋರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ಸ್ವರಸಾರ್ಥಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವು;
ಹೇಗೆಂದರೆ—ನಾರವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಅಯನಂ - ಪ್ರಾಪ್ಯ,
ಪ್ರಾಪಕ, ಗತಿಯು (ತತ್ಪರುಷಾರ್ಥವು) “ನಾರಸ್ತ್ವಿತಿ ಸರ್ವಪುಂಸಾಂ ಸಮೂಹಃ
ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ | ಗತಿ ರಾಲಂಬನಂ ತಸ್ಯ ಜೇನ ನಾರಾಯಣ ಸ್ತುತಃ”
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನಾರ ಶಬ್ದದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವು. ಅಥವಾ ಈ
ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ತಾನು ಆತ್ಮಾವಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಈ ಆತ್ಮರನ್ನೇ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ
ಉಳ್ಳವನು (ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಅರ್ಥವು.) ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮೈಕ್ಯವಾದದಲ್ಲಿ
ಇವೆರಡೂ ಕೂಡುವದೇ ಇಲ್ಲವು ; ಆದುದರಿಂದ ವಿರುದ್ಧವು.

ಚತುರ್ಥೀ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವು ; ಹೇಗೆಂದರೆ—ಚತುರ್ಥಿಯು
ಅರ್ಥವು ಶೇಷತ್ವ ಕೈಜ್ಞಾರ್ಯಗಳು; ಇವು ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ
ನಿದ್ದರೆ ಸ್ವರಸವಾಗಿ ಸಲ್ಲುವವು. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮೈಕ್ಯವಾದದಲ್ಲಿ
ಇವು ಕೂಡುವದೇ ಇಲ್ಲವು ; ಆದುದರಿಂದ, ಪರಮ ವಿರುದ್ಧವು.

ಅಕಾರ ಮಕಾರಾರ್ಥಗಳ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಬಲದಿಂದ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯ
ವಾದಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ “ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ” “ತತ್ತ್ವಮಸಿ” ಇತ್ಯಾದಿ
ವಾಕ್ಯಗಳ ಬಲವಿರುವದರಿಂದ, ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವದು ಉಚಿತವಲ್ಲವೋ?
ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವಾದವನ್ನು ನಿರಸನ
ಮಾಡುತ್ತದೆ ; ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಬೇರೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವನೇ ಬೇರೇ ಎಂಬುದು
ವ್ಯಕ್ತವು. ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವಾದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವಾರ್ಥ
ವಿವರಣೆಯು ಇರುತ್ತದೆಂದು ಮುಂದೆ ಆ ವಾದವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇದು
ಈ ಅಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಲಾಪ್ತ ಚತುರ್ಥ್ಯರ್ಥವು ಎಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಜೀವನಿಗೂ
ಇರುವ ಶೇಷ ಶೇಷ ಭಾವವು, ಪ್ರಣವತ್ತೈ ಧನುಸ್ಸಾಗುವುಮ್ - ಪ್ರಣವವನ್ನೇ
ಒಂದು ಧನುಸ್ಸೆಂದೂ, ಆತ್ಮಾವೈ ಶರಮಾಗುವುಮ್ - ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಬಾಣ
ನೆಂದೂ, ಬ್ರಹ್ಮತ್ತೈ ಇಲಕ್ಕಾಗುವುಮ್ - ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಬಾಣ ಬಿಡುವ
ಲಕ್ಷ್ಯವೆಂದರೆ ಗುರಿಯಾಗಿಯೂ, ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣತ್ತೈ-ಆತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ

ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು, ಲಕ್ಷ್ಯವೇಧಮಾಗುವುಮ್ - ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದುದರಿಂದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೇಧಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರವೆಂದು ವಗುತ್ತು - ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ, ಲಕ್ಷ್ಯವಾವ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬೇರೆ, ಶರವಾದ ಆತ್ಮನೇ ಬೇರೆ ಎಂದು ಶೋಲುಗಿರವಾಕ್ಯತ್ತಲಾಮ್ - ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿನಾಕೃದಿಂದ ಸಿದ್ಧಮ್ - ಸ್ಥಾಪಿತವು. ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವು ಅಕಾರ ಮಕಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರಣವ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೇ ಅಥವಾ ಶೇಷಶೇಷಿಭಾವ ತೋರುವ ತಾದರ್ಥ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೇ ? ಎಂಬ ಈ ವಿವಾದಗಳೇ ಬೇಕಿಲ್ಲವು. ಶ್ರುತಿಯೇ ಶೇಷಶೇಷ ಭಾವವು ತೋರುವ ಈ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವುಳ್ಳದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಸಿದ್ಧಮ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಶ್ರುತಿನಾಕೃತಿಯು ಯಾವುದೆಂದರೆ—“ಪ್ರಣವೋ ಧನು ಶ್ಯರೋಹ್ಯಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ ತಲ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮುಚ್ಯತೇ | ಅಪ್ರಮತ್ತೇನ ವೇದಧ್ಯಂ ಶರವ ತ್ತನ್ಮಯೋ ಭವೇತ್”(ಮುಂ. ೨-೪) ಎಂಬಲ್ಲಿ ರೂಪಕಮಾಡಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣವವೇ ಧನಸ್ಸು, ಅವರಲ್ಲಿ ಮಕಾರದಿಂದ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮಾವೇ ಬಾಣವು, ಬ್ರಹ್ಮ ತಲ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮುಚ್ಯತೇ - ಅಕಾರವಾಚ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ! ಆ ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯು, ಅಪ್ರಮತ್ತೇನ ವೇದಧ್ಯಂ - ಅಕಡಿ ಈಕಡಿ ನೋಡಸಿ ಅದನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದುತಕ್ಕದ್ದು, ಎಂದರೆ ಪರಮೈಕಾಂತ್ಯದಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಭಾವವು. ಶರವತ್ - ಬಾಣವು ಹೇಗೆ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ, ತನ್ಮಯೋ ಭವೇತ್ - “ಮಮಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಗತಾಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ, “ನಿರಂಜನಃ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ” - ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಾಗೆ ಆಗಿ, ಆತನಿಗಿರುವ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದುವನು; ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವನೆಂಬರ್ಥವಲ್ಲವು; ಐಕ್ಯವೆಂದೇಕೆ ಅರ್ಥಕೂಡದು ಎಂದರೆ ಬಾಣವೇ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಬೇರೆಯಾದುದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವುಹೇಳಲಿಲ್ಲವು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರುತಿಯೂ “ಪೃಥಗಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚಮತ್ವಾ” ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಭೇದವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಣವಾರ್ಥದ ಉಪಪಾದನೆಯು. ಹೀಗೆ ಗೂಢವಾಗಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಆತ್ಮ ಭರಸಮರ್ಪಣೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ತೈತ್ತರೀಯವು ಭರಸಮರ್ಪಣ ಮನ್ತ್ರವಾದ “ವಸುಕೇಣೋ ವಿಭೂರಸಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಓಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಓನಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ ಎಂಬ ವಿವರಣವಾದುದರಿಂದ, ಆತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ ಎಂಬುದೇ ಪ್ರಣವಾರ್ಥವು ಆತ್ಮ ಭರಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಣವವು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯು ಮೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದು, ಭರತನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಸೈನ್ಯಕೋಶ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜಂದ್ರಪ್ರಭುವಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತನಾಗಿಸೆಮರ್ದಿಸಿ, ಆತನನ್ನು ಚಿತ್ರಕೂಟದಿಂದ

ಪ್ರಣವೇ ಶೇಷಶೇಷಿ ಭಾವಮನುಸಂಧೇಯಮ್.

ಇಚ್ಛು ಭರಸಮರ್ಪಣಮ್ ಪೂರುಳಾವೈದು ಸ್ವತಂತ್ರಪ್ರಣವತ್ತಿರ್

ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೇಗಾದರೂಮಾಡಿ ಕರೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕೆಂದುನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಬಂದು ದನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನು, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಧ್ವಂಸಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗಿ, ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ರಭುವು ಹೇಳುತ್ತಾನೆನೆಂದರೆ ಭರತನು ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞನಾಗಿ ಮಹೇಷ್ಟಾಸನು, ಮಹತ್ತಾದ ಬಾಣವನ್ನು ಹಿಡಿದವನೆ, ಅದುವಾವುದೆಂದರೆ, ತನ್ನ ಆತ್ಮಾವಂಬ ಬಾಣವನ್ನು ನನ್ನ ಪಾದವೆಂಬ ಲಕ್ಷ್ಮದಲಿಸವರಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದವನ ಮೇಲೆ ಓ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೇ ನಿನ್ನ ಬಾಣಗಳು ಯಾವುವೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಾಗಲಾರವು; ನಿನಗೆ ರಾಜ್ಯಾಭಿಲಾಷೆಯಿದ್ದರೆ ಹೇಳು, ಭರತನಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಿಸುವೆನು, ಎನ್ನಲು; ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನಾದನು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. “ಕಿಮತ್ರಥನುಷಾ ಕಾರ್ಯಂ ಅಸಿನಾವಾ ಸಚರ್ಮಣಾ | ಮಹೇಷ್ಟಾಸೇ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞೇ ಭರತೇ ಸ್ವಯಮಾಗತೇ” (ಶ್ರೀರಾಮಾ. ಆಯೋಧ್ಯಾ. ೯೮. ೩) ಈ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ರೂಪಶರವಿಮೋಚನೆಯಲ್ಲೇ ಧನುರರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದೇ ಗೀತಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ “ಯತ್ರಪಾಥೋಽಧನುರರ್ಥಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ವರಸವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಪ್ರಣಮೋಚ್ಚಾರಣ ಪೂರ್ವಕ ಆತ್ಮರೂಪ ಶರವಿಮೋಚನೆಯೇ ಅಮೋಘಾಸ್ತಪ್ರಯೋಗವೇ ವಿನಾ ಗಾಂಡೀವದಿಂದ ಬಂದ ಶರಪ್ರಯೋಗವಲ್ಲವು. “ಪ್ರಣಮೋಽಧನುಶ್ಚರೋಹ್ಯಾತ್ಮಾ” ಎಂಬ ಮುಂಡಕ ಶ್ರುತಿನಾಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರವಿವರಣೆಯವರು ಬೇರೇ ವಿಧವಾಗಿ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ; ಹೇಗೆಂದರೆ - ಹಿಂದೆ “ಓ ಮಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂಯುಂಜೀತ” ಎಂಬುದು ಭರಸಮರ್ಪಣಪರವಾಗಿ ಓಂ ಎಂಬ ಪ್ರಣವದ ವಿನರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ಅದು ಉಪಾಸನ ಪರವೆಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವರು; ಅದರ ನಿರಸನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವೂ ಈ ಮುಂಡಕ ವಾಕ್ಯವೂ ಒಂದೇಯಾಗಿ ಆತ್ಮೇತ್ತರೀಯಾರ್ಥವೂ ಭರಸಮರ್ಪಣವೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಶೇಷ ಶೇಷೀಭಾವವು ಅನುಸಂಧೇಯವು.

ಪ್ರಣವಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಮಕಾರಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯವೂ, ತನ್ಮೂಲಕ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವೂ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಪ್ರಣವಾರ್ಥವು ಭರಸಮರ್ಪಣವೇ ವಿನಾ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಕ ವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:—ಇಚ್ಛು - ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ,

ಕಂಡ ಚತುರ್ಥಿಯಿರ್ದಿಯೇ ಇಚ್ಛತುರ್ಥಿಕ್ಕು ಮರ್ಥನಾಗಕ್ಕಡವದು. ಇಜ್ಜು ಪ್ರಣವಮ್ ಪರಶೇಷತ್ಯೈಕರಸ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರತಿಸಾದನ ಪರಮಾನ ಪೊರಳಿಲ್ (ಪೋದ) ಇಚ್ಛತುರ್ಥೀ ತಾದರ್ಥ್ಯತ್ವೈ ವಿನಕ್ಷಿಕ್ವೈಯಾಲೇ

ಭರಸಮರ್ಪಣಮ್ ಪೊರುಳಾಂ ಪೋದು - ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭರವೂ ನಿನ್ನದೇಂಬುದು ಅರ್ಥವಾದಾಗ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಣವತ್ತಿಲ್ - ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಪ್ರಣವವಲ್ಲದೆ "ಓ ಮಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ, ಕಂಡ - ವ್ಯಕ್ತಪಡುವ, ಚತುರ್ಥಿ ಇರ್ದಿಯೇ - "ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ತ್ವಾ ಮಹಸ ಓಮಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ" ಎಂಬುದು ನ್ಯಾಸಮನ್ತ್ರವಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಮಹಸೇ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವಹಾಗೆ, ಇಚ್ಛತುರ್ಥಿಕ್ಕು - ಈ ಆಕಾರದ ಲುಪ್ತ ಚತುರ್ಥಿಗೂ ಅರ್ಥನಾಗಕ್ಕಡವದು - ಅರ್ಥವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ವೇನೆಂದರೆ ಈ ಮೇಲಿನ ತೈತ್ತರೀಯ ನಾರಾಯಣೀಯ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, "ಮಹತ್ತಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ನಿನಗಾಗಿ ಓಂ ಎಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಣವೋಚ್ಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವತ್ತಾದ ಈ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಭರಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ವಿಧಿಸಿರುವದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಭರಸಮರ್ಪಣೆಯೂ ಚತುರ್ಥ್ಯರ್ಥವೂ ವ್ಯಕ್ತವು. ಯಾವಾಗ ಓಂ ಎಂದು ಆತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ ಎಂದು ಮನ್ತ್ರವು ವಿಧಿಸಿತೋ, ಆಗ ಓಂ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವೂ ಆತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಸಾದಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲು ಏನೆಂದೂ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು ; ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಪ್ರಣವವೂ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಣವವೂ, ಸಮಾನಾರ್ಥಕಗಳೇ. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಣವವಿರುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಂದು ತಾದರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾನ ಚತುರ್ಥಿಯು ಇರುವದರಿಂದ ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಓಂ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವು ಅದೇ ಆಗಿ, ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ತಾದರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಲುಪ್ತ ಚತುರ್ಥಿಯು ಇರತಕ್ಕದ್ದೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವೆಂಬ ಭಾವವು. ಪ್ರಣವ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ಶ್ರುತಿಯೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಅರ್ಥವು ನಮಗೆ ಪರಮ ಗ್ರಾಹ್ಯವೇ ವಿನಾ ಸ್ವರೂಪೈಕಾರ್ಥವೆಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಆದುದರಿಂದ ಈ ಮೂಲತಂತ್ರದ ಪ್ರಣವದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಭಾವವು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತನಗೆ ಶೇಷಿಯು, ತಾನು ಆತನಿಗೆ ಶೇಷನು ಎಂಬ ಶೇಷಶೇಷಭಾವವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಜ್ಜು ಪ್ರಣವಮ್ - ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಣವವು, ಪರಶೇಷತ್ಯೈಕರಸ ಸ್ವರೂಪಪ್ರತಿಸಾದನ ಪರಮಾನ -

ಆತ್ಮಪರಮಾತ್ಮಾ ಕ್ಕಳುಡೈಯ ಶೇಷಶೇಷಿ ಭಾವಮ್ ಪ್ರಕಾಶಮಾಗೈಯಾ
ಲ್ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾನ ನೀಶ್ವರನೈಸ್ವತ್ತಾ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷ
ಮಾನಪಡಿ ಅನುಸಂಧೇಯಮ್.

ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿರುವದೇ ತನಗೆ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು
ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವ ಅರ್ಥವಾದ, ಪ್ರೊರುಳಿಲ್ - ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಇಚ್ಛತುರ್ಥೀ
ಈ ಅಕಾರದ ಲುಪ್ತಚತುರ್ಥಿಯು, ತಾದರ್ಥ್ಯತ್ವೈ - ನಿರುಪಾಧಿಕ ದಾಸನಾದ
ತಾನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿಯೇ ಎಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯಮಾಡುವ ಸುಕೃ
ತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂದು, ವಿನಕ್ಷಿಕ್ವೈಯಾಲೇ-ಹೇಳುವ ಭಾವವಿರುವದರಿಂದ, ಆತ್ಮ
ಪರಮಾತ್ಮಾಕ್ಕುಳುಡೈಯ ಶೇಷಶೇಷಿಭಾವಮ್ - ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳಿಗೂ ಪರ
ಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಇರುವ ಶೇಷಶೇಷಿ ಸಂಬಂಧಾಭಿಪ್ರಾಯವು, ಪ್ರಕಾಶಮಾಗೈ
ಯಾಲೇ - ಚನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವದರಿಂದ, ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾದ
ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು, ಪತ್ತ - ಕುರಿತು, ತಾನು, ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಮಾನ ಪಡಿ -
ನಿರುಪಾಧಿಕನಾಗಿರುವ “ದಾಸಭೂತಾಸ್ವತಸ್ಸರ್ವೇ ಹ್ಯಾತ್ಮಾನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ”
ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ದಾಸನು ಎಂದು, ಅನುಸಂಧೇಯಮ್ - ಅನುಸಂಧಾನ
ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. “ಅಕಾರಾರ್ಥಾಯೈವ ಸ್ವಮಹಂ” ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿ
ಗೇನೇ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಸ್ವತ್ತು ; ತಾನು ಅವನಿಗೇನೇ ದಾಸನು ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನ
ವಿರತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸ್ವಾಮಿ ಭೃತ್ಯಸಂಬಂಧವು
ಸೋಪಾಧಿಕವಾದುದು. ಹಾಗಿಲ್ಲದೇ ಈಸಂಬಂಧವು ಅನಾದಿಯಾಗಿಬಂದುಯಾವಾ
ಗಲೂ ಇರತಕ್ಕದ್ದಾದುದರಿಂದ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಶೇಷತ್ವವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗ
ಗಳು. “ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ” ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯೇ ಹೇಳುವಾಗ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷ
ತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತವು. “ನಾನೋಹೇತುರ್ವಿದ್ಯತೇ ಈಶನಾಯ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾ
ಣವು ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ
“ದಾಸಭೂತಾಸ್ವತಸ್ಸರ್ವೇ” ಎಂಬುದು ಜೀವಾತ್ಮರ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು
ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬದ್ಧ ದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಅನ್ಯಶೇಷತ್ವವೆಲ್ಲಾ
ಸೋಪಾಧಿಕವು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಆಗಲಿ, ಹೀಗೆ ಶೇಷ ಶೇಷಿಭಾವ
ಸಂಬಂಧವು ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೇ ? ಸಂಬಂಧೇ ಷಷ್ಠೀ
ಸ್ಮಾತ್ ಎಂದಲ್ಲವೇ ಹೇಳಿರುವದು ? ಎಂದರೆ ಆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಾದರ್ಥ್ಯವು
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿನಕ್ಷಿತವಾದುದರಿಂದ ಚತುರ್ಥಿಯೇ ಉಚಿತವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಅದೇ
ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸಂಧೇಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಣನೇ ಶೇಷಶೇಷಯೋರ್ನುಧ್ಯೇ ಸಂಬಂಧಾಭಿಧಾನಂ ಕಥಮಿತ್ಯತ ಆಹ.

“ತ್ವಂ ಮೇ” ಎನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯಾನ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ್ ತುಡರ್ನ್ದು ಪಿಡಿತ್ತಾ ಲುಮ್, “ಅಹಂ ಮೇ” ಎನ್ನು ತಿಮಿರಪ್ಪಣ್ಣು ಮಹಜ್ಜಾರ ವಿಶೇಷತ್ತಾಲೇ ಅಸತ್ಕಲ್ಪನಾನ ವಿಜ್ಞೇವಾತ್ಮಾವೈ ಶೇಷತ್ವಾನುಸಂಧಾನಮ್ ಉಜ್ಜೇವಿಪ್ಪಿ ಕ್ಕಿರದಾಗೈಯಾಲೇ ಇದಿನ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮ್ ತೋತ್ತುಗೈಕ್ಕಾಗ ಧರ್ಮಿಕ್ಕಿ ಮುನ್ನೇ ಶೇಷಿಯೋಡೆ ಸಂಬಂಧತ್ವೈ ಚೊಲ್ಲಿತ್ತು.

ಅಕಾರ ಮಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮಧ್ಯೆ

ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನು.

ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಅಕಾರನಿಗಾಗಿ ಮಕಾರನು ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವಾದ ನಂತರ ಇವೆರಡು ಧರ್ಮಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೇನೇ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ; ಅಕಾರವಾದ ನಂತರ ಮಕಾರ ವಿರಚಿಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಅವರುಗಳಿಗಿರುವ ಶೇಷ ಶೇಷಭಾವವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುವ ಉಕಾರವು ಮಧ್ಯೆ ಇರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಎಂದರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—“ತ್ವಂ ಮೇ” - ನೀನು ನನ್ನವನು ಎಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ ನನಗೇನೇ ಶೇಷಭೂತನು, ಎನ್ನು - ಎಂಬದಾಗಿ, ಸ್ವಾಮಿಯಾನ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ್ - ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ತುಡರ್ನ್ದು ಪಿಡಿತ್ತಾ ಲುಮ್ - ಎಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತಾನೋ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಕೈಹಿಡಿದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ, “ಅಹಂ ಮೇ” ನಾನು ನನ್ನವನೇ ಎಂದರೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವು, ಸ್ವತಂತ್ರನು ಎನ್ನು, ತಿಮಿರಪ್ಪಣ್ಣುಂ - ನಾನು ನಿನ್ನವಲ್ಲವು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ, ಅಹಂಕಾರತ್ತಾಲೇ - ಅಹಂಕಾರದಿಂದ, ಅಸತ್ಕಲ್ಪನಾನನಿಜ್ಞೇವಾತ್ಮಾವೈ - ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನಾದಿಗಳಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಪ್ರಕೃತ್ಯಾತ್ಮಭ್ರಾಂತಿ ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮಭ್ರಾಂತಿಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮಾನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ನಷ್ಟನಾಗಿರುವ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು, ಈ ಶೇಷತ್ವಾನುಸಂಧಾನಮ್ - ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನವು, ಉಜ್ಜೇವಿಪ್ಪಿ ಕ್ಕಿರದಾಗೈಯಾಲೇ - ಭಗವದನುಗ್ರಹವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಉಜ್ಜೇವಿಸುವಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾದುದರಿಂದ, ಇದಿನ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ - ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಈ ಸಂಬಂಧಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವು, ತೋತ್ತುಗೈಕ್ಕಾಗ - ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಧರ್ಮಿಕ್ಕಿ ಮುನ್ನೇ - ಶೇಷಭೂತನಾಗಿ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಧರ್ಮಿಯಾದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಮುಂದೆ, ಶೇಷಿಯೋಡೆ ಸಂಬಂಧತ್ವೈ -

ತದೇನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ ಕಾರಿಕೆಯಾ ಸಂಗೃಹ್ಯಾತಿ.

ನಿಶ್ಚಿತೇ ಪರಶೇಷತ್ವೇ ಶೇಷಂ ಸಂಪರಿಪೂರ್ಯತೇ |

ಅನಿಶ್ಚಿತೇ ಪುನಃ ಸ್ತಸ್ಮಿನ್ನನೃತ್ಸರ್ವ ಮಸತ್ಸಮಮ್ ||೬೯||

ಉಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ ತಾನು ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ತೋರಿಸುವ ಅವಧಾರಣಾರ್ಥವನ್ನು, ಚೊಲ್ಲಿತ್ತು - ಉಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. “ತ್ವಂ ಮೇಹಂಮೇ” ಎಂಬುದು ಶ್ರೀಪರಾಶರಭಟ್ಟರ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಸವಾದ ರೂಪ ಶ್ಲೋಕವು. ಇದರ ಪೂರಾ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಸಂಚಕಾಧಿಕಾರವ ೪೨೧-೩ ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ. ಆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನೇ ಒಂದು ಕಾರಿಕೆಯಮೂಲಕ ಸಜ್ಜಿಹಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ಉಪಸಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿಯಾಗಿ, ಜೀವನು ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷನೆಂಬುದು ಅಕಾರದ ಉಪಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾದನಂತರ, ಅಕಾರನಾದ ಶೇಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಕಾರನಾದ ಜೀವನು ಹೇಳಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು ನ್ಯಾಯವು; ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಮಧ್ಯೆ ಉಕಾರವಿದ್ದು ಅನಂತರ ಮಕಾರವಿರಬಹುದೋ ಎಂದರೆ, ಉಕಾರವು ಈ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನ ಶೇಷತ್ವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಆ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನವೇ ತನಗೆ ಪರಮೋತ್ತರಕವಾಗಿ, ಅಹಂಕಾರವೂ ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮಭ್ರಮೆಯೂ ತೊಲಗಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವೇಶೈಕ್ಯಭ್ರಮವೂ ದೂರೀಕೃತವಾಗಿ, ಪರಮಪುರುಷಾನುಗ್ರಹ ಸಂಪಾದಕವಾಗಿ, ದಾಸಭೂತನಿಗೆ ಪರಮಸುಕೃತವಾದ ಕಿಂಕರತ್ವಾಧಿರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಡುವ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಧರ್ಮಿಗೆ ಮುಂನೆಯೇ ಹೇಳುವುದು ಅದರಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವವಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದುಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಪರಶೇಷತ್ವೇತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಭಾವವು, ನಿಶ್ಚಿತೇ ಸತಿ - ನಿಶ್ಚಯಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಲಾಗಿ, ಶೇಷಂ - ಮಿಕ್ಕಬೇಕಾದುದೆಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿಯೂ, ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಅಧಿಕಾರವೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ರೂಪೋಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವೂ, ಸಂಪರಿಪೂರ್ಯತೇ - ಚನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತವೆ; ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದರೆ ಸರಿ, ಮಿಕ್ಕವೆಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಆತ್ಮಯಾಥಾತ್ಮ್ಯಜ್ಞಾನ, ಪರಮಾತ್ಮಯಾಥಾತ್ಮ್ಯಜ್ಞಾನ, ತನ್ನ ಈಗಿನದುಸ್ಥಿತಿಯಜ್ಞಾನ, ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನ, ಇವೆಲ್ಲವೂ, ತಾನಾಗಿಯೇ ಕ್ರಮೇಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ, ತಸ್ಮಿನ್ - ಆ ಪರ

ಭಗವತಃ ಸರ್ವಶೇಷಿತ್ವಮಿವ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಅಪಿ ಸರ್ವಶೇಷಿತ್ವ ಮಸ್ತೇವ.

ಇಪ್ಪಡಿ ಯಾಶ್ವರಃ ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾನೋದು (೧) “ಅಸ್ಯಾ ಮಮಚ ಶೇಷಂ ಹಿ ವಿಭೂತಿರುಭಯಾತ್ಮಿಕಾ ಇತಿ ಶ್ರುತಿ ಶಿರಸ್ಸಿದ್ಧಂ ಮಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೇಷ್ವಪಿ ಮಾನ (ನಾರ) ದ” || ಎನ್ನುವ, (೨) “ಉಭಯಾಧಿಷ್ಠಾನಂ ಚೈಕಶೇಷಿತ್ವಂ” ಎನ್ನುವ ಶೊಲ್ಲಾಗಿರಪಡಿಯೇ ಸಪತ್ನೀಕನಾಯಿರುಕ್ಕುವ.

ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನವು, ಅನಿತ್ಯತೇವುನಃ - ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಡದೇ ಇದ್ದರಾದರೋ, ಅನ್ಯತ್ಸರ್ವಂ - ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲವೂ, ಅಸತ್ಸಮಮ್ - ಸ್ವರೂಪ, ಉಪಾಯ, ಪುರುಷಾರ್ಥವೇ ಮೊದಲಾದವೆಲ್ಲಾ ಅಸತ್ಪ್ರಾಯವಾಗುತ್ತವೆ; ಆದುದರಿಂದ ಮಹಾರಥರ್ಮಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬುದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ಭಾವವು.

ಭಗವಂತನು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಶೇಷಿಯೋ ಹಾಗೆಯೇ
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಸಹ ಶೇಷಿಯು.

ಇಪ್ಪಡಿ - ಈಗ ನಾವು ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಈಶ್ವರಃ - ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾನೋದು - ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಶೇಷಿಯಾಗಿರುವಾಗ () “ಉಭಯಾತ್ಮಿಕಾ-ಚಿದಚಿದಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಅಥವಾ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಲೀಲಾವಿಭೂತಿಯಾಗಿ, ಎರಡಾಗಿರುವ, ವಿಭೂತಿಃ-ವಿಭೂತಿ ವರ್ಗವೆಲ್ಲಾ, ಅಸ್ಯಾಃ-ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ನನಗೂ ಸಹ, ಶೇಷಂ ಹಿ-ಶೇಷಭೂತವಾದುದಷ್ಟೇ, ಇತಿ-ಎಂಬುದು, ಶ್ರುತಿಶಿರಸ್ಸಿದ್ಧಮ್ - ಶೈತ್ತರೀಯ ಕಠಮೊದಲಾದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಋಗ್ವೇದಾದಿ ವೇದಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಶೈತ್ತರೀಯದಲ್ಲೂ, ಇವುಗಳ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣವಾದ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಪಾದ್ಮಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದವು, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಓ ಮಾನದ ಅಥವಾ ಓ ನಾರದ-ನಾರದರೇ, ಮಚ್ಛಾಸ್ತ್ರೇಷು - ನನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದರಲ್ಲೂ ಸಿದ್ಧವು” ಎನ್ನುವ - ಎಂದೂ (೨) ಏಕಶೇಷಿತ್ವಂ - ಎಲ್ಲಾ ವಿಭೂತಿಗೂ ಶೇಷಿಯಾಗಿರುವದು ಒಂದೇಯಾದರೂ ಉಭಯಾಧಿಷ್ಠಾನಂಚ - ಅದು ನಾರಾಯಣನನ್ನೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಉಳ್ಳದು” ಎನ್ನುವ - ಎಂದೂ, ಶೊಲ್ಲಾಗಿರ ಪಡಿಯೇ - ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ಸಪತ್ನೀಕನಾಯಿರುಕ್ಕುವ - ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಶೇಷ

(೧) ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನ ಸಂಹಿತೆ. (೨) ಶ್ರೀಸಾತ್ವತಾಭಿಪ್ರಾಯವು. ಸೋಮೇಶ ಯಾಂಡಾ, ಪಡರ್ಥ ಸಜ್ಜುಹ.

ಯಾಗಿರುವನೆಂಬ ಭಾವವು. ಆಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇ ಎಲ್ಲವೂ ಶೇಷಭೂತವು ಎಂದಾಗಿ, ಆಕಾರದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಶಿಷ್ಟನೆಂಬುದು ಯಾವಾಗ ಎರ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಆಗ ಎಲ್ಲವೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಶೇಷಭೂತವೆಂದಾಯಿತು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಆತ್ಮರೂಪಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣೆಯು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಉದ್ದೇಶ್ಯವಾದುದು ; ಏಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಉಪಾಯೋಪೇಯರು, ಪ್ರಾಪಕರೂ ಪ್ರಾಪ್ಯರೂ ಸಹ ಎಂಬ ಭಾವವು. “ಪತ್ಯುರ್ನೋ ಯಜ್ಞ ಸಂಯೋಗೇ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣೀತ್ಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದರೇನೇ ಯಜ್ಞಾಧಿಕಾರವು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಯಜ್ಞರೂಪವಾದ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ನಿಯಮನ, ಚೇತನರಕ್ಷಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೇ ಅಧಿಕಾರವು; “ಜಾಯಾಪತ್ನೋರ್ನ ವಿಭಾಗೋ ವಿದ್ಯತೇ” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಶೇಷಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಏನೊಂದೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸರ್ವವಿಭೂತಿಗೂ ಶೇಷಿಗಳೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. “ಭರ್ತೃಭಾಗ್ಯಂತು ಭಾರ್ಯಾಕಾ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪುರುಷರ್ಷಭ” (ಅಯೋಧ್ಯಾ ೨೭. ೪) ಎಂಬ ಮಹರ್ಷಿಯ ವಾಕ್ಯವು ಇಹಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ವರೇಶ್ವರಗಳಲ್ಲೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, “ಶ್ರುತಿಶಿರಸ್ಸಿದ್ದಮ್” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತಲ್ಲಾ, ಎಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ “ಅನೀದವಾತಗ್ಂ ಸ್ವಧಯಾತದೇಕಮ್” (ಋಗ್ವೇದ) “ಶ್ರದ್ಧಯಾ ದೇವೋಃ ದೇವತ್ವ ಮಶ್ನುತೇ” ಎಂಬಲ್ಲೂ, ಮತ್ತು “ಆಕಾರೇಣೋಚ್ಯತೇ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರ್ಟಲೋಕೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ | ಉದ್ಯತಾ ವಿಷ್ಣು ನಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ರುಕಾರೇ ಣೋಚ್ಯತೇ ತಥಾ | ಮಕಾರಸ್ತು ತಯೋರ್ದಾಸ ಇತಿಪ್ರಣವ ಲಕ್ಷಣಮ್” (ಕರವಾಕ್ಯವು) ಆಕಾರದಿಂದ ಸರ್ವಲೋಕಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ನಿಯಾಮಕ ನಾಗಿಯೂ ಆಶ್ರಿತರ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರಕನಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿಯೂ ಇರುವ ವಿಷ್ಣುವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ; ಹಾಗೆಯೇ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಉಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾಳೆ ; ಮಕಾರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದರೋ, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ದಾಸನಾಗಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮನು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪದ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥವಾಗಿಯೂ, ಉಕಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿತವು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಆತ್ಮ ಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಉದ್ದೇಶ್ಯರೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರೂ ಸಹ, ಪ್ರಪದನವನ್ನೂ ಮೊದಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲೂ ಅನಂತರ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲೂ ಅನುಷ್ಠಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಹಾಗೆ ಎಂದೇ ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಉಪಾಯೋಪೇಯತ್ವವೆರಡರಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ವಯವೆಂಬುದು ಸ್ಥಾಪಿತವು.

ಅಗ್ನೀಷೋಮಿಯಾದಿಗಳಿಂ ಪೋಲೆ ಆತ್ಮಹವಿರುದ್ಧೇಶ್ಯ ದೇವತಾತ್ವ
ಮಿರುವರುಕ್ಕುಮ್ ಕೂಡವೆನ್ನು ತೋಂತ್ರಗೈಕ್ಕಾಗ ಶೇಷಿಗಳಿರುವರಾಯಿ
ರುಕ್ಕ ಶೇಷಿತ್ವಮೇಕೆ ಮೆನ್ನಿರದು. ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಚಕಮಾಗ
ಚ್ಚೊಲ್ಲಾಗಿರ ಕತಶ್ರುತಿನಾಕ್ಯತ್ತೈ ಪರಾಮರ್ಶಿತ್ತಾಲ್, ಇರುವರೈಯುಮ್
ಪಂಥ ವಿವ್ವಾತ್ಮಾಶೇಷಮೆನ್ನು ಮಿಡಂ ಶಾಬ್ದಮ್.

ಈ ಕತಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾರನಾಚ್ಯ ಜೀವಾತ್ಮನು ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ
ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಸಹ ದಾಸನಾದನಂತರ, ಉಭಯಾಧಿಷ್ಠಾನಂ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು
ಏಕ ಶೇಷಿತ್ವಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಹೇಗೆ ಸಮಂಜಸವೆಂದಾಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ
ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನೀ ಷೋಮಿಯಾದಿಗಳಿಂ ಪೋಲೆ-
ಅಗ್ನೀಷೋಮಿಯಾವೇ ಮೊದಲಾದ ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸೋಮನಿಗೂ
ಸೋಮನಿಲ್ಲದೆ ಅಗ್ನಿಗೂ ಹೇಗೆ ಈ ಹವಿಸ್ಸನುರ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ, ಆತ್ಮಾ
ಹವಿರುದ್ಧೇಶ್ಯ ದೇವತಾತ್ವಂ-ಆತ್ಮ ಹವಿಸ್ಸಿಗೆ ಉದ್ದಿಶ್ಯವಾಗಿರುವ ದೇವತೆಯಾಗಿ
ರೋಣವು, ಇರುವರುಕ್ಕುಂ ಕೂಡವೆನ್ನು - ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಬ್ಬರಿಗೂ
ಎಂದು, ತೋತ್ತುಗೈಕ್ಕಾಗ-ತೋರುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಶೇಷಿಗಳು, ಇರುವರಾಯಿರಕ್ಕ-
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಬ್ಬರೂ ಅದರೂ, ಶೇಷಿತ್ವಮೇಕೆಮೆನ್ನಿರದು - ಜೀವನಿಗೆ
ಶೇಷಿಯಾಗಿರುವ ಭಾವನಾದರೋ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಯೇ ಒಂದು ಎಂದು ಹೇಳುವದಾ
ಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನೀಷೋಮ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸೋಮರು ಇಬ್ಬರೂಸೇರಿ ಹವಿಸ್ಸನು
ರ್ಪಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ಉದ್ದೇಶ್ಯರೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮಹವಿಸ್ಸನುರ್ಪಣೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾ
ಯಣರಿಬ್ಬರೂ ಉದ್ದೇಶ್ಯವು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಉದ್ದೇಶ್ಯರಲ್ಲವು. ಅದುದರಿಂದ
ಇಬ್ಬರೂ ಉದ್ದೇಶ್ಯರಾದರೂ ಇಬ್ಬರೂಸೇರಿ ಒಂದೇ ಪರತತ್ವವಾಗಿ ಏಕ ಶೇಷಿ
ತ್ವವೇ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದುದರಿಂದ ಉಭಯಾಧಿಷ್ಠಾನಂ ಚೈಕ
ಶೇಷಿತ್ವಂ-ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಸಾತ್ಯತಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನುಸರಿಸಿದುದಾಗಿ ಸಮಂ
ಜಸವೆಂಬ ಭಾವವು. ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರತ್ತೈ-ಪ್ರಣವದ ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರವಾದ ಉಕಾರ
ವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಚಕಮಾಗಶೋಲ್ಲಾಗಿರ - ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಚಕವೆಂದು ಹೇಳುವ,
ಕತಶ್ರುತಿನಾಕ್ಯತ್ತೈ - “ಉದ್ಭೂತಾ ವಿಷ್ಣುನಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ರುಕಾರೇಣೋಚ್ಯತೇ
ತಥಾ” ಎಂಬ ಕತಶ್ರುತಿನಾಕ್ಯವನ್ನು, ಪರಾಮರ್ಶಿತ್ತಾಲ್-ಚನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರಮಾಡಿ
ದರೆ, ಇರುವರೈಯುಮ್ ಪಂಥವಿವ್ವಾತ್ಮಾ ಶೇಷಮೆನ್ನು ಮಿಡಮ್ - “ಮಹಾ
ರಸ್ತು ತಯೋರ್ದಾಸ ಇತಿ ಪ್ರಣವಲಕ್ಷಣಮ್” ಎಂದು ಮುಂದಿನ ನಾಕ್ಯ
ವಾದುದರಿಂದ, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕುರಿತು ಈ ಮಹಾರ ನಾಚ್ಯನಾದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಾ
ಶೇಷನು ಎಂಬ ಪ್ರಕರಣವು, ಶಾಬ್ದಮ್ - ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಶೇಷತ್ವಾರ್ಥ ನಿವರಣಮ್. ಪ್ರಣವಸ್ಯ ಉಕಾರಾರ್ಥಃ.

ಶೇಷತ್ವಮಾವದಮ್? ತನಕ್ನೋರು ಉಪಕಾರತ್ವೈ ಪ್ರಧಾನಮಾಗ ಪ್ಪತ್ತ ವನ್ನಿಕ್ಕೆ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಹಮಾಗೈ. ಇತ್ಯೈ (೧) “ಪರಗತಾತಿಶಯಾಧಾ ನೇಚ್ಛಯೋಪಾದೇಯತ್ವಮೇವ ಯಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಂ ಸಶೇಷಃ, ಪರಶೈಷೀ” ಎನ್ನು ಭಾಷ್ಯಕಾರರಳುಳಿಚ್ಛೆಯಾದಾರ್.

ಶೇಷತ್ವ ಶಬ್ದಾರ್ಥದ ನಿವರಣಪ್ರತಿ. ಪ್ರಣವದ ಉಕಾರದ ಅರ್ಥವು.

ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಭರನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಜ್ಞಾನವೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನಾ ವೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ, ಶೇಷತ್ವಭಾವವೇ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲ ವಲ್ಲಾ? ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದವ್ರಕಾರ ಶೇಷತ್ವಕ್ಕೆ ಪರ ಗತಾತಿಶಯಾಧಾನೇಚ್ಛೆಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಶೇಷತ್ವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಶ್ರೀ ಯತೀವರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೇನೂ ಇದು ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿ ಸುತ್ತಾರೆ. ಶೇಷತ್ವಮಾವದಮ್? - ಶೇಷತ್ವವೆಂದರೇನು? ತನಕ್ನು - ತನಗೆ, ಉಪಕಾರತ್ವೈ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಗಪ್ಪತ್ತವನ್ನಿಕ್ಕೆ - ಉಪಕಾರವೇ ಮುಖ್ಯೋ ದ್ದೇಶ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸದೇ, ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಹಮಾಗೈ - ಇತರನಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯೋಗ್ಯವಾಗುವದು ; ಇಲ್ಲಿ ಪರ ಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ ಬೋಧಿಸಬಹುದಾದುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಾನು ಅರ್ಪ ನೆಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಭ ವಿಸದೆ ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇರುವನೆಂದು ಭಾವಿಸೋಣವೇ ಶೇಷತ್ವವೆಂಬ ಭಾವವು. ಇತ್ಯೈ - ಇಂತಹ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು (೧) “ಪರಗತಾತಿ ಶಯಾಧಾನೇಚ್ಛಯಾ - ಸರ್ವಶೈರನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತಿಶಯವನ್ನು ಪ್ರದ ರ್ಶಿಸುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ, ಉಪಾದೇಯತ್ವಮೇವ ಯಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಂ, ಸ ಶೇಷಃ - ಆತನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸೋಣವೇ ಯಾವನಿಗೆ ಸ್ವರೂ ಪವೋ, ಅಂತಹ ದೇವಾತ್ಮನೇ ಶೇಷನು, ಪರಶೈಷೀ - ಅತಿಶಯ ಹೊಂದಿದ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಸರ್ವಶೈರನೇ ಶೇಷನು, ಎನ್ನು - ಎಂಬುದಾಗಿ, ಭಾಷ್ಯಕಾರರು, ಅರುಳಿಚ್ಛೆಯಾದಾರ್ - ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾರೂಪ ಪ್ರಾರ್ಥ

(೧) ವೇದಾರ್ಥ ಸಚ್ಚುಕೇ.

ನೆಯು ಹಾಗಿರಲಿ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ತನಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿಯು, ತಾನು ಆತನಿಗೇನೆ ಸಹಜನಾದ ನಿರುಪಾಧಿಕನಾದ ದಾಸನು, ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಯಾವಾಗಲೂಂಟಾಯಿತೋ, ಆಗ ತಾನಿರುವದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತನ್ನ ಕೈಜ್ಞರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅತಿಶಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದೇ ತನಗೆ ಸ್ವರೂಪವು ಎಂಬುದು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬಭಾವವು. ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಶೇಷಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಪರಗತಾತಿಶಯಾಧಾನವೇ ಯಸ್ಯಸ್ವರೂಪಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ ಭೃತ್ಯ ನ್ಯಾಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಉಳ್ಳದಲ್ಲವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪತಃ ಬಂದವಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅವುಗಳೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನವಿದ್ದರೂ, ಅದು ಪ್ರಧಾನವಲ್ಲದಾದಾಗ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅತಿಶಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದೇ ಈತನಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಯೋಜನವಾದುದರಿಂದ, ಏನೊಂದೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಇದೇ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಶೇಷಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅತಿಶಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವದರಲ್ಲೇ ಅಭಿಲಾಷೆಯುಳ್ಳೋಣವೇ ಶೇಷತ್ವವೆಂಬ ಭಾವವು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನು, ತಾನು ಶಿರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಅತಿಶಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ, “ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅಸೇ ತನಗೆ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದನಾದುದರಿಂದ “ಶೇಷ” ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ನಿದರ್ಶನವು ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಕಮಲವು ಸ್ಪವನ್ನು ಸೊಂಡಲಿನಲ್ಲಿತೆಗೆದು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಜೇಂದ್ರನು ಭಾವಿಸಿದನು, ನಕ್ರಬಾಧೆಯ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಆತನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ ಗಜೇಂದ್ರನೂ ಸಹ ಶೇಷನೆಂದು ಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ಈ ಶೇಷತ್ವವು ಹೇಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅತಿಶಯಾಧಾನವೆಂಬದು ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಕಾಷ್ಠಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ೧೩೫೪-೫೫ ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನೂ ೧೪೦೬ನೆಯ ಪುಟವನ್ನೂ ಪರಾಂಬರಿಸಿ. ಈ ವಿಷಯವು ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ಹಾಗೆಯೇ, ಗರುಡ, ಅಂಜನೇಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಶೇಷತ್ವ ನಿದರ್ಶನ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲೇ ಸೇರಿದವರು.

ಹೀಗೆ ಅಕಾರವು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವಾಗಿಯೂ, ಉಕಾರವು ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಚಕವಾಗಿಯೂ ಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಶೇಷತ್ವಬೋಧಕವಿಭಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ, ಶ್ರುತಿಯು “ಮಕಾರಸ್ತು ತಯೋರ್ದಾಸಃ” ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಉಕಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಕ್ಷೀ ದ್ವಿವಚನ ಉಪ್ಪನೆಂದು ಭಾವಿಸುವದು ನ್ಯಾಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಕಾರವೂ ಉಪ್ಪ ಚತುರ್ಥಿ ಎಂದೂ ಉಕಾರವೂ ಉಪ್ಪ ಚತುರ್ಥಿ ಎಂದೂ ಏಕೆ ಭಾವಿಸಕೂಡದು? ಎಂದರೆ ದ್ವಾಚಸದೇಕ ಶೇಷೀ

ಇನ್ವಿಡತ್ತಿಲ್ ಶ್ರುತಿಯಿಲ್ ತೋತ್ತಿನ ಪ್ಷೀದ್ವಿವಚನಮ್ ಲುಪ್ತಮ್. ಇಜ್ಜು ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯತ್ತಿಲೇ ಪ್ರವೃತ್ತೈಯಾನ ಪ್ಷಿಯಾನದು ಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧಮಾಯ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಮಾನ ವಿಶೇಷತ್ತಿಲೇ ವಿಶ್ರಮಿಕ್ಕೈಕ್ಕಡವದು. ತಾದರ್ಥ್ಯಮಾಗಿರ ಉಪಯುಕ್ತಮಾನ ಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷಮ್.

ಎಂಬರ್ಥವುಂಟಾಗದೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಶೇಷೀಎಂಬರ್ಥ ಉಂಟಾದೀ ತೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಪ್ಷೀ ದ್ವಿವಚನ ಲೋಪವೆಂಬ ಭಾವನೆಯೇ ಆಗ ಯುಕ್ತವೆಂಬಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ವಿಡತ್ತಿಲ್ - ಈ ಪ್ರಣವದ ಆಕಾರ ಉಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಶ್ರುತಿಯಿಲ್ ತೋತ್ತಿನ - "ಮಕಾರಸ್ತು ತಯೋರ್ದಾಸಃ" ಎಂದು ಕಠಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ, ಪ್ಷೀ ದ್ವಿವಚನಮ್ - ಪ್ಷೀ ದ್ವಿವಚನವು, ಲುಪ್ತಮ್ - ಲೋಪಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅಶ್ಚ ಉಶ್ಚ ಅವೌ, ತಯೋಃ ಅವೋಃ ಎಂಬುದು ವಿಗ್ರಹವು ; ಅವೋಃ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಷೀ ದ್ವಿವಚನವು ಲೋಪಿಸಿರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು ಹೀಗೆ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೂ, ಪ್ಷೀ ದ್ವಿವಚನಲೋಪವೆಂಬ ಭಾವನೆಗೂ, ಆಧಾರವು ಯಾವುದು? ಎಂದರೆ ಶ್ರುತಿಯು ತಯೋರ್ದಾಸಃ ಎಂಬ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಈ ಪ್ಷೀ ದ್ವಿವಚನದಿಂದ ಬೋಧಿತಾರ್ಥವು ಯಾವುದು? ಪ್ಷಿಗೆ ಅನೇಕಾರ್ಥಗಳಿಂಟು, ಆದರೆ ಈ ಶ್ರುತಿ ಬಲದಿಂದ ಯಾವ ಪ್ಷೀ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದರೆ, ತಯೋರ್ದಾಸಃ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವದರಿಂದ ತಾದರ್ಥ್ಯ (ಶೇಷತ್ವ)ವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಷಿಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಿಗೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಇರುವ ಶೇಷಿ ಶೇಷ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಇಜ್ಜು - ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಈ ಪ್ರಣವದ ಉಚಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯತ್ತಿಲೇ - ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರವೃತ್ತೈಯಾನ - ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳ, ಎಂದರೆ ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ, ಆ ಸಂಬಂಧವು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಎಂದರೆ ಶೇಷ ಶೇಷೀ ಸಂಬಂಧವು, ಪ್ಷಿಯಾನದು - ಪ್ಷೀ ವಿಭಕ್ತಿಯಾಗಿರುವದು, ಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧಮಾಯ್ - ಶ್ರುತಿಪ್ರಮಾಣವಾದ ತಯೋರ್ದಾಸಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದುದಾಗಿ, ಅಪೇಕ್ಷಿತಮಾನ - ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ, ವಿಶೇಷತ್ತಿಲೇ - ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಶೇಷ ಶೇಷಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ರಮಿಕ್ಕೈಕ್ಕಡವದು - ಪಠ್ಯವಸಾನವನ್ನು ಹೊಂದ ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾದರ್ಥ್ಯಮಾಗಿರ - ಆ ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂಬರ್ಥವಾಗಿರುವ, ಉಪಯುಕ್ತಮಾನ ಸಂಬಂಧವಿಶೇಷಮ್ -

ವ್ಯಕ್ತನಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗ ಚತುರ್ಥೀ ದ್ವಿವಚನ ಮೇರಿ ಲೋಪಿತ್ತು ಕಿಚಕ್ಕಿರದಾಕ
ವುನಾಮಾ - ಅಪ್ಪೋದು ಲಪ್ತನಾನ ಚತುರ್ಥೀದ್ವಿವಚನತ್ತಿನುಡೈಯ
ವಿವರಣನಾಗಿಂದು ಇರುವರುಕ್ಕುಮ್ ದಾಸನೆನ್ನಿರ ಶ್ರುತಿ. ಇಪ್ಪಡಿ ಹವಿ
ರುದ್ದೇಶ್ಯದೇವತಾ ದ್ವಂದ್ವತ್ತಿಲ್ ಹವಿಸ್ಸುಪೋಲೆ ಇರುವರೈಯುಮ್ ಪತ್ತ

ಉಪಯೋಗವಾದ ಶೇಷಿ ಶೇಷ ಸಂಬಂಧವು, ವ್ಯಕ್ತನಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗ - ವ್ಯಕ್ತನಾಗು
ವದಕ್ಕಾಗಿ, ಚತುರ್ಥೀದ್ವಿವಚನಮ್ - ಚತುರ್ಥೀ ದ್ವಿವಚನವು, ಏರಿ -
ಆರೋಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಲೋಪಿತ್ತುಕಿಚಕ್ಕಿರದಾಗವುನಾಮಾ - ಲೋಪವಾಗಿರುತ್ತ
ದೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅಪ್ಪೋದು-ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇರುವರುಕ್ಕುಮ್-
ಲೋಕ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ, ದಾಸನೆನ್ನಿರ ಶ್ರುತಿ - ಮಕಾರಕ್ಕು ತಯೋ
ರ್ದಾಸಃ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಕಠಶ್ರುತಿಯು, ಲಾಪ್ತನಾನಚತುರ್ಥೀದ್ವಿವಚನತ್ತಿ
ನುಡೈಯ. ಉಕಾರದಮೇಲೆ ಲೋಪಹೊಂದಿದ ಚತುರ್ಥೀ ದ್ವಿವಚನದ, ವಿವರಣ
ನಾಗಿರದು-ಉಪಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ಅಲು ಎಂಬ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಹೇಳ
ಲ್ಪಟ್ಟು ತಯೋರ್ದಾಸಃ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಬಲದಿಂದ, ಪಕ್ಷೀ ದ್ವಿವಚನವು
ಲೋಪಿಸಿರುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಪಕ್ಷಿಯು ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತಾದ
ರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಜೋಧಿಸುವದರಿಂದ ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇರಿದ ಏಕ ಶೇಷಿ
ತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೂ, ಅವಧಾರಣಾರ್ಥವು ತಪ್ಪಿಹೋಯಿತಲ್ಲವೇ?
ಈತನು ಅನನ್ಯ ಶೇಷನೆಂಬ ಅಮೋಘಾರ್ಥವು ಬಿಟ್ಟುಹೋಯಿತಲ್ಲವೇ? ಎಂದಾ
ಕ್ಷೇಪ ತಂದರೆ, ಅನನ್ಯ ಶೇಷನೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು
ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ವ
ಪಕ್ಷಕ್ಕು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಎನೆಂದರೆ, ಈ ಆತ್ಮಾನಾದ ಒಂದೇ
ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಇಬ್ಬರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವದು ಸಮಂಜಸವೋ?
ಎಂದರೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಎರಡು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಮ
ರ್ಪಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯುಂಟು; ಅದರ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇಪ್ಪಡಿ - ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಮಕಾರವಾಚ್ಯ ಜೀವನು
ವಿಷ್ಣು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಹವಿ
ರುದ್ದೇಶ್ಯದೇವತಾದ್ವಂದ್ವತ್ತಿಲ್ - ಹವಿಸ್ಸಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ದೇವತೆಗ
ಳಲ್ಲಿ, ಹವಿಸ್ಸುಪೋಲೇ . ಹವಿಸ್ಸುಮರ್ಪಣೆಯು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ
ಹವಿಸ್ಸು ಆಗಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ, ಇರುವರೆಯನ್ನುತ್ತ - ಅಕಾರವಾಚ್ಯ
ನಾದ ವಿಷ್ಣು, ಉಕಾರವಾಚ್ಯಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಹೀಗೆ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ,

ಇವ್ವಾತ್ಮಾ ಶೇಷಮೆನ್ನುನ್ನೋದು ಇಜ್ಜು ಅವಧಾರಣಮ್ ಆರ್ಥಮ್. ಇವರ್‌ಗಳಿರುವರುಕ್ಕುಮ್ ಇವ್ವಾತ್ಮಾ ಅನನ್ಯಾರ್ಹ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಮೆನ್ನು ದಾಯಿತ್ತು.

ಇವ್ವಾತ್ಮಾ-ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು, ಶೇಷ ಮೆನ್ನುನ್ನೋದು-ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷವೆಂದು ಹೇಳುವಾಗ, ಇಜ್ಜು-ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವಧಾರಣಂ ಆರ್ಥಮ್ - ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಶೇಷಭೂತನೇ ಏನಾ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲವೆಂಬ ಏವಕಾರಾರ್ಥವು ಶಾಬ್ದವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಸರ್ವವಾಕ್ಯವೂ ಸಾವಧಾರಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದುದು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೇ ತಾದರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಶೇಷತ್ವವು ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಅವಧಾರಣವು ಸ್ವತಃ ಆರ್ಥವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವೆಂಬ ಭಾವವು. ಒಂದು ಹವಿಸ್ಸು ಎರಡು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವದು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಅನಾಂಜ್ಞಾತಾದಿ ಹೋಮದಲ್ಲಿ “ಅಗ್ನಿ ವರುಣಾಭ್ಯಾಂ ಇದಂ ನಮಮು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಮ ಮಾಡುವದುಂಟು. ಅದರ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಆತ್ಮಾ ಎಂಬ ಏಕ ಹವಿಸ್ಸು ಈ ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ಉದ್ದೇಶ್ಯವೆಂದು ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಆತ್ಮಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ್ಯವೆಂದು ಇಷ್ಟಾದೂರ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿದುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿಗಮನಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ,—ಇವರ್‌ಗಳಿರುವರುಕ್ಕುಮ್ - ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಬ್ಬರಿಗೂ, ಇವ್ವಾತ್ಮಾ - ಈ ನಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮನು, ಅನನ್ಯಾರ್ಹ - ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದೆ ಇವರಿಬ್ಬರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ, ನಿರುಪಾಧಿಕ - ಈ ಲೋಕದ ಸೋಪಾಧಿಕ ಶೇಷಭಾವದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಎನೊಂದೂ ಉಪಾಧಿಯಿಂದಲ್ಲದೆ ಸಹಜವಾಗಿ, ಶೇಷಮೆನ್ನುನ್ನದಾಯಿತ್ತು - ಶೇಷಭೂತನೆಂಬುದು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಪತ್ತೀವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿಯೇ ಸದಾ ಇರುವದರಿಂದ, ಪತ್ತಿಗೂ ತನಗೂ, ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಆತ್ಮನು ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಮಹತ್ತಾದ ತತ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. (೧) ಆಕಾರದ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯು ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುವದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ಮೊದಲು ಉಪಪಾದಿಸಿದರು (೨) ಉಕಾರವು ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಚಕವೆಂದೂ, ಮಕಾರಸ್ತು ತಯೋರ್ದಾಸಃ ಎಂದೂ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೂ ಶೇಷಭೂತನೆಂದೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

ಉಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದರ್ಥವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ಉಕಾರಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿ

ಉಕಾರಸ್ಯ ಅರ್ಥಾಂತರ ಮುಪದಿಶತಿ.

ಇನ್ಮುಧ್ಯಮಾಕ್ಷರಮ್ ಶ್ರುತಪ್ರಯೋಗತ್ತಾಲೇ ಅವಧಾರಣಪರ
ಮಾನಪೋದು ಇದ್ಧಂಪತಿಗಳೈಯೊಳಿನ್ನಾರ್ಕು ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಮೆನ್ನು
ಶಙ್ಕಯಾಮೈಕ್ಕಾಗ ಅನ್ಯಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದ ಮಿಜ್ಜೇ ಶಾಬ್ದಮ್.

ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ನಿರುಪಾಧಿಕ. ಅನನ್ಯಾರ್ಹಶೇಷನೆಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂದೆ ಉಕಾರಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಧಾರಣಾರ್ಥವೂ ತೋರಿಬರುವುದರಿಂದ,
ಅವಧಾರಣಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅನ್ಯಯೋಗವ್ಯವಚ್ಛೇದವು ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇ
ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಕಾರನಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವನು ಅಕಾರನಾಚ್ಯ
ನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಶಿಷ್ಟ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಅರ್ಥವು ತೋರಿ
ಬರುವುದರಿಂದ ಇನ್ಮುಧ್ಯಮಾಕ್ಷರಮ್ ಅಲ್ಲವೆಂಬ ವ್ಯವಚ್ಛೇದವು ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇ ತೋರಿ
ಬರುತ್ತದೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ—ಇನ್ಮುಧ್ಯಮಾಕ್ಷರಂ - ಈ ಪ್ರಣವದ
ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರವಾದ ಉಕಾರವು, ಶ್ರುತಪ್ರಯೋಗತ್ತಾಲೇ - ಶ್ರುತಿ
ಸಂಬಂಧವಾದ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ, ಅಂತಹ ಪ್ರಯೋಗವು ಯಾವುದೆಂದರೆ “ತದೇ
ವಾಗ್ನಿ ಸ್ತದ್ವಾಯುಸ್ತತ್ಸೂರ್ಯಸ್ತದ್ಬಾಹುಮಾನಸಃ” “ತದುಹನಾವಿತೇ ಬ್ರಹ್ಮ
ವಾದಿನಃ” “ತದುಸತ್ಯಮಾಹುಃ” ಎಂಬುವು, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು
ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಶರೀರಕನು ; ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮಾಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ, ತತ್ ಉ ಎಂಬ
ದಾಗಿ ಭೇದವು, ಉ ಎಂದರೆ ಏನ ಎಂಬರ್ಥವು ; ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ,
ಅವಧಾರಣ ಪರಮಾನಪೋದು-ಅವಧಾರಣವಾದ ಏನ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾದಾಗ,
ಇದ್ಧಂಪತಿಗಳೈ ಯೊಳಿನ್ನಾರ್ಕು-ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗಲ್ಲದೆ ಇತರರಿಗೆ, ನಿರುಪಾಧಿಕ
ಶೇಷಮೆನ್ನು - ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷನು ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಎಂದು, ಶಙ್ಕಯಾಮೈ
ಕ್ಕಾಗ - ಸಂದೇಹ ಪಡದಿರುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಅನ್ಯಯೋಗವ್ಯವಚ್ಛೇದಮ್ - ಇತ
ರರಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವೆಂದು ಅನ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಚ್ಛೇದ ಮಾಡುವ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದು,
ಎಂಬುದು, ಇಜ್ಜೇ ಶಾಬ್ದಮ್ - ಇಲ್ಲಿ ಶಾಬ್ದವಾಗಿ (ಉಕಾರದಿಂದಲೇ) ತೋರಿ
ಬರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಹಿಂದೆ ಉಕಾರವು ಉಪಚತುರ್ಥೀದ್ವಿನಚನವೆಂದು
ಹೇಳಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಅವಧಾರಣಾಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಅನ್ಯಯೋಗವ್ಯವಚ್ಛೇದವೂ
ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈಗಲಾದರೂ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೇ ಉಕಾರಕ್ಕೆ ಅವ
ಧಾರಣಾರ್ಥವಲ್ಲೇ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿರುವುದರಿಂದ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಅನನ್ಯಾರ್ಹ ಶೇಷ
ತ್ವವೂ ದ್ವೈತವಾಗಿ ಅನ್ಯಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದಾರ್ಥ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು
ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನ್ಯಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದವೆಂಬುದರ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಉಪನೆಯ

ಇತ್ತಾಲೇ ಅನ್ಯರೈಪ್ಪತ್ತ ಶೇಷತ್ವಮ್ ಸ್ವರೂಪಪ್ರಾಪ್ತಮನೈನ್ನು ಮಿಡತ್ತೈ ಚೊಲ್ಲಗೈಯಾಲೇ ಯಥಾವಸ್ಥಿತಾತ್ಮಜ್ಞಾನಮುಡೈಯವನುಕ್ಕು ತದೀಯ ಪರೈನ್ತಮಾಗ ದೇವತಾನ್ತರ ಸ್ಪರ್ಶಂ ನಿವೃತ್ತಮಾಯ್ತು.

ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷನು ಎಂಬುದು ಶಾಸ್ತ್ರಮುಖೇನ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದವನಿಗೆ, ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕಾವಿರುವದಿಲ್ಲವು. ಅಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವರೇ ಅನೇಕರು; ಇವರೆಲ್ಲಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಭೃತ್ಯನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಕಂಡಿರುವದರಿಂದ ಅನ್ಯಶೇಷ ತ್ವವೂ ಇದೆಯಲ್ಲಾ ಎಂದು ಸಂದೇಹ ಪಡುವರು. ಇದು ಸ್ವರೂಪತಃ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಾದುದಲ್ಲವು; ತನ್ನ ಕರ್ಮಮೂಲಕವಾದುದು ಎಂದು ಈ ಪ್ರಣವದ ಉಕಾರವು ಉದ್ಘೋಷಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬರ್ಥವು. ಲೋಕದ ಶೇಷತ್ವವು ಕರ್ಮಮೂಲಕ ಉಂಟಾದುದು. ಇಂತಹ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಾಜ್ಞರೆಲ್ಲರೂ ನಿಂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. “ನಾಥೇನಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮೇ” ಎಂಬ ಮುಕುಂದ ಮಾಲಾಸ್ತೋತ್ರವು ಅನು ಸಂಧೇಯವು. ಹಾಗೆಯೇ ಸೀತೆಯೂಸಹ “ಧಿಗಸ್ತು ಖಲು ಮಾನುಷ್ಯಂ ಧಿಗಸ್ತು ಪರವಶ್ಯತಾಂ ಎಂದು ನಿಂದಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆದುದರಿಂದ ತನಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷ ತ್ವವು ದಿವ್ಯದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ, ಅನ್ಯರಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಈ ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಈ ಅನ್ಯಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದದಿಂದ ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶೇಷತ್ವ ಸಂಬಂ ಧದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.—ಇತ್ತಾಲೇ - ಪ್ರಣವದ ಉಕಾರವು ಅವಧಾರಣಾರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಿಂದ, ಅನ್ಯರೈಪ್ಪತ್ತ-ಅನ್ಯದೇವತೆಯನ್ನು ದ್ದೇಶಿಸಿದ, ಶೇ ಷತ್ವಂ-ಶೇಷತ್ವವು, ಸ್ವರೂಪಪ್ರಾಪ್ತಮನೈನ್ನುಮಿಡತ್ತೈ ಚೊಲ್ಲಗೈಯಾಲೇ- ಸ್ವರೂಪತಃ ಬಂದುದಲ್ಲವೆಂಬ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಯಥಾವಸ್ಥಿತಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಮುಡೈಯವನುಕ್ಕು-ಯಥಾವತ್ತಾಗಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವಿರು ವವನಿಗೆ, ದೇವತಾಂತರಸ್ಪರ್ಶಂ-ಅನ್ಯದೇವತಾ ಸಂಬಂಧವು, ತದೀಯ ಪರೈನ್ತ ಮಾಗ - ಆ ಅನ್ಯದೇವತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆ ಅನ್ಯದೇವತಾ ಭಕ್ತ ಪರೈನ್ತವಾಗಿ, ನಿವೃತ್ತಮಾಯ್ತು - ನಿವರ್ತಿಸಿ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅನ್ಯಯೋಗವ್ಯವಚ್ಛೇದ ದಿಂದ ಅನ್ಯರ ವಿಷಯವಾಗಿ ತೋರುವ ಶೇಷತ್ವವು ಸ್ವರೂಪತಃ ಅಲ್ಲವೆಂಬುದು ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮಜ್ಞಾನ ವುಳ್ಳವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಸಂಬಂಧವೂ, ಅಂತಹ ಅನ್ಯದೇವತಾ ಭಕ್ತರ ಸಂಬಂಧವೂ ಕೂಡ ಸಂ ಯಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿ, ಅನ್ಯ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿವೃತ್ತ

ಭಗವದಭಿನುತಮಾನ ಭಾಗವತಶೇಷತ್ವತ್ತಾಲೇ ಅನ್ಯಶೇಷತ್ವ ದೋಷಂ

ವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು.—

“ನಾನ್ಯಂ ದೇವಂ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾಂ ನಾನ್ಯಂ ದೇವಂ ನಿರೀಕ್ಷಯೇತ್ |

ನಾನ್ಯಂ ಪ್ರಾಸಾದಮಾರೋಹೇತ್ ನಾನ್ಯದಾಯತನಂ ವಿಶೇತ್ ||”

“ಅಶುದ್ಧಾಸ್ತೇಸನ ಸ್ತಾಸ್ತು ದೇವಾದ್ಯಾಃ ಕರ್ಮಯೋನಯಃ||”ವಿ.ಪು.೬-೭-೭೭

“ಯೇಸ್ಯ ನೈವೇತಾ ಭಕ್ತಾಃ ಯಜಂತೇ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಾಃ |

ತೇ ಪಿ ಮಾಮೇವಕೌಂತೇಯ ಯಜಂತ್ಯ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕಮ್ | (ಗೀ.೯-೨೩)

ಅಹಂ ಹಿ ಸರ್ವಯಜ್ಞಾ ನಾಂ ಭೋಕ್ತಾ ಚ ಪ್ರಭು ರೇವ ಚ |

ನ ತು ಮಾ ಮಭಿಜಾನಂತಿ ತತ್ತ್ವೇನಾ ತ ಶ್ಚೈವಂತಿ ತೇ ||” (ಗೀ. ೯.೨೪)

ಹಿಂದೆ ಅನ್ಯ ಶೇಷತ್ವವು ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದನಂತರ, ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವು ವ್ಯವಜ್ಞೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೇ? ಭಾಗವತಶೇಷತ್ವಕ್ಕೆ ತಂಬುಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪುರುಷಾರ್ಥಕಾಷ್ಠಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.— ತದೀಯಪರ್ಮಂತಮಾಗ ದೇವತಾಂತರ ಸ್ಪರ್ಶಂ ನಿವೃತ್ತಮಾಯಾತ್ಮು ಎಂದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಆಗ ತದೀಯಪರ್ಮಂತಮಾಗ ಪರದೇವತಾ ಸ್ಪರ್ಶಂ ನಿವೃತ್ತವಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಭಗವತ್ಪ್ರೇಮವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವೋ, ಅವಾಗ ತದೀಯರಾದ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವೂ ಉಂಟೆಂದೇ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನನ್ಯಾರ್ಹ ಶೇಷತ್ವವು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನಂತರ, ತದೀಯರಿಗೆ ಶೇಷತ್ವವೂ ಹೇಗೆ ಸಾಧುವು? ಎಂದರೆ ತದೀಯರಾಗಿ ಭಗವದಾಜ್ಞಾ ನಿರಾಹಕರಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅಂತವರಿಗೆ ಶೇಷತ್ವವು ಎಂದಿಗೂ ದೋಷಾವಹವಲ್ಲವೆಂದೂ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಭಿನುತವಾದುದೆಂದೂ, ಹೇಳಿ, ಇದನ್ನೇ ಹಿಂದೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಕಾಷ್ಠಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ— ಭಗವದಭಿನುತಮಾನ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವತ್ತಾಲೇ-ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವದಿಂದ, ಅನ್ಯಶೇಷತ್ವ ದೋಷಂ - ಇತರರಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿರುವ ದೋಷವು, ನಾರಾದೆನ್ನುಮಿಡಮ್ - ಬರುವದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು, ಪುರುಷಾರ್ಥಕಾಷ್ಠಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ, ಶೊನ್ನೋಮ್ - ಹೇಳಿದೆವು (೧೩೭೬ನೇ ಪುಟದಿಂದ ೧೩೮೮ನೆಯ ಪುಟದವರೆಗೂ ಉಪಪಾದಿತವು) ಭಗವತ್ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಅನ್ಯದೇವತಾ ಶೇಷತ್ವವು ಯಾವಾಗ ನಿಸಿದ್ಧವಾಯಿತೋ, ಅಂತಹ ನಿಸಿದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಆ ಭಕ್ತರ ಶೇಷತ್ವವೂ ನಿದ್ಯವು. ಯಾವಾಗ ಭಗವತ್ಪ್ರೇಮವು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ತದೀಯ ಶೇಷತ್ವವೂ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲದೆ ಭಗವದಭಿನುತಕ್ಕನು

Date

ವಾರಾದೆನ್ನಮಿಡಂ ಪುರುಷಾರ್ಥಕಾಷ್ಠೆಯಿಲೇ ಶೋನೋಮ್. ಇಪ್ಪಡೆ
ಅನ್ಯಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದಮ್ ಶಾಬ್ದಮಾಗ ಪೆತ್ತಾಲ್ ಅಯೋಗವ್ಯವಚ್ಛೇ
ದಮುಮ್ ಕಾಲಸಂಕೋಚಮಿಲ್ಲಾವೈಯಾಲೇ ಸಿದ್ಧಮ್. ಇತ್ಯೇಷತ್ವಾ

ಗುಣವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವೂ ಪರಮಗ್ರಾಹ್ಯವೇ; ಅದು ಹೇಗೆ
ಎಂಬುದು ಪುರುಷಾರ್ಥಕಾಷ್ಠಾಧಿಕರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಶೇಷಭೂತನು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏನ ಕಾರವನ್ನು ಪರ
ಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ಶೇಷಭೂತನು ಎಂದು ವಿಶೇಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದರೆ, ಅನ್ಯಯೋಗ
ವ್ಯವಚ್ಛೇದಾರ್ಥವಾಗಿ, ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವೆಂಬರ್ಥವು ತೋರಿ
ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಏನಕಾರವನ್ನು ಶೇಷಭೂತನು ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ
ಹೇಳಿದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಶೇಷಭೂತನೇ ಸರಿ ಎಂಬರ್ಥ ಉಂಟಾಗಿ
ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೂ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಅರ್ಥ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ; ಇದು ಅಯೋಗ
ವ್ಯವಚ್ಛೇದಾರ್ಥವು. ಅದೂ ಕೂಡ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಈ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ
ದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ—ಇಪ್ಪಡಿ - ಈಗ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಕಾರವು
ಏನ ಎಂಬರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ, ಅನ್ಯಯೋಗವ್ಯವಚ್ಛೇದಮ್-ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗ
ಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವು ಎಂದು ವ್ಯವಚ್ಛೇದಿಸಿ ಹೇಳುವ
ಅರ್ಥವು, ಶಾಬ್ದಮಾಗಪೆತ್ತಾಲ್ - ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ, ಅಯೋ
ಗವ್ಯವಚ್ಛೇದಮುಮ್ - ಶೇಷಭೂತನೇ ಸರಿಯಾವಾಗಲೂ ಎಂದು ಶೇಷ
ಭೂತಾಕಾರವಲ್ಲದೆ ಇತರಾಕಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯವಚ್ಛೇದಿಸಿ ಹೇಳುವ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ
ಶೇಷತ್ವವೂ, ಕಾಲಸಂಕೋಚಮಿಲ್ಲಾವೈಯಾಲೇ - ಕಾಲಸಂಕೋಚವು ಹೇಳ
ಲ್ಪಡದೇ ಇರುವದರಿಂದ, ಸಿದ್ಧಮ್ - ಸ್ಥಾಪಿತವು, ಈ ಅಯೋಗವ್ಯವಚ್ಛೇದವೂ
ಆರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಅಕಾರವು ಉಪ್ಪು ಚತುರ್ಥಿಯಾಗಿ
ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ, ಉಕಾರವು ಅವಧಾರಣವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೋಧಿಸಿತೋ,
ಆಗ ಮಕಾರವಾಚ್ಯವೇವನು, ಆಯ ಏನ ಎಂದಾಗುವದರಿಂದ ಶೇಷತ್ವವೇ
ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದುದು ಎಂಬರ್ಥವು ಎರಪ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದುದ
ರಿಂದ ಈ ಅಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದವೂ ಆರ್ಥವಾಗಿಯೇ ವ್ಯಕ್ತವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಮುಂದೆ, ಈ ಅಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದಾರ್ಥದಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ
ವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಿದಚಿದೆಲ್ಲವೂ ಭಗವತ್ಪರೀ
ವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ರಿದ್ದ ವಿಶೇಷಣವೆಂದು ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರತಿಪತ್ತಾಧಿಕಾರ
ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ತಳಹದಿಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಥವು ಲಭಿಸು
ದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇತ್ಯೇಷತ್ವಾಯೋಗವ್ಯವಚ್ಛೇದತ್ತಾಲೇ-ಈಮೇಲೆಉಪ

ಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದತ್ತಾಲೇ ಈಶ್ವರನುಕ್ಕು ಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧ್ಯನರ್ಹ ವಿಶೇಷಣ
ನಾಯಾ ತೋತ್ತಿನ ಚೇತನ ದ್ರವ್ಯತ್ತುಕ್ಕುಮ್ ಅಚಿತ್ತುಕ್ಕುಪ್ಪೋಲೇ
ಶರೀರತ್ವಂ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್.

ಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಶೇಷತ್ವದ ಅಯೋಗವ್ಯವಚ್ಛೇದದಿಂದ, ಎಂದರೆ
ಶೇಷತ್ವವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದುದು ಎಂಬುದರಿಂದ, ಈಶ್ವರನುಕ್ಕು - ಸರ್ವೇಶ್ವರ
ನಿಗೆ, ಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧ್ಯನರ್ಹವಿಶೇಷಣನಾಯಾ - ಶೇಷತ್ವವು ಸದಾ ಇರುವದರಿಂದ
ಎಂದಿಗೂ ಬೇರೆಯಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ, ಎಂದರೆ ಸರ್ವದಾ ಅಪೃಥ
ಕ್ಸಿದ್ಧವಿಶೇಷಣವಾಗಿ, ತೋತ್ತಿನಚೇತನ ದ್ರವ್ಯತ್ತುಕ್ಕುಮ್ - ತೋರಿಬರುವ ಚೇತನ
ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೂ, ಅಚಿತ್ತುಕ್ಕುಪ್ಪೋಲೇ - ಅಚಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ
ನಮಗೆ ಶರೀರವೋ ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವೋ ಹಾಗೆ ಶರೀರತ್ವಂ -
ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರುವ ಭಾವವು, ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ - ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಉಕಾರಾ
ರ್ಥದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಶರೀರಶರೀರಿಭಾವವು
ವ್ಯಕ್ತವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರತಿತಂತ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆದಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದಿ
ಕೆರ್ತುವಿನ ಶರೀರವು ಈ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲಾ ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಪಕಾದರ್ಶದೃಷ್ಟೇಭಗವತಿ
ಎಂಬಲ್ಲಿತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನಿಗೆ ಶೇಷತ್ವವಿರುವದರಿಂದ
ಅಪೃಥಗ್ವಿಶೇಷಣತ್ವವೂ ಶರೀರತ್ವವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರೂ
“ಯಸ್ಯ ಚೇತನಸ್ಯ ಯದ್ವೈವ್ಯಂ ಶೇಷತೈಕರೂಪಂ, ತತ್ತಸ್ಯ ಶರೀರಮ್”
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ೨೫೪-೫ ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ಈ
ಅಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥವು ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ
ಶೇಷನು ಎಂಬ ಸಂಬಂಧವು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪದಿರುವ ಸಂಬಂಧವೆಂಬ ಭಾವವು.
ಆದುದರಿಂದ ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಾನು ಶರೀರವೆಂಬ
ಭಾವವು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ಭಾವವು. ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣನಾನ ಚೇತನ
ದ್ರವ್ಯತ್ತುಕ್ಕು ಎಂಬಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯತ್ತುಕ್ಕು ಎಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ
ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧಗಳಾದ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳಿವೆ, ಅವು ದ್ರವ್ಯವಲ್ಲದೆ
ಅದ್ರವ್ಯವಾದುದರಿಂದ ದ್ರವ್ಯತ್ತುಕ್ಕು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು.

ಮುಕಾರಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

ಹಿಂದೆ ಅ, ಉಕಾರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದರು; ಈಗ ಮುಕಾ
ರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. — ತೃತೀಯಾಕ್ಷರಂ - ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ
ಮುಕಾರವು, ಇಚ್ಛು - ಈ ಪ್ರಕರಣವಾದ ಪ್ರಣವಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ, ಅವ
ಶ್ಯಾನುಸಂಧೇಯಮಾನ - ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ,

ಮುಕಾರಾರ್ಥನಾಹ.

ತೃತೀಯಾಕ್ಷರ ಮಿಜ್ಞ ಅವಶ್ಯಾನುಸಂಧೇಯನಾನ ಜೀವನ್ಮೈ ಮುನ್ನಿಟ್ಟು (ಮುನ್ನಾಗ) ಕೊಂಡು ಉಕ್ತಮಾನ ಶೇಷತ್ವತ್ವಕ್ಕು ಆಶ್ರಿತಮಾನ ಸರ್ವತ್ವೈಯುಮುಪಲಕ್ಷ್ಯಕಿರದು.

ಜೀವನ್ಮೈಮುನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು - ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಉಕ್ತಮಾನ - ಉಪಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಶೇಷತ್ವತ್ವಕ್ಕು - ಶೇಷಭಾವಕ್ಕೆ, ಆಶ್ರಿತಮಾನ - ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಸರ್ವತ್ವೈಯುಮ್ - ಸಮಸ್ತಜೀತನಾ ಜೀತನ ವರ್ಗವನ್ನೆಲ್ಲಾ, ಉಪಲಕ್ಷ್ಯಗಿರದು - ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ಶೇಷತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತವು. ಯಾವಾಗ ಶೇಷತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಶೇಷಭೂತವಾಗಿರುವ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿಯಾದ ಜೀತನ ವರ್ಗವೆಲ್ಲವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು; ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಅಪರಾಪ್ರಕೃತಿಯಾದ ಅಜೀತನ ವರ್ಗವೂ ಸಹ ಉಪಲಕ್ಷಣರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧವಿಶೇಷಣ ರೂಪವಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ತಚಿವಚಿದ್ವರ್ಗವೆಲ್ಲಾ ಈ ಮುಕಾರಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು; ಜೀತನ ವರ್ಗವೂ ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದುದರಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಜೀತನ ವರ್ಗದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಅಜೀತನ ವರ್ಗವೂ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಬೋಧಿತವೆಂಬ ಭಾವವು. ಅಚಿತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಗೀತಾ ೭ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ೪-೫, ೭ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನುಸರಿಸಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ—“ಭೂಮಿ ರಾಪೋ ನಲೋ ವಾಯುಃ ಖಂ ಮಾನೋ ಬುದ್ಧಿ ರೇವ ಚ | ಅಹಂಕಾರ ಇತೀಯಂ ಮೇ ಭಿನ್ನಾ ಪ್ರಕೃತಿ ರಷ್ವಧಾ”

ಎಂಬುದರಿಂದ ೨೪ ತತ್ವಗಳನ್ನೂ ಎಂಟಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಹೇಳಿ,

“ಅಪರೇ ಯಂ ಮಿತ ಸ್ವನ್ಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮೇ ಪರಾಮ್ | ಜೀವ ಭೂತಾಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಯಯೇದಂ ಧಾರ್ಯತೇ ಜಗತ್ ||

ಹೀಗೆ ಜೀವವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಚಿತ್ಸಂಸರ್ಗ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ಮುಂದೆ ಮಯಿ ಸರ್ವ ಮಿದಂ ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣಾ ಇವ”(ಗೀ. ೭. ೭)ಎಂದು ಇವೆರಡೂ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ನನಗೆ ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧವಿಶೇಷಣವಾಗಿ, ಶರೀರವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಶೇಷತ್ವವು ಚಿನ್ನಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು. ಮುಂದೆ, ಮುಕಾರವು ಧಾತುವೈತ್ಯೈಯ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರಾದುದರಿಂದ ಜೀವನ್ಮೈಮುನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಜೀತನವರ್ಗವು

ಮಕಾರಸ್ಯ ಜೀವನಾಚಕತ್ವೇ ಪ್ರಮಾಣಾನಿ.

ಇದು ಜೀವಾತ್ಮನಾಚಕಮೆನ್ನುಮಿಡಮ್ (೧) “ಮಕಾರಂ ಜೀವಭೂತಂ

ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾದ ಅಚೇತನವರ್ಗವೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬುದೇನು? ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವು; ಹಾಗಾದರೆ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೇ? ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಶೇಷಭೂತಳು; ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಳೇ? ಎಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲವು, ಯಯೇದಂ ಧಾರ್ಯತೇ ಜಗತ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ “ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವತಃ” (ಗೀ. ೨. ೨೪) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೇ ಇರುವದರಿಂದ, ಜೀವನವರ್ಗವು ಶೇಷಭೂತವೆಂದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಅದರೊಂದಿಗಿರುವ ಅಚೇತನ ವರ್ಗವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಸರ್ವತ್ವೈಯು ಮುಪಲಕ್ಷ್ಯಕಿರದು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹೀಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭತ್ತಿನ್ಯಾಯವೆಂದು ಹೆಸರು ; ಎಂದರೆ ಭತ್ತಿಯವರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆಂದು ಒಬ್ಬನು ಭತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದರೂ ಹೇಳುವದುಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಭತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇ ಇದ್ದವರೂ ಕೂಡ ಉಪಲಕ್ಷಣ ರೀತ್ಯಾ ಹೇಗೆ ಉದ್ದೇಶ್ಯರೋ, ಹಾಗೆಯೇ, ಮಕಾರದಿಂದ ಮನ ಜ್ಞಾನೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವಿರುವ ಚೇತನ ವರ್ಗಮಾತ್ರವೇ ಬೋಧಿತವಾದರೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಅಚಿದ್ವರ್ಗವೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಬೋಧಿತವು. ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತರಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬೋಧಿತವಲ್ಲವೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣಗಳಲ್ಲವು. ಅದುದರಿಂದ ಸರ್ವತ್ವೈಯುಮ್ ಉಪಲಕ್ಷ್ಯಕಿರದು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಬ್ದವು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾದ ಸರ್ವವೆಂದು ಸಂಕೋಚನಾಡಿ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು.

ಮಕಾರವು ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು.

ಹಿಂದೆಯೇ “ಮಕಾರಸ್ತು ತಯೋರ್ದಾಸಃ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ಉದಾಹರಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ಉಂಟೆಂದು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇಹು ಈ ಮಕಾರವು, ಜೀವಾತ್ಮನಾಚಕ ಮೆನ್ನುಮಿಡಮ್ - ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭವು (೧) ಜೀವಭೂತಂ -

ತು ಶರೀರೇ ವ್ಯಾಪಕಂ ನೃಸೇತ್” ಎನ್ನುವ, (೨) “ಪಂಚಾರ್ಣಾನಾಂ ತು ಪಂಚಾನಾಂ ವರ್ಗಾಣಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರಃ | ಸಂಸ್ಥಿತಃ ಕಾದಿಮಾಂತಾನಾಂ ತತ್ತ್ವತತ್ತ್ವೇನ ಸರ್ವದಾ” ಎನ್ನುವ, (೩) ಭೂತಾನಿಚ ಕವರ್ಗೇಣ ಚವರ್ಗೇಣೇಂದ್ರಿಯಾಣಿಚ | ಟವರ್ಗೇಣ ತವರ್ಗೇಣ ಜ್ಞಾನಗಂಧಾದಯಸ್ತಥಾ | ಮನಃಪಕಾರೇಣೈವೋಕ್ತಂಫಕಾರೇಣ ತ್ವಹಂಕೃತಿಃ | ಬಕಾರೇಣ ಭಕಾರೇಣ ಮಹಾ ಪ್ರಕೃತಿ ರುಚ್ಯತೇ | ಆತ್ಮಾತು ಸಮಕಾ (ರೇಣ)

ಜೀವವಾಚಕವಾದ, ಮಕಾರಂತು - ಮಕಾರವನ್ನಾದರೋ, ಶರೀರೇ - ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕಂ ನೃಸೇತ್ - ಅಜ್ಞನಾ ಸಾದಿಗಳಲ್ಲಿ - ವ್ಯಾಪಕ ನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು” ಎನ್ನುವ - ಎಂದೂ, “ಪಂಚಾರ್ಣಾನಾಂ - ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ, ಕಾದಿಮಾಂತಾನಾಂ - ಕಕಾರ ಮೊದಲಗೊಂಡು ಮಕಾರಾಂತದವರೆಗೂ ಇರುವ ೨೫ ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ, ಪಂಚಾನಾಂವರ್ಗಾಣಾಂ - ಕವರ್ಗ, ಚವರ್ಗ, ಟವರ್ಗ, ತವರ್ಗ, ಪವರ್ಗಗಳೆಂಬ ಐದು ವರ್ಗಗಳಿಗೂ, ತತ್ತ್ವತತ್ತ್ವೇನ - ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಣಗಳಿಂದ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತತ್ತ್ವಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮಾವಾಗಿ, ಸರ್ವದಾ - ಯಾವಾಗಲೂ, ಪರಮೇಶ್ವರಃ - ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ಸಂಸ್ಥಿತಃ - ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಕಾರದಿಂದ ಮಕಾರದವರೆಗೂ ೨೫ ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ; ಇವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು, ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ; ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶರೀರವು; ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಆತನು ಆತ್ಮಾ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ೨೪ ತತ್ತ್ವಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಚಿತ್ತತ್ತ್ವಗಳು; ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಅದರ ವಿಕೃತಿಗಳೂ; ೨೫ನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಮಕಾರವು ೨೫ನೆಯ ತತ್ತ್ವವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ಶ್ಲೋಕ ತಾತ್ಪರ್ಯವು” ಎನ್ನುವ - ಎಂಬದಾಗಿಯೂ, ಕವರ್ಗೇಣ - ಕವರ್ಗದ ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ, ಭೂತಾನಿಚ - ಪೃಥಿವಿ, ಅಪ್ಪುಮೊದಲಾದ ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಚವರ್ಗೇಣ - ಚವರ್ಗದ ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ, ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿಚ-ವಾಕ್‌ಪಾಣಿಪಾದ ಪಾಯುಸಸ್ಮಗಳಾದ ಐದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಗಳು, ಟವರ್ಗೇಣ ತವರ್ಗೇಣ - ಟವರ್ಗ ತವರ್ಗಗಳಿಂದ, ಜ್ಞಾನಗಂಧಾದಯಸ್ತಥಾ - ಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಗಳು ಶ್ರೋತ್ರ, ತ್ವಕ್, ಚಕ್ಷುಸ್ಸು, ಜಿಹ್ವಾಘ್ರಾಣಗಳು, ಶಬ್ದ ಗಂಧ ರಸಾದಿಗಳು, ಪಕಾರೇಣ ಮನಃ - ಪಕಾರದಿಂದ ಮನಸ್ಸು, ಫಕಾರೇಣಾಹಂಕೃತಿಃ - ಫಕಾರದಿಂದ ಆಹಂಕಾರತತ್ತ್ವವೂ, ಬಕಾರೇಣ ಭಕಾರೇಣ - ಬಕಾರ ಭಕಾರಗಳಿಂದ, ಮಹಾ ಪ್ರಕೃತಿ ರುಚ್ಯತೇ - ಮಹತ್ತಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಹೇಳ

(೨) ತತ್ತ್ವಸಂಹಿತೆ. (೩) ಪಾದೋತ್ತರ. ೪. ೨೫-೨೭.

ರೋಯಂ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ"ಎನ್ನಮ್ ತತ್ಪ್ರಸಂಗರ ಸಂಹಿತಾದಿಗಳಿ
ಲೇ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ತತ್ಪ್ರಜ್ಞಳುಕ್ಯಮ್ ಕೆಕಾರಂ ಮುದಲಾನ ವಿರುಪತ್ತೈನ್ಮ
ಅಕ್ಷರಂಗಳುಮ್ ವಾಚಕಜ್ಞಳಾಗವಗುತ್ತು ಚೊಲ್ಲುಗೈಯಾಲೇ ಸಿದ್ಧಮ್.

ಲ್ಪಡುವುವು. ಆತ್ಮಾಸು - ಆ ಜೀವಾತ್ಮನಾದರೋ, ಮಕಾರೇಣ - ಮಕಾರದಿಂದ,
ಪಂಚವಿಂಶತಿ - ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ತತ್ವವೆಂದು ಹೊಗಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ"
ಎನ್ನಮ್ - ಎಂಬವಾಗಿಯೂ, ತತ್ಪ್ರಸಂಗರ ಸಂಹಿತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪಂಚವಿಂಶತಿ
ತತ್ಪ್ರಜ್ಞಳುಕ್ಯಮ್ - ಅಂ ತತ್ತ್ವಗಳಿಗೂ, ಕೆಕಾರ ಮುದಲಾನ - ಕಕಾರ
ಮೊದಲುಗೊಂಡು, ವಿರುಪತ್ತೈನ್ಮ ಅಕ್ಷರಂಗಳುಮ್ - ಮಕಾರವೂ ಸೇರಿ
ಅಕ್ಷರಗಳೂ, ವಾಚಕಜ್ಞಳಾಗ - ಬೋಧಕಗಳಾಗಿ, ವಗುತ್ತು ಚೊಲ್ಲುಗೈ
ಯಾಲೇ - ವಿಭಾಗಿಸಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಸಿದ್ಧಮ್ - ಸ್ಥಾಪಿತವು ; ಇದಕ್ಕೆ
ಕಲ್ಪಿಸುವವು, ಅದಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಜೀವಾತ್ಮವಾಚಕ ಮೆನ್ನುಮಿಡಮ್ ಎಂದು
ಇದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಮಕಾರವು ಅನೆಯ ತತ್ವವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿ
ಸುತ್ತದೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಕವರ್ಗದ ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳೂ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಎಂಬವು
ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಚವರ್ಗದ ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳೂ ಪಂಚ ಕರ್ಮಂ
ದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ, ಟವರ್ಗದ ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ,
ತವರ್ಗದ ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳೂ ರೂಪರಸಗಂಧ ಸ್ಪರ್ಶಶಬ್ದಗಳಾದ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರ
ಗಳನ್ನೂ, ವಕಾರವು ಮನಸ್ಸನ್ನೂ, ಫಕಾರವು ಅಹಂಕಾರವನ್ನೂ ಬಕಾರವು ಮಹ
ತ್ತತ್ವವನ್ನೂ, ಭಕಾರವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೂ, ಹೀಗೆ ಅಳಿ ಅಚಿತ್ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧಿ
ಸುತ್ತವೆ. ಅನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಮಕಾರವು ಜೀವ ತತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಂ ತತ್ವಗಳೂ ತತ್ವತ್ರಯಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಜೀವನೆಯ
ಪುಟವನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ. ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಜೀವನನ್ನು ಪಂಚವಿಂಶಕ ತತ್ವ
ವೆಂದೂ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ಪದ್ವಿಂಶವೆಂದೂ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ತತ್ವ
ತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವದು ೨೬ ತತ್ವಗಳು.

ಹೀಗೆ ಅಚಿತ್ತತ್ವಗಳು ಕಕಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಕಾರಾಂತ್ಯದವರಿಗೂ ಹೇಳ
ಲ್ಪಟ್ಟು ಅನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಮಕಾರದಿಂದ ಅನೆಯ ತತ್ವವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು
ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಮಕಾರ ವಾಚ್ಯನು ಅಚಿತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣ
ನೆಂದೂ, ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನು ಜೀವನೆಂಬುದು ಸ್ಥಾಪಿಸುವದಂತರ, ಅದರಿಂದ
ಜೀವಾತ್ಮನು, ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನೆಂಬುದೂ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾ
ದವನೆಂಬುದೂ ಸಿದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆ - ಹೀಗೆ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನು

ಇತ್ತಾಲ್ ಜಡತ್ವಾಚೇತನತ್ವಾದಿ ದೋಷಾಶ್ರಯಜ್ಞಳಾನ ಇರಪತ್ತು
ನಾಲ್ಕು ತತ್ತ್ವಜ್ಞಳೆ ಕಾಟ್ಟಿಲಾಮ್, ಸರ್ವಕಾರಣಮಾಗವುಮ್, ಸರ್ವರಕ್ಷಕ
ನಾಗವುಮ್, ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾಗವುಮ್ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್ ತೋತ್ತಿನ
ಷಡ್ವಿಂಶನಿರ್ ಕಾಟ್ಟಿಲಾಮ್ ಜೀವಾತ್ಮಾವುಕ್ಕು ವೇರುಪಾಡು ಸಿದ್ಧಿತ್ತದು.

ಜೀವಾತ್ಮನೆಂದಾದನಂತರ, ಜಡತ್ವಾಚೇತನತ್ವಾದಿ ದೋಷಾಶ್ರಯಜ್ಞಳಾನ -
ಜಡತ್ವವೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪವಿಲ್ಲದಿರೋಣವು, ಅಚೇತನತ್ವವೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾ
ಶ್ರಯತ್ವವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯು, ಅದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ವರೂಪಸ್ವಭಾವಗಳ ವಿಕಾರವೂ,
ಇಂತಹ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯಗಳಾದ, ಇರಪತ್ತುನಾಲ್ಕುತತ್ತ್ವಜ್ಞಳೆಕಾಟ್ಟಿ
ಲಾಮ್ - ಇವುತ್ತುನಾಲ್ಕುವಿಧ ಅಚಿತ್ತತ್ವಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ಇವುತ್ತುನಾಲ್ಕು ಅಚಿತ್ತ
ತ್ವಗಳು ಯಾವುವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಖಾನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ಜೀವಾತ್ಮಾ
ವುಕ್ಕು - ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ, ವೇರುಪಾಡು - ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಚೇತನತ್ವ, | ಸ್ವರೂಪ
ನಿತ್ಯತ್ವಗಳಿರುವದರಿಂದ ಅಚಿತ್ತಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿರುವದು, ಸಿದ್ಧಿತ್ತದು -
ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ; ಮತ್ತು ಸರ್ವಕಾರಣಮಾಗವುಮ್ - ಸಮಸ್ತಕ್ಕು ಸರ್ವವಿಧ
ಕಾರಣನಾಗಿಯೂ ಸರ್ವರಕ್ಷಕನಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾಗಿರುವ, ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷ
ರತ್ತಿಲ್ - ಮೊದಲಿನ ಅಕ್ಷರವಾಸ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವ, ಷಡ್ವಿಂಶನಿರ್
ಕಾಟ್ಟಿಲ್ - ೨೬ನೆಯ ತತ್ತ್ವವೆಂದು ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಯೇ ಮೊದಲಾದವರು
ಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಲೂ, ಜೀವಾತ್ಮಾವುಕ್ಕು ವೇರುಪಾಡು-
ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿರೋಣವು ಎಂದರೆ ಸರ್ವಕಾರಣತ್ವ ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವ
ಸರ್ವಶೇಷಿತ್ವಾದಿಗಳು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ
ಯಾಗಿರೋಣವು, ಸಿದ್ಧಿತ್ತದು - ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಜೀವಾತ್ಮನು ಜ್ಞಾನ
ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅಚಿತ್ತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾ
ದವನು. ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಹಾಗೆ ಸರ್ವಕಾರಣತ್ವ, ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವ. ಸರ್ವ
ಶೇಷಿತ್ವಗಳಾದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಅರ್ಥಗಳು ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿಲ್ಲದುದರಿಂದ
ಆತನಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾದವನು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ೨೫ನೆಯ ತತ್ತ್ವವು ೨೪ ತತ್ತ್ವ
ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮತ್ತು ೨೬ನೆಯ ತತ್ತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಾಪಿತವು.
ಇಲ್ಲಿ ೨೫ನೆಯ ತತ್ತ್ವವು ಜೀವಾತ್ಮನೆಂದೂ ೨೬ನೆಯ ತತ್ತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬು
ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ “ಅನೃಶ್ಚ ರಾರ್ಜ ಸ ಪರಸ್ತಥಾ ನ್ಯಃ ಪಂಚನಿಂಶಕಃ |
ತಂ ಷಡ್ವಿಂಶಕ ಮಿತ್ಯಾಹುಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಅಭಿಪ್ರೇತವು.

ಆದರೆ ಮಹಾರ ವಾಚನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವೆಂದೂ,
ಶರೀರವಾಚಕ ಪದವು ಶರೀರಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದೂ

ಇತ್ತಿರುನುನ್ಮತ್ತಿಲ್ (ಇದಿಲ್) ಮಕಾರಜ್ಜಳುಮ್, ನಾರಶಬ್ದಮುಮ್, ನಿಷ್ಕರ್ಷವಿವಕ್ಷೆಯಾಲೇ ವಿಶೇಷಣಮಾತ್ರಪರಜ್ಜಳ್.

ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈಗಲಾದರೋ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದು ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವೋ? ಮಕಾರವಾಚ್ಯನು ತಚ್ಛರೀರಕ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆದರೆ, ಮಕಾರವಾಚ್ಯನು ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ— ಇತ್ತಿರುನುನ್ಮತ್ತಿಲ್ - ಈ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕಾರಜ್ಜಳುಮ್ - ಪ್ರಣವದ ಮಕಾರವೂ, ಬಹುವಚನವಿರುವದರಿಂದ ಸಖಂಡನಮಸ್ತಿನ ಮಕಾರವೂ ಸಹ, ನಾರಶಬ್ದಮುಮ್ - ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ನಾರಶಬ್ದವೂ ಸಹ, ನಿಷ್ಕರ್ಷವಿವಕ್ಷೆಯಾಲೇ - ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಪದಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ವಿಶೇಷಣಮಾತ್ರಪರಜ್ಜಳ್ - ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿಶೇಷಗಳಾದ ಜೀವಾತ್ಮವರ್ಗವನ್ನೂ, ನಿತ್ಯವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವುಳ್ಳವುಗಳು; ಇದರಿಂದ ವಿಶೇಷ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪೂರೈಸುಕ್ತವು ಈ ಪದಗಳು ತಚ್ಛರೀರಕನಾಗಿ ವಿಶೇಷ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ ಅನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯಿಂದ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿರುವ ಭಾವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಅಂತಹ ಅಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವಾಗುವದರಿಂದ ಮಕಾರಗಳೂ ನಾರಶಬ್ದವೂ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುವ ಭಾವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಶಬ್ದಗಳು ನಿಷ್ಕರ್ಷಕಗಳೆಂದೂ ಅನಿಷ್ಕರ್ಷಕಗಳೆಂದೂ ಎರಡು ವಿಧವು. ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೋಧಿಸುವ ಗೋತ್ವಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ನಿಷ್ಕರ್ಷಕಗಳು. ವಿಶೇಷ್ಯಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವ ಗೋ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಅನಿಷ್ಕರ್ಷಕಗಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಗೋ ಶಬ್ದವು, ಗೋತ್ವವನ್ನೂ, ಗೋ ಶರೀರವನ್ನೂ, ಅದದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನೂ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ, ಅನಿಷ್ಕರ್ಷವು. ನಿಷ್ಕರ್ಷಕ ಪದಗಳು ನಿಯತ ನಿಷ್ಕರ್ಷಕಗಳೆಂದೂ ನೈವಕ್ಷಿಕ ನಿಷ್ಕರ್ಷಕಗಳೆಂದೂ ಎರಡು ವಿಧವು, ಹೇಗೆಂದರೆ? ನಿಯತನಿಷ್ಕರ್ಷಕಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಗೋತ್ವವು, ಮನುಷ್ಯತ್ವವು; ಈ ಪದಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಯತವಾಗಿ ವಿಶೇಷಣವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಯಾದುದರಿಂದ ನಿಯತ ನಿಷ್ಕರ್ಷಕವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ವಿನಕ್ಷೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಷ್ಕರ್ಷಕಳಾಗಿ ಅನ್ಯಥಾ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಇರುವವು. ನೈವಕ್ಷಿಕ ನಿಷ್ಕರ್ಷಕವು, ಹೇಗೆಂದರೆ ಶುಕ್ಲ ಶಬ್ದದಹಾಗೆ, ಪಟಿಸ್ಯಶುಕ್ಲಃ

ಮಕಾರವಾಚ್ಯ ಜೀವಸ್ಯ ಜ್ಞಾನತ್ವಾನಂದತ್ವಾಮಲತ್ವ ಸಮರ್ಥನಮ್

ಇವ್ಯಕ್ಷರಮ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ್ಚಿ ಪ್ಲಾರ್ತಾಲ "ಮನಜ್ಞಾನೇ" ಇತ್ಯಾದಿ ಧಾತುಕ್ಕೆಳಿಲೇ ನಿಷ್ಪನ್ನಮಾನ ಪದಮಾಗ್ನಿಯಾಲೇ (೧) "ಜ್ಞೋತ ಎಂದರೆ ಆಗ ನೈವಕ್ಷಿಕ ನಿಷ್ಕರ್ಷಕವು ; ಶುಕ್ಲಃ ಪಟಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣಮಾತ್ರವನ್ನು ಬೋಧಿಸದೆ ವಿಶೇಷ್ಯವಾದ ಪಟದವರೆಗೂ ಅರ್ಥವುಳ್ಳುದಾದುದರಿಂದ ನಿಷ್ಕರ್ಷಕವಲ್ಲವು. ಇಲ್ಲಿ ಮಕಾರಗಳೂ ನಾರಶಬ್ದವೂ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣಭಾವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೇ ಎನಿಸಿ ವಿಶೇಷ್ಯಭಾವಪದವಲ್ಲವೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ನಿಷ್ಕರ್ಷವಿವಕ್ಷೆಯಾಲೇ ವಿಶೇಷಣಮಾತ್ರ ಪರಜ್ಞಿಳ್ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಆನಂದತ್ವ, ಅಮಲತ್ವಗಳ ಸಮರ್ಥನೆಯು.

ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ವಿಶೇಷಣಮಾತ್ರಪರ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಪಸಾಧಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಜೇತನಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಹೇಗೆ ವಿಲಕ್ಷಣವೆಂಬ ಭಾವವನ್ನೂ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಇದು ಬೇರೆಯಾದ ಸ್ವರೂಪ ಉಳ್ಳದು ಎಂಬುದನ್ನೂ, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಥಮತಃ ಅತನು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನು, ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕನು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಜ್ಞಾನತ್ವವನ್ನು ಮಕಾರದ ಧಾತ್ವರ್ಥದ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ.---ಇವ್ಯಕ್ಷರಮ್ - ಈ ಮಕಾರವು, ವ್ಯಾಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ್ಚಿ ಪ್ಲಾರ್ತಲ್ - ಅದು ವ್ಯಾಕರಣರೀತ್ಯಾ ಹೇಗೆ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾಯಿತು ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರೆ, "ಮನಜ್ಞಾನೇ" ಇತ್ಯಾದಿ ಧಾತುಕ್ಕೆಳಿಲೇ - ಎಂಬಿವೇ ನೊದಲಾದ ಧಾತುಗಳಿಂದ, ನಿಷ್ಪನ್ನಮಾನ - ಉಂಟಾದ, ಪದಮಾಗ್ನಿಯಾಲೇ - ಪದವಾದುದರಿಂದ, "ಜ್ಞೋತ ಏವ" ಎಂದರೆ ಅತಃ - ಅಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಎಂದರೆ "ಅಥ ಯೋ ವೇದೇ ದಂ ಜಿಘ್ರಾಣೇ ತಿ ಸ ಆತ್ಮಾ" ಇತ್ಯಾದ್ಯನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರವಾದ "ನಾತ್ಮಶ್ರುತೇಃ" ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಾ - ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಬರೀ ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪನು ಮಾತ್ರವೇ ಆಲ್ಲವು, ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ ಜ್ಞ ಏವ ಜ್ಞಾತಾವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತಾನೆ ; ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಆಶ್ರಯವೂ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹಾಗೆಯೇ ಏಷ ಹಿ ದ್ರಷ್ಟಾ ಶ್ರೋತಾ, ಘ್ರಾತಾ, ರಸಯಿತಾ, ಮನ್ತಾ, ಬೋದ್ಧಾ ಕರ್ತಾ, ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾವುರುಷಃ" ಎಂಬ ಶ್ರುತೋಪನಿಷ

ವಿನ" ಎಜ್ಜನ ವಧಿಕರಣತ್ತಿರ್ದಿಡಿಯೇ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನುಮಾಯ್, ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕನುಮಾಯ್, ಅಣುವಾನ ಜೀವಾತ್ಮಾವೈ ಶೊಲ್ಲುಗಿರದು.

ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾಗಪೊದುವಿಲೇ ಶೊನ್ನಲುಮ್, ಇವಸ್ವರೂಪಮ್

ದ್ವಾಕ್ಯವೂ (೪. ೯) ಜ್ಞಾತಾ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ. ಎಜ್ಜನ ಅಧಿಕರಣತ್ತಿರ್ದಿಡಿಯೇ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವಾದಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾಗಿ, ಜ್ಞಾನಗುಣಕನು ಮಾಯ್ - ಜ್ಞಾನ ಧರ್ಮವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ, ಅಣುವಾನ - ಅಣುವಾಗಿರುವ, ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು, ಶೊಲ್ಲುಗಿರದು - ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅಣುವಾನ ಎಂಬ ಪದವು. "ಏಷೋಣುರಾತ್ಮಾ" "ವಾಲಾಗ್ರ ಶತಭಾಗಸ್ಯ" ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಅಣುವು. ಜ್ಞೋತ ಏವ - ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವಾದ "ಉತ್ಕಾನ್ತಿ ಗತ್ಯಾಗತೀನಾಂ" ಎಂಬಲ್ಲಿ "ಅಣುಸ್ವರೂಪೋಜೀವಃ ತೇನ ಪ್ರದ್ಯೋತೇನ ಏಷಃತ್ಮಾ ನಿಷ್ಕ್ರಾಂತಿ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ದೇಹದಿಂದ ಉತ್ಕಾನ್ತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಹಾಗೆ ವಿಭುವಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ಕಾನ್ತಿ, ಗತಿ, ಆಗತಿ, ಶಬ್ದಗಳೇ ಕೂಡುವದಿಲ್ಲವು. ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಅಣುವಾನ ಜೀವಾತ್ಮಾವೈ ಶೊಲ್ಲುಗಿರದು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಮನಜ್ಞಾನೇ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಅದಿ ಪದದಿಂದ, "ಮನ್ ಅವಬೋಧನೇ", "ಮಸ ಪರಿಮಾಣೇ" ಎಂಬೈಧಾತುಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು; ಈ ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಜ್ಞಾನಗುಣಕನು ಮತ್ತು ಅಣು ಪರಿಮಾಣನು ಎಂಬರ್ಥಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, ಅದುದರಿಂದಲೇ ಅದಿ, ಪದ ಪ್ರಯೋಗವು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನೆಂದೂ, ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕನೆಂದೂ, ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಸ್ವರೂಪವೂ, ವಿಶೇಷಣವೂ, ಎರಡೂ ಆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಜ್ಞಾನಗುಣವೆಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಈ ವಿಶೇಷಣ ರೂಪ ಜ್ಞಾನವು ಅದ್ರವ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತರೀತ್ಯ ಇದೂ ದ್ರವ್ಯವೇ. ವಿಶೇಷಣವೂ ದ್ರವ್ಯವಾಗಿರಬಹುದಷ್ಟೇ.

"ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಮಯಸ್ತ್ವಾತ್ಮಾ" ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮನು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನೂ, ಜ್ಞಾನಗುಣಕನೂ, ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಆಗ ಆನಂದಸ್ವರೂಪತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. - ಅನುಕೂಲಜ್ಞಾನ ರೂಪವೇ ಸುಖವಾದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಸುಖರೂಪವಾದ ಆನಂದತ್ವವು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತೆಂದು ಉಪಪೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ - ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾಗ - ಈ ಮಕಾರವಾಚ್ಯ ಜೀವಾತ್ಮನು

ಅನುಕೂಲಮಾಗ ಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧಮಾಗೈಯಾಲೇ ಅನಂದರೂಪಮಾನ ವಿಶೇಷಮುಮ್ ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕುಮ್ - ಜ್ಞಾನಗುಣಕನನ್ನು ಮಿಡಮ್ ಶೊನ್ನಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರತ್ತಿಲೇ ಮುಕ್ತದಶೈಯಿಲ್ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಪ್ರಸರಣ ಮಾಯ್, ಸಂಕೋಚರಹಿತಮಾನ ಜ್ಞಾನಂ ಗುಣಮಾನಮೈತೋತ್ತುಮ್.

ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನೆಂದು, ಪೊದುವಿಲೇಶೊನ್ನಾಲುಮ್ - ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ, ಇವಸ್ವರೂಪಮ್ - ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವು, ಅನುಕೂಲಮಾಗ - ಅನುಕೂಲ ರೂಪ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು, ಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧಮಾಗೈಯಾಲೇ - ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು "ಜ್ಞಾನಾನಂವಮಯಸ್ತ್ವಾತ್ಮಾ ಶೇಷೋಹಿ ಪರ ಮಾತ್ಮನಃ" ಮತ್ತು "ವಿಜ್ಞಾನಂ ಯಜ್ಞಂ ತನುತೇ" (ತೈ. ಉ.) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವಾದುದರಿಂದ, ಅನಂದ ರೂಪಮಾನ ವಿಶೇಷಮುಮ್ - ಅನುಕೂಲ ರೂಪಜ್ಞಾನವೇ ಸುಖ ಅನಂದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವದರಿಂದ ಅನಂದ ರೂಪವಾದ ವಿಶೇಷ ಸ್ವರೂಪವೂ, ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕುಮ್ - ಸಿದ್ಧಿ ಸುತ್ತದೆ; ಮಕಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು.

ಮಕಾರವಾಚ್ಯನು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನು, ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅನಂದ ಸ್ವರೂಪನು, ಅನಂದ ಗುಣಕನೆಂದೂ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ಅಮಲತ್ವವು ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ - ಜ್ಞಾನಗುಣಕನನ್ನು ಮಿಡಮ್ - ವಿಭುವಾದ ಧರ್ಮಭೂತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಹೊಂದಿರುವನು ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು, ಶೊನ್ನಾಲ್ - ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರತ್ತಿಲೇ - "ಸಚಾನನ್ತ್ಯಾಯಕಲ್ಪತೇ" (ಶ್ವೇ. ೯. ೫.) "ಸರ್ವಂ ಹ ಪಶ್ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವ ಮಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವಶಃ" (ಭಾಂ. ೭-೨೬.೨) ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು "ಯಥಾನಿಕ್ರಿಯತೇ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಮಲಪ್ರಕ್ಷಾಳನಾ ನೃಣೇಃ | ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂತೇ ನ ಜಸ್ಯಂತೇ ನಿತ್ಯಾ ವಿವಾತ್ಮನೋ ಹಿ ತೇ" (ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮ ಗಂ. ೫. ೫೬) ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಪ್ರಸರಣಮಾಯ್ - ಕರ್ಮೋಪಾಧಿಯು ಇಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ, ವಿಭುವಾಗಿ ಪ್ರಸರಿಸುವಂಥಾದ್ದಾಗಿ, ಅಥವಾ ಬದ್ಧದಶೆಯಲ್ಲಿನಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯರೂಪ ಉಪಾಧಿ ಬೇಕಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸರಿಸುವ, ಸಂಕೋಚ ರಹಿತಮಾನ - ಬದ್ಧದಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದಹಾಗೆ ಸಂಕೋಚವು ಇಲ್ಲದ, ಜ್ಞಾನಂ ಗುಣ ಮಾನಮೈ - ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ವಿಭುವಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಗುಣವು, ತೋತ್ತುಮ್ - ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮೋಪಾಧಿಯಿಂದ, ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ವಿಭುವಾಗಿರುವ ಈ ಧರ್ಮರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಸಬ್ಬಚಿತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರು

ಶ್ರುತೆ. ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಕರ್ಮೋಪಾಧಿಯು ತೊಲಗಿತೋ ಆಗ ಅದು ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವಾದ ವಿಭುವಾದ ಸೈಜಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿಯು “ಸ್ವೇನರೂಪೇಣಾ ಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತೇ” (ಛಾಂ. ಲ. ೧೨. ೨) ತನ್ನ ಸೈಜಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ; ಎಂದರೆ ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳಾದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಸತ್ಯ ಸಜ್ಜಲ್ಪತ್ವ, ಅವಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಅಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಮುಕ್ತ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವನು. ಆದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲವು. ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಬೃಹತ್ವವಿರುವದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು. ಜೀವಾತ್ಮನಾದರೋ ಸ್ವರೂಪ ಬೃಹತ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಭಾವ ಬೃಹತ್ವಮಾತ್ರವೇ ಇರುವದರಿಂದ ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು. ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವು ಈ ಮುಕ್ತಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಗಗುಂಟು. “ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ನಶೋಚತಿ ನಕಾಂಕ್ಷತಿ” (ಗೀ.೧೫-೫೪) ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಕಾಂಬರಿಸಬಹುದು. ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು “ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋಪದೇಶಾತ್” (ಬಹ್ಮಸೂತ್ರ ೧. ೨. ೧) ಎಂಬುದರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ “ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಶ್ಚ ನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಪಾರ್ಥೇಃ ಬೃಹತ್ವಂಚ ವಿದ್ಯತೇ” ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಈತನ ಗುಣರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ವಿಭುವಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಶ್ರುತಿಯು “ಸಚಾನನ್ತಾಯೈ ಕಲ್ಪತೇ” ಎಂದೂ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ವೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮ ಶ್ಲೋಕವೂ ಸಹ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳದ್ದು. “ಅನಿದ್ಯಾಳರ್ಮ ಸಂಜ್ಞಾನ್ಯಾತ್ಮತೀಯಾಶಕ್ತಿರಿಷ್ಯತೇ | ಯಯಾಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಶಕ್ತಿ ಸ್ನಾನೇಷ್ಟಿತಾನೃಪಸರ್ವಗಾ | ಸಂಸಾರತಾಪಾನಖಿಲಾ ನವಾಪ್ನೋತ್ಯತಿ ಸಂತತಾತ್” | ಈ ಅನಿದ್ಯಾರೂಪ ಕರ್ಮದಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನವು ಮರೆಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸಮಸ್ತ ಸಂಸಾರ ತಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಈ ಪ್ರೇತ್ರಜ್ಞನು ಅನುಭವಿಸುವನೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಾದಗೋ, ಹೀಗೆ ರತ್ನವನ್ನು ತೊಳೆಯುವದರಿಂದ, ಕಾಸದಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾಶವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮರೆಸಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಹಿಂಪಿನ ಪ್ರಕಾಶವೇ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಮೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧದಿಂದಂಟಾದ ಹೇಯಗುಣಗಳೆಲ್ಲಾ ಧ್ವಂಸವಾಗುವದರಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಸತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪತ್ವ, ಅಮಲತ್ವಾದಿಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತವೆ. ವಜ್ರವು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುದರಿಂದ ಅದರ ತೇಜಸ್ಸು ಮರೆಸಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ದೇಹವೆಂಬ ಕೆಸರು ಯಾವಾಗ ತೊಳೆದು ಹೋಯಿತೋ, ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿಸ್ಸಾದ ಈ ಆತ್ಮವು ವಿಭುವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಪ್ರಸನ್ನಾಭಿವ್ಯಾಜವು ಮರೆಸಿ ಹೋಗಿದ್ದುದು ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಯಿತೋ ಆಗ ಮುಲನೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದು

ಇಪ್ಪಡಿ ಪರಿಶುದ್ಧಮಾನ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸ್ವಾರ್ಥಾಲ್ ಅಚೇತನಜ್ಞಳಿಲುಳ್ಳ ಜಡತ್ವಾದಿಗಳುಮ್ ಕಳಿನ್ನು ಸಂಸಾರದಶೈಯಿಲುಳ್ಳ ಕ್ಲೇಶಾದಿಗಳುಮ್ ಕಳಿನ್ನು ನಿರ್ಮಯಾಲೇ ಸ್ವರೂಪಧರ್ಮಜ್ಞಳಿರಂಡಿಲು ಮುಳ್ಳ ನಿರ್ಮಲತ್ವಮ್ ಅನುಸಂಹಿತಮಾಯಿತ್ತು.

ಹೋಗಿ ಅಮಲತ್ವವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು ಎಂಬ ಭಾವವು. “ಸರ್ವಂಹ ಪಶ್ಯಃ ಪಶ್ಯತಿ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಪಶ್ಯಃ - ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶಿಯು, ಪರಮಾ ತ್ಮೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದವನು, ಸಮಸ್ತವನ್ನೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿ, “ಸರ್ವಮಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವಶಃ” ಸಜ್ಜಲ್ಪಮಾತ್ರದಿಂದ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ತಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹೊಂದುವನು” ಎಂಬುದು.

ಆದುದರಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಸ್ವಭಾವಗಳೆರಡೂ ಅಮಲವಾದು ವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇಪ್ಪಡಿ ಪರಿಶುದ್ಧಮಾನ-ಹೀಗೆಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹೋಪಾಧಿಯು ಕಳೆದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಥಾಲ್-ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ನೈಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ, ಅಚೇತನ ಜ್ಞಳಿಲುಳ್ಳ - ಅಚೇತನಗಳಲ್ಲಿರುವ, ಜಡತ್ವಾದಿಗಳಮ್ - ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪ ವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯೂ, ಆದಿಪದದಿಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಲ್ಲದೆ ಇರುವಿಕೆಯೂ ಸಹ, ಕಳಿನ್ನು - ತೊಲಗಿ, ಸಂಸಾರದಶೈಯಿಲುಳ್ಳ - ಬದ್ಧದಶೆಯಲ್ಲಿರುವ, ಕ್ಲೇಶಾದಿಗಳುಮ್ - ದುಃಖಗಳೂ ಸಹ, ಕಳಿನ್ನು ನಿರ್ಮಯಾಲೇ - ತೊಲಗಿ ರೂಪಸ್ಥಿತಿಯುಂಟಾದುದರಿಂದ, ಸ್ವರೂಪಧರ್ಮಜ್ಞಳಿರಂಡಿಲುಮುಳ್ಳ - ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಧರ್ಮವೆರಡರಲ್ಲೂ ಇರುವ, ನಿರ್ಮಲತ್ವಮ್ - ಅಮಲತ್ವವು, ಹೇಯರಾಹಿತವು, ಅನುಸಂಹಿತಮಾಯಿತ್ತು - ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನುಸಂಧೇಯವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಜಡತ್ವಾದಿ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಪದದಿಂದ ಅಪಕ್ಷಯಾದಿ ಪಡ್ಭಾವ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದೂ, ಕ್ಲೇಶಾದಿಗಳುಮ್ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಆದಿಪದದಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾ ಅಸ್ನೇಹ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ಸಾರಸಂಗ್ರಹವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಬರೆವಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾಂದೋಗ್ಯದ ಪ್ರಜಾಪತಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು “ಅಪೇಕ್ಷಾ ಸ ಸಾ, ವಿಜರೋಪಿನ್ಯತ್ಯಃ ವಿಚಿಕಿತ್ಸೋಽಪಿಸಾಸುಸ್ತತ್ಯಕಾಂಸ್ತತ್ಯಜ್ಞಲ್ಪಃ” (ಭಾಂ. ೮-೭೧) ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧ ಹೇಯಗಳನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಲನಾಗುವನೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪಮಾನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಚೇತನದ ಜಡತ್ವಾದಿಗಳೂ ಇಲ್ಲವು, ಬದ್ಧದಶೆಯಲ್ಲಿನ ಕ್ಲೇಶಗಳೂ

**ಪ್ರಣವೋಪದಿಷ್ಟಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಮೇವಾನುಸಂಧೇಯ ಮಿತಿ
ಸೂತ್ರೇಸಿ ಪ್ರೋಕ್ತಮ್**

ಇನ್ನ ಪರಶೇಷತೈಕರಸ ಪರಿಶುದ್ಧಸ್ವರೂಪಮೇ ಮುಮುಕ್ಷುದಶೈ
ಯಿಲೇ ಯನುಸಂಧೇಯಮೆನ್ನುಮಿಡಮ್ (೧) “ವ್ಯತಿರೇಕ ಸ್ತದ್ಭಾವ
ಭಾವಿತ್ವಾನ್ನತೂಪಲಬ್ಧಿವತ್” ಎಜ್ಜರ ಸೂತ್ರತ್ತಿಲೇ ಸಿದ್ಧಮ್.

ಇಲ್ಲವು, ಆದಿ ವದದಿಂದ ಭ್ರಮ, ಅಜ್ಞಾನಾದಿಗಳೂ ಇಲ್ಲವು, ಅದುದರಿಂದ
ಈತನು ಆಗ ಸ್ವರೂಪತಃ ಸ್ವಭಾವತಃ ಮಹತ್ತಾದ ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಜ್ಞಾನ
ಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೂ ವಿಭುವಾದ ಜ್ಞಾನಗುಣಕನಾಗಿಯೂ, ಹೀಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನು
“ನಿರ್ವಾಣಮಯ ವಿನಾಯಮಾತ್ಮಾ ಜ್ಞಾನಮಯೋಽಮಲಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿ
ರುವಹಾಗೆ ಸ್ವರೂಪತಃ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವತಃ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾಪುಲನು ಎಂದು
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. “ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋಪಿ ಪುರುಷೋನಾಜ್ಯತೇ ಪ್ರಾಕೃತ್ಯೈರ್ಗುಣೈಃ”
ಎಂದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನೇ
ಮಹಾರಾಜ್ಯ ಜೀವಾತ್ಮನು ಎಂದೂ, ಇಂತವನೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಬ್ಬರಿಗೇನೇ
ಶೇಷಭೂತನು ಎಂಬುದು ಪ್ರಣವಾರ್ಥವೆಂದೂ, ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ
ಶಾರೀರಕಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಉಪಪಾದಿತವೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅತ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ಚಿಂತಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದೇ
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರುವದು.

ಬದ್ಧ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸತಕ್ಕದ್ದೇ?
ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪ್ಯದಶೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸತಕ್ಕದ್ದೇ?
ಎಂದು ವಿಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ಮುಂದೆ ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ
ವಾದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಸ್ಥಿತಿಯೇ ಧ್ಯಾನಾರ್ಥವೇ ವಿನಾ ಈ ಹೇಯವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ
ಯಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ - ಈಗ
ಪ್ರಣವದ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದಲೂ ತೋರಿಬರುವ, ಪರಶೇಷತೈಕರಸ ಪರಿ
ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪಮೇ - ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿರುವಿಕೆಯೇ ಮುಖ್ಯಾ
ನಂದವಾಗಿಯೂ ಹೇಯಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಅತ್ಮ
ಸ್ವರೂಪವೇ, ಮುಮುಕ್ಷು ದಶೆಯಿಲೇ - ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ದಶೆಯಲ್ಲಿ
ಅನುಸಂಧೇಯ ವೆಂಬುವ ಸಂದರ್ಭವು “ವ್ಯತಿರೇಕಸ್ತದ್ಭಾವ ಭಾವಿತ್ವಾನ್ನತೂ

ಫಲಬ್ಧಿವತ್" ಎಜ್ಞರಸೂತ್ರತ್ತಿಲೇ ಎಂಬುವ ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ಧಮ್-
ಸ್ಥಾಪಿತವು, ಈ ಸೂತ್ರಾಭಿಪ್ರಾಯವು ಏನೆಂದರೆ ನ - ಬದ್ಧನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನ
ಸ್ವರೂಪವು ಚಿಂತನೀಯವೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಸರಿಯಲ್ಲವು, ತು - ಅಸಿತು,ವಾತ್ಮಾ
ವದು ಚಿಂತನೀಯವು ಎಂದರೆ ಬದ್ಧ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ
ರೂಪವಾದ ಯಾವ ವೃತ್ತಿರೇಕವೆಂದರೆ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವುಂಟೋ, ಅಂತಹ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ
ದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವಸ್ವರೂಪವೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರವೆಂದು
ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು, ಏತಕ್ಕೆಂದರೆ ತದ್ಭಾವಭಾವಿತ್ವಾತ್, ತದ್ಭಾವ
ವಸ್ಯ - ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಮುಕ್ತಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ, ಭಾವಿ
ತ್ವಾತ್ - ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವವಿರುವದರಿಂದ, ಯಥಾಕ್ರತುರಸ್ತೀ ಲೋಕೇ ಪುರುಷೋ
ಭವತಿ ತಥೇತಃ ಪ್ರೇತ್ಯಭವತಿ - ಯಾವ ಭಗವದುಪಾಸಕನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಹೇಗೆ ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾನೋ, ಅನಂತರ ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇಹಾವಸಾನವನ್ನು
ಹೊಂದಿ, ತಾನು ಚಿಂತಿಸಿದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಾನುಗುಣವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದು
ವನು. ಈ ತತ್ತ್ವತುನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ; ಹೇಗೆಂ
ದರೆ ಉಪಲಬ್ಧಿವತ್-ಪರಮ ಪುರುಷನ ದಿವ್ಯ ಮಜ್ಜಳವಿಗ್ರಹದ ಉಪಾಸನೆಯು,
ಅಂತಹ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೋ, ಹಾಗೆಯೇ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ
ಸ್ವರೂಪಧ್ಯಾನದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಥಾವಸ್ಥಿತ
ಪರಮಪುರುಷಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಉಪಾಸಿಸತಕ್ಕ
ದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ಪರಶೇಷತೈಕರಸ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಸ್ವರೂಪ
ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ, ಅಂತಹ ಆತ್ಮಾವಂದೇ ಅನುಸಂಧಾನವೆಂದರೆ ಧ್ಯಾನಮಾಡತಕ್ಕ
ದ್ದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಆದುದರಿಂದ "ಪರಶೇಷತೈಕರಸ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಸ್ವರೂ
ಪವನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅಂತಹ ಪ್ರಾಪ್ಯವೇ ಸಿದ್ಧಿಸಬೇಕಾದುದರಿಂದ
ತತ್ತ್ವತುನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಭಕ್ತು
ಪಾಯಾನುಷ್ಠಾತೃವಿಗೆ ಈಚಿಂತನವೂ ಅವಶ್ಯಕವಾದುದರಿಂದ ಇದುಗೀತಾ ೬ನೆಯ
ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪ್ರಪತ್ತ್ಯುಪಾಯಾನುಷ್ಠಾತೃವಿಗೂ ಅಂತಹ
ಪರಶೇಷತೈಕರಸಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಅನುಸಂಧೇಯವೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ಆತ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಅನು
ಸಂಧಾನವು ಭರನ್ಯಾಸನಿಷ್ಠನಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಹೇಳಿ, "ಚತುರ್ವಿಧಾ ಭಜಂತೀ
ಮಾಂ" ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಕೋರುವ ಫಲಬೇಧದಿಂದ ಉಪಾಸಕರು ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾಗಿ,
ಅವರ ಉಪಾಸನ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಧವು ಹೇಗೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಭರನ್ಯಾಸ
ದಲ್ಲಿ ಫಲಭೇದದಿಂದ ಆತ್ಮಾನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳು
ತ್ತಾರೆ—ಇವನುಕ್ಕು - ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿ ನಿಷ್ಠನಿಗೂ, ಮುಮುಕ್ಷುದೇಶಯಿಲ್ -

ಇವನುಳ್ಳ ಮುನುಷ್ಯ ದಶೆಯಿಲ್ ಫಲದಶಾನುಸಂಧಾನಮ್ ಫಲಾ ಪೇಕ್ಷೈಕ್ಕುರುಸ್ವಾಮ್. ಪುರುಷಾರ್ಥ ಭೇದಜ್ಞಳುಕ್ಕೀಡಾಗ ವನುಸನ್ನೇಯಾ ಕಾರಜ್ಞಳ ವೇರುಪಟ್ಟಿರುಕ್ಕು ಮೆನ್ನುವಿಡಮ್ ಶ್ರೀಗೀತೆಯಿಲ್ ಅಷ್ಟಮಾ ಧ್ಯಾಯತ್ತಿಲುಮ್ ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳಿಲುಮ್ ಸುವ್ಯಕ್ತಮ್.

ಮೋಕ್ಷಪೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಫಲದಶಾನುಸಂಧಾನಮ್ - ಫಲದಶೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಸ್ವರೂಪಾನುಸಂಧಾನವು, ಫಲಾಪೇಕ್ಷೈಕ್ಕು - ಫಲಕಾಮನೆಗೆ ಉರುಸ್ವಾಮ್ - ಅನುಗುಣವಾದುದಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಲ್ಲದೆ ಮೋಕ್ಷೇತರ ಫಲಕಾಮನೆಯಿಂದ ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದುದಾದರೆ, ಆಗ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟೆಂಬುದಕ್ಕೆ, ಉಪಾಸನಾ ರೂಪೋಪಾಯದಲ್ಲೂ ಫಲಕಾಮನಾ ಭೇದದಿಂದ ಉಪಾಸನೆಯ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಹೇಗೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, — ಪುರುಷಾರ್ಥ ಭೇದಜ್ಞಳುಕ್ಕೀಡಾಗ - ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೈವಲ್ಯ, ಪರಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವರೂಪಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭೇದಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ, ಅನುಸಂಧೇಯಾ ಕಾರಜ್ಞಳ ಅನುಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ವೇರುಪಟ್ಟಿರುಕ್ಕುಮ್ - ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿವೆ, ಎನ್ನುವಿಡಮ್ - ಎಂಬುವ ಸಂದರ್ಭವು, ಪ್ರಕರಣವು, ಶ್ರೀ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ, ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲೂ, ಸುವ್ಯಕ್ತಮ್ - ಸುಸ್ಪಷ್ಟವು. ಈ ವಾಕ್ಯವು ಶ್ರೀ ಯಾಮುನಮುನಿಗಳ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹದ “ಐಶ್ವರ್ಯಾಕ್ಷರ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯಭಗವತ್ಪರಣಾರ್ಥಿನಾಮ್ | ವೇದ್ಯೋಪಾದೇಯ ಭಾವಾನಾಮಷ್ಟಮೇ ಭೇದ ಉಚ್ಯತೇ” ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದೇನೆಂದರೆ—ಚತುರ್ವಿಧಾ ಭಜಂತೀ ಮಾಂ ಜನಾಸ್ಸುಕೃತಿನೋರ್ಜುನ | ಆರೋ ಜಿಜ್ಞಾಸುರರ್ಥಾರ್ಥೀ ಜ್ಞಾನೀಚ ಭರತರ್ಷಭ” (ಗೀ. ೭-೧೬) ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧ ಪರಮಾತ್ಮೋಪಾಸಕರಾದ ಭಕ್ತರು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಆರತನು ಐಹಿಕವಾಗಿ ಇದ್ದುದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಪುನಃ ಬೇಕೆಂದು ದೈನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವನು; ಆರಾರ್ಥಿಯು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವನು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು. ಜಿಜ್ಞಾಸುವುಪಶುದ್ಧಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕೈವಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುವವನು. ಜ್ಞಾನಿಯು, ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನಪೇಕ್ಷಿಸಿ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಸೇರುವವನು. ಹೀಗೆ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಮೂರಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ “ತ್ರಯಾಣಾಂ ಉಪಾಸನ ಪ್ರಕಾರ ಭೇದಂ

ನಕ್ತುಮುಪಕ್ರಮತೇ” ಎಂದು ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು “ಆನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸಯೋಗಯುಕ್ತೇನ” (ಗೀ. ೮-೨) ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು “ಕವಿಂಪುರಾಣಂ” “ಪ್ರಯಾಣಕಾಲೇ” (ಗೀ. ೮-೯, ೧೦) ಎಂಬೀ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವಸ್ಥೆಯೇ ಪ್ರಾಪ್ಯತಯಾ ಅನುಸಂಧೇಯವಾದುದು ; ಜಿಜ್ಞಾಸುನಿಗಾದರೋ “ಯದಕ್ಷರಂ ವೇದವಿದಃ” (ಗೀ. ೮-೧೧) “ಸರ್ವದ್ವಾರಾಣಿ ಸಂಯಮ್ಯ” (ಗೀ. ೮-೧೨) “ಓಮಿತೈಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ” (ಗೀ. ೮-೧೩) ಎಂಬೀ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿವಿಯುಕ್ತಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಅನಂತರ “ಅನನ್ಯಚೇತಾಸ್ತತಃ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಮತ್ತು “ಅಧಿಯಜ್ಞೋಹಮೇವಾತ್ರ” (ಗೀ. ೮-೪) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇವೆರೆಯರಿಗೂ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಪರಮಪುರುಷನು ಉಪಾಸ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಉಪಾಸನದಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ಭೇದವು ಹೇಗೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಭರನ್ಯಾಸದಲ್ಲೂ ಐಶ್ವರ್ಯವು ಫಲವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವಸ್ಥೆಯು ಅನುಸಂಧೇಯವು ; ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದರೆ ಪ್ರಕೃತಿವಿಯುಕ್ತ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಅನುಸಂಧೇಯವು ; ಪರಮಪುರುಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪರಶೇಷತ್ಯೇಕರೂಪ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ೭-೧೫ ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ನನ್ನನ್ನು “ನ ಪ್ರಸದ್ಯಂತೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ “ಚತುರ್ವಿಧಾ ಭಜಂತೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದಲೂ ಪ್ರಪದನಭಜನ ಶಬ್ದಗಳು ಸಮಾನಾರ್ಥಕಗಳಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವದರಿಂದ ಶರಣಾಗತಿಯು ಎರಡು ಉಪಾಯಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉಪಾಯಗಳೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲೂ ಇವುಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಅಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಭೂಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ “ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿ ರುತ್ಕರ್ಷಾತ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಾಕಾರವನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದರಿಂದ ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯುದಯಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ಪಂಚಾಗ್ನಿವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಗೂ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂತರಾಮಿಯಾದ ಸ್ವಾತ್ಮಾವಿನ ಧ್ಯಾನವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅವಹತ ಪಾಪತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಾನುಭವವು ಅನುಸಂಧೇಯವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪರಶೇಷತ್ಯೇಕರೂಪ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾನುಸಂಧಾನವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅನುಸಂಧೇಯ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಉಪಪಾದಿತವು. ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲದ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇತರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನತ್ವಾನಂದತ್ವಾಮಲತ್ವಾದಿಕಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಸಾಧಾರಣನಿತ್ಯಾಹ.

ಜೀವಭೇದಮ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕಮಾಗ್ನಿಯಾಲ, ಇತ್ಯುತೀಯಾಕ್ಷರಂ
(೧) “ನಾತ್ಮಾಶ್ರುತೇಃ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರ್ ಪೋಲೇ ಜಾತ್ಯೈಕತ್ವಪರಮ್.

ಗಳಾದ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಭಾಗವತ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಸಜ್ಜಿಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು.
ಈಗ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ಶೇಷತ್ವ, ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಅನಂದತ್ವ ಅಮಲತ್ವಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳಿಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾದುವು.

ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನು ಜ್ಞಾನಾ
ನಂದಾಮಲತ್ವಗಳುಳ್ಳ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳುಳ್ಳವನು, ಅಣುಸ್ವರೂಪನು, ಎಂದು
ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟುದೇನೋ ಸರಿಯೇ. ಆದರೆ ಮಕಾರವು ಏಕವಚನಾಂತ
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. “ನಿತ್ಯೋನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಶ್ಚೇತನಾನಾಂ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು
ಜೀವಾತ್ಮರು ಅನೇಕರೆಂದು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲಾ? ಮೇಲಿನ ಉಪಪಾದನೆಯ ಪ್ರಕಾರ
ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಾತ್ಮರು ಒಂದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ
ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವತಃ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೆಯೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿ, ಮಕಾರದ ಏಕ
ವಚನವು ಜಾತ್ಯೈಕವಚನವೆಂದೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂ
ಟೆಂದೂ, ಐಕ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ವಿರುದ್ಧಾಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದೂ, ತಿಳಿಸು
ತ್ತಾರೆ. ಜೀವಭೇದಮ್-ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವು, ಪ್ರಮಾಣಿಕ
ಮಾಗ್ನಿಯಾಲೇ - ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರು
ವದರಿಂದ, ಇತ್ಯುತೀಯಾಕ್ಷರಂ - ಪ್ರಣವದ ಈ ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ
ಮಕಾರವು “ನಾತ್ಮಾಶ್ರುತೇಃ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರ್ ಪೋಲೇ - ಎಂಬ ಶಾರೀರಕ
ಸೂತ್ರವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವಹಾಗೆ. ಜಾತ್ಯೈಕತ್ವಪರಮ್ -
ಜಾತ್ಯೈಕವಚನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ನಾತ್ಮಾಶ್ರುತೇಃ
ಎಂಬ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವೇನೆಂದರೆ. - ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಚಿತ್ತಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವೇ
ಬೇರೆಯಾಗುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಕಾರ್ಯತ್ವವುಂಟೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿ, ಈ ಆತ್ಮಾಧಿ
ಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವಿಹಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಭಾವ
ವಿಹಾರರೂಪ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಕಾರ್ಯತ್ವ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಈ
“ನಾತ್ಮಾಶ್ರುತೇಃ ನಿತ್ಯತ್ವಾಚ್ಚತಾಭ್ಯಃ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ನಾತ್ಮಾ - ಆತ್ಮನಿಗೇನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯುಂಟೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ,

ನಾತ್ಮಾ - ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮೊದಲಾದವು ಇಲ್ಲವು ; ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತೇಃ -
 “ನಜಾಯತೇ ಮ್ರಿಯತೇವಾ ವಿಸಶ್ಚಿತ್” ಜೀವಾತ್ಮನು ಹುಟ್ಟುವದೂ
 ಸಾಯುವದೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ; (ಕಠ. ೨-೧೮) ತಾಭ್ಯಃ
 ನಿತ್ಯತ್ವಾಚ್ಚ - “ಅಜೋನಿತ್ಯಃ” “ನಿತ್ಯೋನಿತ್ಯಾನಾಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳ
 ಮೂಲಕ ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಸಹ. ಈ
 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಭೇದಂ ಪ್ರಮಾಣಿಕಮಾಗ್ಯಯಾಲೇ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ;
 ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿಕವೆಂದರೆ “ನಿತ್ಯಾನಾಂಬಹೂನಾಂ ಚೇತನಾನಾಂ ನಿತ್ಯಃ
 ಏಕಶ್ಚೇತನಃ ಕಾರ್ಮಾವಿದಧಾತಿ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತನರು ಬಹುವಾದವ
 ರೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಿಕವು. ತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಮಂ
 ಪದಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬದ್ಧವ್ಯತಿರಿಕ್ತದೇಶೆಯಲ್ಲೂ, ಸೂರಯಃ
 ಎಂಬ ಬಹುವಚನವಿರುವದರಿಂದಲೂ ಪ್ರಮಾಣಿಕವು. ಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯವು
 ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. “ತೋ ಯೇನ ಜೀರ್ವಾನ್ಯಸಸರ್ವ ಭೂಮ್ಯಾಂ”(ಮನು,
 ಹಾಗೆಯೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನನು
 ಸ್ಥಿಸಿದ ಆರ್ಜುನನಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ “ನತ್ವೇವಾ ಹಂ ಜಾತು ನಾಸಂ
 ನತ್ಯಂ ನೇ ಮೇ ಜನಾಧಿಪಾಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಹಂ, ತ್ವಂ, ಇಮೇ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ
 ಗಳಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಭೇದವನ್ನೂ, ಜೀವಾತ್ಮರ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವನ್ನೂ
 ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳ ಬಹುತ್ವವನ್ನೂ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು
 ಕಡೆಯಲ್ಲೂ “ಇದಂಜ್ಞಾನ ಮುಪಾಸ್ತ್ರಿತ್ಯ ಮಮಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಗತಾಃ ।
 ಸರ್ಗೇಪಿ ನೋಪಜಾಯಂತೇ” ಪ್ರಳಯೇ ವನ್ಯಥನ್ತಿ ಚ” ಎಂದು ಮುಕ್ತದೇಶೆಯಲ್ಲೂ
 ಬಹುವಚನವಿರುವದರಿಂದ, ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿರುವದರಿಂದಲೇ
 ಜೀವಭೇದಂ ಪ್ರಮಾಣಿಕಮಾಗ್ಯಯಾಲೇ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವೆಂದು
 ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಮಕಾರವು ಜೀವನಾಚಕವಾದರೂ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನು ಎಂಬ
 ಅನುಸಂಧಾನವು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲಿನ ಪ್ರಣವದ ಉಪಸಾದನೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಅನಂದತ್ವ, ಅಮಲ
 ತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವನು ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ
 ಶ್ರಿಯಃಪತಿಗೇನೆ ಶೇಷಭೂತನು ಎಂದು ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೇ
 ವಿನಾ, ಅಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಣವವು ಬೋಧಿಸಲಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ? ಅಂತಹ
 ಅನುಸಂಧಾನವು ಅವಶ್ಯಕವಲ್ಲವೇ? ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಅಹಂ ಎಂದು ಇಟ್ಟು
 ಕೊಂಡರೆ, ಈ ಅನುಸಂಧಾನವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದಿ

ಮಹಾರಸ್ಯ ಜೀವಸರತ್ವೇ ಸ್ವಶೇಷತ್ವಾನುಸಂಧಾನಂ ದ್ವಿವಿಧೇನ
ಸಿದ್ಧೃತೀತ್ಯಾಹ.

ಇಹೈಡಿ ಜೀವತತ್ವತ್ವೈಯೆಲ್ಲಾಮ್ ಇಜ್ಜು (೧) “ದಾಸಭೂತಾಸ್ಸತ್ವತ
ಸ್ವರ್ದೇಹ್ಯಾತ್ಮಾನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ” ಎಂಗಿರಪಡಿಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯೇನ ಭಗವ
ಚ್ಛೇಷಮಾಗಚ್ಛೋನ್ನಾಲ್ಮಾಮ್ ಅದಿಲೇ ತಾನುಮ್ ಅಂತರ್ಗತನಾಗೈಯಾಲೇ
“ಅತೋಹ ಮಸಿತೇದಾಸಃ” ಎನ್ನುಮ್ ಅನುಸಂಧಾನಮ್ ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕಿರದು.

ರುವ ಪದವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದು ನ್ಯಾಯವೋ? ಎಂದರೆ ಈಶ್ವರಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿನ
ಕ್ರಮವೇ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರನು ಸಾಮಾನ್ಯ
ವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮರೆಲ್ಲಾ ದಾಸಭೂತರೆಂದು ಹೇಳಿ, “ಆದುದರಿಂದ
ನಾನೂ ಸಹ ನಿನಗೆ ದಾಸನು” ಎಂದು ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳು
ವದರಿಂದ, ಈ ಅನುಸಂಧಾನವು ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದೂ ಮುಂದಿನ
ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.— ಇಹೈಡಿ - ಈಗನಾವು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದರೀತಿ
ಯಲ್ಲಿ, ಜೀವತತ್ವತ್ವೈ ಎಲ್ಲಾಮ್ - ಜೀವವರ್ಗವನ್ನೆಲ್ಲಾ, ಇಜ್ಜು - ಈ ಪ್ರಣ
ವದ ಮಹಾರಾಧ್ಯ ಬೋಧದಲ್ಲಿ, “ದಾಸಭೂತಾಃ” ಇತ್ಯಾದಿ, ಸ್ವರ್ದೇಹ್ಯಾತ್ಮಾನಃ-
ಸಮಸ್ತರಾದ ಜೀವಾತ್ಮರೂ, ಸ್ವತಃ - ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ತಾವಾಗಿಯೇ, ದಾಸ
ಭೂತಾಃ - ಶೇಷ ಭೂತರು” ಎಜ್ಜುರ ಪಡಿಯೇ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ
ಸಾಮಾನ್ಯೇನ ಭಗವಚ್ಛೇಷಮಾಗಚ್ಛೋನ್ನಾಲ್ಮಾಮ್ - ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭ
ವಂತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತರೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ, ಅದಿಲೇ - ಆ ಜೀವವರ್ಗದಲ್ಲೇ, ಆ
ಅತ್ಮರಲ್ಲೇ ತಾನುಮ್ ಅಂತರ್ಗತನಾಗೈಯಾಲೇ-ತಾನೂ ಸೇರಿದವನಾದುದ
ರಿಂದ, ಮುಂದೆ “ಅತೋಹ ಮಸಿತೇ ದಾಸ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್”
ಎಂದು ಆತ್ಮರಾರ್ಥವಿರುವದರಿಂದ, ಆಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಾನೂ ಸಹ ನಿನಗೆ
ದಾಸಭೂತನೆಂದು ತಿಳಿದವನಾಗಿ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆಂಬುದು ರುದ್ರವಾಕ್ಯ
ಲ್ಲಿರುವ, ಅನುಸಂಧಾನಂ ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕಿರದು - ಅನುಸಂಧಾನವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
“ದಾಸಭೂತಾಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ದಾಸಭೂತರೆಂದು
ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ “ಅತೋಹ ಮಸಿತೇ ದಾಸಃ” ಆದುದರಿಂದ ನಾನೂ ಕೂಡ
ನಿನಗೆ ದಾಸನೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಹೇಗೆ ತೋರಿಬಂದು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೂ,
ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವದ ಮಹಾರಾಧ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವವರ್ಗವೆಲ್ಲಾ
ಆಕಾರವಾಚ್ಯನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ಅರ್ಥವಾದರೂ, ಅರ್ಥವಾಗಿ ಮಹಾ

ಇಜ್ಞಾ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನಮುಮ್, ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಭಿನಾನ ನಿವೃತ್ತಾ
ದಿಗಳಮ್, ಉಪಾಯವಿಶೇಷಪರಿಗ್ರಹಮುಮ್, ಫಲಭೂತಶೇಷನೃತ್ತಿ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯುಮ್, ತನಕ್ಕುಪ್ಪಿರಕ್ಕಿರದಾಗ್ನಿಯಾಲೇ ತನ್ನೈಪ್ರಧಾನಮಾಗ
ಕಾಟ್ಟಿವೇಣ್ಣಾಗ್ನಿಯಾಲ ತೃತೀಯಾಕ್ಷರತ್ತುಕ್ಕು ವಿಶೇಷ್ಯಪದಮಾಗ

ವಾಚ್ಯನಾದ ನಾನೂ ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ
ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ರುವ್ರವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಸ ಶಬ್ದದಿಂದ
ಶೇಷತ್ವವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. “ದಾಸತ್ವಂ ಖಲುಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನಾರ್ಹತ್ವಂ
ನಿಗದ್ಯತೇ” ಎಂಬುದರ ಪ್ರಕಾರ ದಾಸತ್ವವೆಂದರೆ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನದ ಅರ್ಹ
ತಯೇ; ಇದು ಹಿಂದೆಯೂ ಉಪಪಾದಿತವು ೩೦೫ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ.
ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ತೋರಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾ
ಹಾರಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದೂ ತೋರಿಬಂದು ಅನುಸಂಧಾನವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂದು
ಮುಂದಿನವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನವು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವೆಂಬ
ದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಹೇತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಾಂಶಗಳಿರುವದ
ರಿಂದಲೇ ಅನುಸಂಧಾನದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇಜ್ಞಾ-ಈ ಪ್ರಣ
ವದಲ್ಲಿ, (೧) ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನಮುಮ್ - ತಾನು ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ
ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ಪ್ರಣವದಿಂದಮಂಟಾಗುವ ಜ್ಞಾನವೂ, (೨) ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಭಿ
ನಾನ ನಿವೃತ್ತಾದಿಗಳಮ್ - ಯಾವಾಗ ತಾನು ಸದಾ ಸಹಜವಾದ ಶೇಷ
ಭೂತನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಯಿತೋ, ಆಗ ತನಗೆ ಸ್ವಾ
ತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಟೆಂಬ ಅಭಿನಾನ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳೂ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಿ
ಪದದಿಂದ ಇತರ ಶೇಷತ್ವಾಭಿನಾನದ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ, ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮುಂದೆ
ನಮಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಮಃ ನ ಎಂಬ ಸಖಂಡ ನಮಸ್ಸಿನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಾದರೂ
ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಭಿನಾನದನಿವೃತ್ತಿಯು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ; ಅದನ್ನು ಈ ಪ್ರಣವದಲ್ಲೇ
ಅರ್ಥವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದೆಂಬ ಭಾವವು. ಹಾಗೆಯೇ (೩) ಉಪಾಯವಿಶೇಷ
ಪರಿಗ್ರಹಮುಮ್ - ಉಪಾಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಪದಸಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರ
ಿಸೋಣವು, ಇದು ಮುಂದೆ ಸಖಂಡ ನಮಸ್ಸಿನಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ, (೪) ಫಲ
ಭೂತಶೇಷನೃತ್ತಿಪ್ರಾರ್ಥನೆಯುಮ್ - ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಚತುರ್ಥಿ
ಯಿಂದಲಾಗಲಿ, ಅಕಾರದ ಲುಪ್ತ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದಲಾಗಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಶೇಷ
ಭೂತನಿಗೆ ಫಲರೂಪವಾದ ಶೇಷನೃತ್ತಿ ಎಂದರೆ ಕೈಜ್ವರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವನೆಂಬ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ, ಈ ಅರ್ಥವು ಪ್ರಣವದಲ್ಲೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ, ಇವು ನಾಲ್ಕೂ
ತನಕ್ಕುಪ್ಪಿರಕ್ಕಿರದಾಗ್ನಿಯಾಲ-ತನಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯಾದುದರಿಂದ, ತನ್ನೈ

“ಅಹಂ” ಶಬ್ದತ್ರೈ ಅಧ್ಯಾಹರಿತ್ತನ್ವಯಮಾಗಿರದೆನ್ನಮ್ ಶಿಲ ಅಚಾರ್ಯರಗಳ್ ಶೋಲ್ಲವರ್ಗಳ್.

ಅಪ್ಪೋದಮ್ ಪ್ರಣವವಿನರಣಮಾನ (೧) “ಮಮನಾಥಯದಸ್ತಿಯೋ ಸ್ಮಹಂ” ಸಕಲಂ ತದ್ಧಿತಮೈವಮಾಧವ | ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರ್ಪಡಿಯೇ ಗುಣ

ಪ್ರಧಾನಮಾಗಕಾಟ್ಟಿ ವೇಣ್ಣಗೈಯಾಲೇ - ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವ ತನ್ನನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತ್ರಿತ್ರೀಯಾಕ್ಷರತ್ತುಕ್ಕು - ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಮಕಾರಕ್ಕೆ; ವಿಶೇಷ್ಯಪದಮಾಗ - ವಿಶೇಷ್ಯ ಪದವಾಗಿ, ಅಹಂ ಶಬ್ದತ್ರೈ ಅಧ್ಯಾಹರಿತ್ತು - ಅಹಂ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅನ್ವಯಮಾಗಿರದೆನ್ನು - ಸಮಂಜಸವಾದ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಶಿಲಅಚಾರ್ಯರಗಳ್ - ಕೆಲವು ಅಚಾರ್ಯರಗಳು, ಶೋಲ್ಲವರ್ಗಳ್-ಹೇಳುವರು. ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಅಹಂ - ನಾನು ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಿಗೇನೆ ಶೇಷಿಯು ಎಂದು ಅಹಂ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಮಕಾರವನ್ನು ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿಯೂ ಅಹಂ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶೇಷ್ಯವಾಗಿಯೂ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಭಾವವು. ಆಗ ಮಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಜ್ಞಾನಧರ್ಮಯುಕ್ತನಾದ ಅಹಂ-ನಾನು ಎಂಬದಾಗಿ.

ಹಿಂದೆ ಮಕಾರಾರ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗಲೇ “ಜೀವನೈ ಮುನ್ನಿ ಟ್ವಿಕ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತಮಾನ ಶೇಷತ್ವತ್ತುಕ್ಕು ಅಶ್ರಿತಮಾನ ಸರ್ವತ್ರೈಯಮ್ ಉಪಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕಿರದು” ಮಕಾರವು ಜೀವನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಾಗಲೇ ಉಪಲಕ್ಷಣರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಶೇಷಭೂತವಾದ ಅಚಿತ್ತು ನೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ಮಕಾರವನ್ನು ಅಹಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ಸೇರಿದ ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿ ಶೇಷಭೂತವಾಗಿರುವುದೂ ಕೂಡ, ಉಪಲಕ್ಷಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಕಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವಾಗ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಅಪ್ಪೋದ - ಯಾವಾಗ ಮಕಾರವು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಅಹಂ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ವಿಶೇಷಿಸುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಆಗ, ಪ್ರಣವ ವಿನರಣವಾದ “ಮಮನಾಥಯದಸ್ತಿಯೋ ಸ್ಮಹಂ” ಎಂದು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರ್ ಪಡಿಯೇ-ಇವೇ ನೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಎಂದರೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ

ಜ್ಞಾನ್ ಪ್ರಧಾನಾನುವರ್ತಿಗಳನ್ನಿರನ್ನಾಯತ್ತಾಲೇ, ತನಕ್ಕೆ ಶೇಷಮಾನ ಗುಣಾದಿಗಳೆನು ಉಪಲಕ್ಷಿತಜ್ಞಾನ್.

ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಈತನಿಗೆ ಸೇರಿದವೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಶೇಷಭೂತವೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ, “ಗುಣ ಜ್ಞಾನ್ ಪ್ರಧಾನಾನುವರ್ತಿಗಳ್” - “ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಶೇಷ್ಯವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಯೇ ಇರುವುವು”, ಎಜ್ಜರ ನ್ಯಾಯತ್ತಾಲೆ - ಎಂಬುವ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ತನಕ್ಕೆ ಶೇಷಮಾನ - ತನಗೆ ಶೇಷವಾದ, ಗುಣಾದಿಗಳುಂ - ವಿಶೇಷಣ ಗಳೂ ಸಹ, ಉಪಲಕ್ಷಿತಜ್ಞಾನ್ - ಶೇಷಭೂತಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನೋ ಹಾಗೆಯೇ ತನಗೆ ಸೇರಿದವೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ಉಪಲಕ್ಷಣ ರೀತ್ಯಾ ಭಾವಿಸಬಹುದೆಂಬ ಭಾವವು. ಈ “ಮಮನಾಥ ಯದಸ್ತಿಯೋಷ್ಠ್ಯಹಂ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿಪ್ರವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸಾಜ್ಜಪ್ರಪದನಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ೧೦೮೩-೧೦೮೫ನೆಯ ಪುಟ ಗಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ. ಮಮ ನಾಥ ಎಂಬ ಪದಗಳಲ್ಲೇ ತಾನು ಶೇಷಭೂತ ನೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಸುವ್ಯಕ್ತವು. ಯದಸ್ತಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ತನಗೆ ಶೇಷಭೂತಗ ಳಾದ ಗುಣವಿಗ್ರಹಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಜ್ಜಹವು. ದೇಹಾದಿಗಳಿಂದ ಸೇರಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನೆಂದು ಯೋಷ್ಠ್ಯಹಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತವೈವ ಮಾಧವ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಉಕಾರಾರ್ಥಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಹೇಗೆಂ ದರೆ ತನ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸರ್ವಕಾರಣ ಭೂತನಾಗಿ, ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾಗಿ ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾಗಿರುವ ಅಕಾರಾರ್ಥವು ಬೋಧಿತವು, ಮಾಧವ ಶಬ್ದ ದಿಂದ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಪ್ರಣವನಿವರಣ ವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಯದ ಸ್ತಿಯೋಷ್ಠ್ಯಹಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಆತ್ಮಾ ಆತ್ಮೀಯ ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗೇ ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಆತನ ಸ್ವಂ; ಅದುದ ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತನು ಸ್ವಾಮಿಯು. ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮನು ಶೇಷಭೂತ ನೆಂಬುದು ಸ್ಥಾಪಿತವೋ, ಆತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಶೇಷಭೂತಗಳೇ, ಇದು “ಗುಣಗಳು ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಅನುವರ್ತಿಸಿವೆ” ಎಂಬ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸಿದ್ಧವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಅಹಂ ಎಂಬ ಇಲ್ಲದ ಪದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾನೂ ತನಗೆ ಸೇರಿದವೆಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕಿಂತ, ಇಲ್ಲದ ಪದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ, ಮಕಾರಕ್ಕೇನೇ ಅಹ

ವೇರೇ ಶಿಲಾಚಾರ್ಯರಾಗಳು ಅಸ್ತಚ್ಛಬ್ದತ್ತಿಲಾಪ್ಯಂಜನಮಾತ್ರಮಾನಮಕಾರತ್ವೈ ಎಡುತ್ತು ಛಾಂದಸಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಲೇ ಪೂರ್ದೋತ್ತರಭಾಗಜ್ಞಳ್ ಲೋಪಿತ್ತು ನಿರ್ಮರದಾಯ್ ತೃತೀಯಾಕ್ಷರಂ ತಾನೇ ಅಹಮರ್ಥತ್ವೈ ಕಾಟ್ಟಿಗಿರದೆನ್ನೂ ಯೋಜಿಸ್ವರಾಗಳು.

ಪರಮಾತ್ಮಾವುಕ್ಕು ಆತ್ಮಹವಿಸ್ವೈ ಸಮರ್ಪಿಕ್ಕು ವಿಧಿಕ್ಕಿರ ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯಿಲೇ ಪ್ರಣವತ್ವೈ ಮತ್ತಮಾಗ ವೋದುಗೈಯಾಲೇ ಇದು ಅನುಷ್ಠೇ

ಮರ್ಥವೂ ಸೇರಿದುದಾಗಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವ್ಯಾಕರಣ ರೀತ್ಯಾ ಉಪಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸಿ, ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ವೇರೇ ಶಿಲಾಚಾರ್ಯರಾಗಳು - ಬೇರೇ ಕೆಲವು ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು, “ಅಸ್ತ” ಚ್ಛಬ್ದತ್ತಿಲ್ - ಅಸ್ತತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಂಜನ ಮಾತ್ರಮಾನ - ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಜನಮಾತ್ರವಾದ ಮಕಾರವನ್ನು, ಎಡುತ್ತು - ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಬ್ಬೀಕರಿಸಿ, ಛಾಂದಸಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಲೇ ಪೂರ್ದೋತ್ತರಭಾಗಜ್ಞಳ್ ಲೋಪಿತ್ತು - ಬಹುಳಂಛಾಂದಸೀ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪೂರ್ದಭಾಗ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಭಾಗಗಳನ್ನು ಲೋಪಿಸಿ, ನಿರ್ಮರದಾಯ್ - ಮ್ ಎಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಯಾದುದರಿಂದ, ಈ ತೃತೀಯಾಕ್ಷರಂತಾನೇ - ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಮಕಾರವೇ, ಅಹಮರ್ಥತ್ವೈ - ಅಸ್ತಚ್ಛಬ್ದದಿಂದ ಬಂದ ರೂಪವಾದುದರಿಂದ ಅಹಂ ನಾನು ಎಂರ್ಥವನ್ನು, ಕಾಟ್ಟಿಗಿರದು - ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆಂದೇ, ಯೋಜಿಸ್ವರಾಗಳು - ವ್ಯತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಹೇಳುವರು. ಛಾಂದಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಪೂರ್ದೋತ್ತರಾಂತಗಳು ಅಸ್ತತ್ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲೋಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವೇಕಾದರೆ ಸಾರವಿವರಣೆಯವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಅಸ್ತಚ್ಛಬ್ದದಿಂದ ಬಂದುದು ಈ ಮಕಾರವು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಶೇಷತ್ವವೇನೋ ಕೂಡುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಅನಂದತ್ವ, ಅಮಲತ್ವ, ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೋ ? ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಸಸ್ವೈ ಭಾಸಮಾನತ್ವ ರೂಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಉಂಟೆಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿ, ಹೀಗೆ ಈ ಎರಡಾವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಸಲದ ಯೋಜನೆಯೇ ಉತ್ತಮವಾದುದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮಾವುಕ್ಕು - ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಆತ್ಮಹವಿಸ್ವೈ ಸಮರ್ಪಿಕ್ಕು ವಿಧಿಕ್ಕಿರ ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯಿಲೇ - ಆತ್ಮಾವೆಂಬ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ವಿಧಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ? ಎಂದರೆ “ಓ ಮಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ, ಏತ

ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಕಮಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗ ವಿದಿಲೇ ಪರಾವರಾತ್ಮ ವಿಷಯಮಾನ
ವಾಚಕಾಂಶ ಮಪೇಕ್ಷಿತಮಾನಾಲ್, ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರತ್ತಾಲೇ ಪ್ರಥಮಾ
ಕ್ಷರ ಮುದ್ದೇಶ್ಯಕಾರಕತ್ವೈ ಚ್ಛೋಲ್ಲಗ್ಯಯಾಲೂಮ್, ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರಂ
ಅನ್ಯಾರ್ಥಮಾಗ್ಯಯಾಲೂಮ್, ಪಾರಿಶೇಷ್ಯತ್ತಾಲೇ ತೃತೀಯಾಕ್ಷರಂ ಸಮ
ರ್ಪಣೀಯಮಾನ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಹವಿಸ್ಸೈಕ್ಯಾಟ್ಟವೇಣ್ಡಿಯದಾಲ್, ಇನ್ವ
ಕ್ಷರತ್ತುಕ್ಕು “ಅಹಂ” ಎನ್ನು ಪೊರುಳಾಗ್ಯ ಮಿಗವುಮುಚಿತಮ್.

ದ್ವೈಮಹೋಪನಿಷದಂ, ದೇವಾನಾಂ ಗುಹ್ಯಂ, ಯವನಂ ನೇದ, ಬ್ರಹ್ಮಣೋ
ಮಹಿನಾನಮಾಪ್ನೋತಿ” ಎಂದು ತೈತ್ತರೀಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆ
ಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಣವತ್ತೈ ಮನ್ತ್ರಮಾಹ ಓದುಗ್ಯಯಾಲೇ - ಪ್ರಣವವನ್ನೇ ಆತ್ಮ
ಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣರೂಪ ಮಂತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವದರಿಂದಲೂ,
ಇದು - ಈ ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರವು, ಅನುಷ್ಠೇಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಕ ಮಾಗ್ಯ
ಕ್ಕಾಗ - ಪ್ರಣವದಿಂದ ನಮಗೆ ತೋರುವ ಅರ್ಥವು ಬರೀ ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನಮಾ
ತ್ರವೇ ಎಂದಲ್ಲವೆ, ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನಾರ್ಥವನ್ನೂ, ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಈ
ಜೀವಾತ್ಮರೂಪ ಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣರೂಪ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನೂ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವದ
ಕ್ಕಾಗಿ, ಇದಿಲೇ - ಈ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ, ಪರವರಾತ್ಮ ವಿಷಯಮಾನವಾಚಕಾಂಶಂ-
ವರಾತ್ಮನಾಂ ಪರಮಪುರುಷನೂ, ಅನರಾತ್ಮ - ಆತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾದ
ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಅಂಶಗಳು, ಅಪೇಕ್ಷಿತಮಾನಾಲ್ - ಅವಶ್ಯಕವಾ
ಗಿದ್ದಸಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರುತ್ತಾಲೇ - ಈ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವ
ಯಾವುವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನನುಸರಿಸಿ, ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರಂ-
ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಅಕಾರವು, ಉದ್ದೇಶ್ಯಕಾರಕತ್ವೈ - ಆತ್ಮ ಹವಿಸ್ಸ
ಮರ್ಪಣವು ಯಾರ ಉದ್ದೇಶ್ಯವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಪರತತ್ವವಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬೋಧಿ
ಸುವ ಪದವನ್ನು, ಚ್ಛೋಲ್ಲಗ್ಯಯಾಲೂ - ಹೇಳುವದರಿಂದಲೂ, ಮಧ್ಯಮಾ
ಕ್ಷರಂ ಅನ್ಯಾರ್ಥಮಾಗ್ಯಯಾಲೂಮ್ - ಈ ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರವು ಈ ಪರತತ್ವವ
ನ್ನಾಗಲಿ ಅವರ ತತ್ವವನ್ನಾಗಿ ಬೋಧಿಸದೆ ಅವಧಾರಣಾರ್ಥದಿಂದ ಅನ್ಯಯೋಗ
ವ್ಯವಜ್ಞೇದವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಪಾರಿಶೇಷ
ತ್ತಾಲೇ - ಹೀಗೆ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳುಳ್ಳವಾಗಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಕಾರ
ವಾದುದರಿಂದ, ತೃತೀಯಾಕ್ಷರಂ - ಈ ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರವು, ಸಮರ್ಪಣೀ
ಯಮಾನ ಪತ್ಯಾಗಾತ್ಮ ಹವಿಸ್ಸೈ - ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಜೀವಾತ್ಮ
ಹವಿಸ್ಸನ್ನು, ಕಾಟ್ಟವೇಣ್ಡಿಯತಾಲ್ - ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಇನ್ವ
ಕ್ಷರತ್ತುಕ್ಕು - ಈ ಮಕಾರಕ್ಕೆ, ಅಹಮ್ ಎನ್ನು ಪೊರುಳಾಗ್ಯ - ಅಹಂ ಎಂಬ

ಅಗ್ನಿಯಾಲೇಯಿರೇ ಭಟ್ಟಿರ್ ಇಜ್ಜುತ್ತ ಪ್ರಣವತ್ತುಕ್ಕು (೧) “ಅಕಾರಾರ್ಥಾಯೈವ ಸ್ವಮಹಮ್” ಎನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್ ಪಣಿತ್ತು.

ಅರ್ಥವೆಂದು ಎರಡನೆಯ ಸಲ ಹೇಳಿದ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ಅರ್ಥವೇ, ಮಿಗವು ಮುಚಿತಮ್ - ತುಂಬಾ ಯೋಗ್ಯವಾದುದು. ಈ ವಾಕ್ಯದ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಇಷ್ಟೇ- ತೈತ್ತರೀಯ ಶ್ರುತಿಯು “ಓನಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ” ಎಂದು ವಿಧಿಸಿರುವದರಿಂದ, ಓಂ ಎಂಬ ಪ್ರಣವವು ಮಹಾರವಾಚ್ಯ ಜೀವನು ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಬೋಧಕ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲವು. “ಓನಿತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ” ಎಂದಿರುವದರಿಂದ ಓಂ ಎಂಬುದು ಶೇಷಭೂತವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನೆಂಬ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಶೇಷಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಮಂತ್ರವೂ ಎಂದೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ದೇವತೆಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೂ, ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಜೀವಾತ್ಮ ಹವಿಸ್ಸಾದ ತಾನೂ, ಹೀಗೆ ಎರಡೂ, ಓಂ ಎಂಬ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆಕಾರವು ಉದ್ದೇಶ್ಯ ದೇವತಾ ವಾಚಕವಾದುದೆಂದು ; ಉಕಾರವು ಈ ಎರಡ ಅರ್ಥವೂ ಅಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಯೋಗವ್ಯವಚ್ಛೇದನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಅವಧಾರಣವಾಯಿತು ; ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕದುದು ಮಹಾರವು ಒಂದೇ. ಅದು ಸತ್ಯಗಾತ್ಮನಾದ ತನ್ನನ್ನೇ ಅವಶ್ಯ ಬೋಧಿಸಲೇ ಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅಹಂ ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದು, ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವದೇ ತುಂಬಾ ಉಚಿತವಾದ ಅರ್ಥವೆಂಬಭಾವವು. “ಓಂ” ಇತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ - ನೀನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಓಂ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಎಂಬುದು ಮಂತ್ರವಾದುದರಿಂದ ಓಂ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವು “ನಾನು ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ನಿನಗೇ ಶೇಷಭೂತನಾದುದರಿಂದ ನಿನಗೇನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿರುತ್ತೇನೆ” ಎಂದೇ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಮುಂದೆ ಇದು ವಾದಮೂಲಕ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಅರ್ಥವಲ್ಲವು. ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಅಭಿಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ ಅರ್ಥವಾಮದರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಂದುದು. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಅರ್ಥವು ಪರಮಗ್ರಾಹ್ಯವೆಂದು ಅವರ ದಿವ್ಯಸೂಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ—ಅಗ್ನಿಯಾಲೇಯಿರೇ - ಹೀಗೆ ಉಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೀಯ ಹವಿಸ್ಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಎಂಬರ್ಥವೇ ತುಂಬಾ ಉಚಿತವಾದುದರಿಂದ ಲ್ಲವೇ, ಭಟ್ಟಿರ್ - ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು, ಇಜ್ಜುತ್ತಪ್ರಣವತ್ತುಕ್ಕು - ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ, ಅಕಾರಾರ್ಥಾಯೈವ ಸ್ವಮಹಮ್, ಅಹಂ - ನಾನು ಅಕಾರಾರ್ಥಾಯೈವ - ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇನೇ, ಸ್ವಂ -

ಶೇಷಭೂತನು, ಆತನ ಸ್ವತ್ತು ಎಂಬ ಭಾವವು” ಎನ್ನು - ಎಂದು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಪಣಿತ್ತು - ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದುದು. ಈ ಪೂರಾ ಶ್ಲೋಕವು ಯಾವುದೆಂದರೆ.—“ಅಕಾರಾರ್ಥಾಯೈವ ಸ್ವಮಹ ಮಥಮಹ್ಯಂ ನ ನಿವಹಾ ನರಾಣಾಂ ನಿತ್ಯಾನಾ ಮಯಾನಮಿತಿ ನಾರಾಯಣಪದಮ್ | ಯನ್ಮೈಹಾಸ್ತ್ಯ ಕಾಲಂ ಸಕಲಮಪಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸಕಲಾಸ್ವನಸ್ಥಾ ಸ್ವಾನಿಶ್ಚುರ್ಮಹ ಸಹಜ ಕೈಚ್ಚುರ್ಮ ವಿಧಯಃ || ” ಈ ಅಷ್ಟಶ್ಲೋಕಿಯ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಥವಾದ “ಉಕಾರೋಽನನ್ಯಾರ್ಥಂ ನಿಯಮಯತಿ ಸಂಬಂಧ ಮನಯೋಸ್ತ್ರ ಯಾಸಾರಸ್ತ್ಯತ್ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಪ್ರಣವಮಿವ ಮರ್ಥಂ ಸಮಾದಿಶತ್” ಎಂಬುದರಿಂದ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನು ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಿಗೇ ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ “ಅಹಂ ಎಂಬರ್ಥವು ಬೋಧಿತವಾಗುವದರಿಂದ ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ—ಅಹಂ - ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ನಾನು, ಅಕಾರಾರ್ಥಾಯೈವ-ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಗೇನೇ ಅನನ್ಯಾರ್ಥ ಶೇಷಭೂತನು. ಇದೇ ಪ್ರಣವಾರ್ಥದ ಅನುವಾದವು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು, ಈ ಅಹಂ - ಶಬ್ದವು ಅಸ್ಮಚ್ಚಬ್ಧದ ಮುಖ್ಯ ಪೂರ್ವವಾದ ಮಕಾರದಿಂದ ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಉದಾಹೃತವು, ಅಹಂ ಮಹ್ಯಂನ - ನನಗೆ ಶೇಷಭೂತನು ನಾನಲ್ಲವು, ಇದು ನಮಃ ಎಂಬ ಸಖಂಡ ನಮಸ್ಸಿನಾರ್ಥವು ಮುಂದೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವು, ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಂದೆ ನಮಶ್ಚಬ್ದಾರ್ಥವು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ; ನಮಶ್ಚಬ್ದದಿಂದ ತಾನು ತನಗೆ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ಶೇಷನು.

ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರಣವಾರ್ಥವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಎರಡನೆಯ ಪದವಾದ ನಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.—ನಮಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಖಂಡವಾಗಿಯೂ ಸಖಂಡವಾಗಿಯೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಸಖಂಡವಾದಾಗ ನ, ಮಃ ಎಂಬದಾಗಿ ಮಃ ನ ಎಂದರ್ಥ ಹೇಳಬಹುದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಕಾರವು ಜೀವಾತ್ಮ ಪರವೆಂದೂ, ಮಃ ಎಂಬ ಪದವು. ಪಶ್ಚಿಮೈಕ ವಚನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಮಮ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ, ನಮಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಮಮ ಎಂದರ್ಥವಾಗಿ, ನನ್ನದಲ್ಲವು ಎಂಬರ್ಥ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡುವದರಿಂದ ಓಂ ನಮಃ ಎಂಬೀ ಎರಡು ಪದಗಳಿಂದ ತೋರುವ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ—“ಜ್ಞಾನ

ಅಥ ನಮಶ್ಚಬ್ಧಾರ್ಥಃ ; ನಮಸಾ ಸ್ವಶೇಷತ್ವನಿಷೇಧಃ.

ಇಪ್ಪಡಿಯೇ ನಮಸ್ಸಿಲ್ ಮಕಾರಂ ಮೂನ್ರತ್ತೊರು ಪ್ರಕಾರತ್ತಾಲೇ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾನ್ಯೆ ಚ್ಚೊಲ್ಲುಗಿರದು. ಇದು ಷಷ್ಠೀವಿಭಕ್ತ್ಯಂತಮಾಗ್ನಿಯಾಲಾಮ್, ನಕಾರಮ್ ನಿಷೇಧತ್ವೆ ಚ್ಚೊಲ್ಲುಗ್ನಿಯಾಲಾಮ್, “ನಮಮ” ಎನ್ನದಾಯಿತ್ತು.

ತ್ವಾನಂದತ್ವಮಲತ್ವಗಳಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ಸಹಜಶೇಷನಾದ ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಜಗತ್ಪಾರಣನಾಗಿ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ಸಮರ್ಪಣೆಯನೇ ವಿನಾ, ನಾನು ನನಗಲ್ಲವು” ಎಂಬರ್ಥವೆಂದು ಮುಂದೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇಪ್ಪಡಿಯೇ - ಪ್ರಣವದ ಮಕಾರವು ಹೇಗೆ ಅಹಮರ್ಥವುಳ್ಳ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ, ನಮಸ್ಸಿಲ್ - ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಎರಡನೆಯ ಪದವಾದ ನಮಶ್ಚಬ್ಧದಲ್ಲಿ, ಮೂನ್ರತ್ತೊರು ಪ್ರಕಾರತ್ತಾಲೇ - ಹಿಂದೆ ನಾವು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಧದಿಂದ, ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾನ್ಯೆ - ಅಹಂ ಎಂದು ತನಗೆ ತಾನೇ ತೋರುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಚ್ಚೊಲ್ಲುಗಿರದು - ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುವೆಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸುವೆವು.—(೧) ಮಕಾರವು ಜಾತ್ಯೇಕವಚನವೆಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ತಾನೂ ಆಂತರ್ಗತವೆಂದು ಭಾವಿಸೋಣವು, (೨) ಅಹಂ ಶಬ್ದ ಅಧ್ಯಾಹಾರದಿಂದ ಮಕಾರವನ್ನು ಅಹಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವೆಂದು ಭಾವಿಸೋಣವು, (೩) ಅಸ್ಮತ್ ಶಬ್ದದ ಪೂರ್ವಾರ ಲೋಪಗಳಿಂದ ಮ್ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನವು ನಿಂತಿತೆಂದು ಭಾವಿಸೋಣವು, ಹೀಗೆ ಮೂನ್ರತ್ತೊರು ಪ್ರಕಾರತ್ತಾಲೇ-ಈ ಮೂರುವಿಧ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಅಜ್ಞೇಕರಿಸಿದರೂ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗಾದನಂತರ, ನಮಃ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಕುಚಿತ ನಮಸ್ಸಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಎರಡು ಪದಗಳಾದರೆ ನ, ಮಃ ಎಂದಾಯಿತು. ಮ್ ಎಂಬುದು ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಪ್ರಥಮಾಂತಪದವು, ಇದರ ಷಷ್ಠಿಯು ಮಃ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಸ್ಮಚ್ಚಬ್ಧದ ಷಷ್ಠ್ಯರ್ಥವುಳ್ಳದಾದುದರಿಂದ ನಮಮ್ ಎಂದರ್ಥವುಳ್ಳದಾಯಿತು. ಆಗ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ—ಈ ಶೇಷಭೂತನಾದ ನಾನು ಆಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಶೇಷಿಗೆ ವಿನಾ, ನನಗಲ್ಲವು ಎಂಬರ್ಥವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಮುಂದಿನವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು - ಈ ನಮಃ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಮಃ ಎಂಬ ಪದವು, ಷಷ್ಠೀ ವಿಭಕ್ತ್ಯಂತಮಾಗ್ನಿಯಾಲಾಮ್ - ಷಷ್ಠೀವಿಭಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವದರಿಂದಲೂ, ನಕಾರಮ್ ನಿಷೇಧತ್ವೆ ಚ್ಚೊಲ್ಲುಗ್ನಿ

ನಿಷೇಧತ್ತಿಲ್ ಆದರಾತಿಶಯಂ ತೋತ್ತುಗೈಕ್ಕಾಗ “ನಜ್” ಮುನ್ನೇ ಕಿಡಕ್ಕಿರದು ; ಇದು (೧) “ದೃಷ್ಟಾ ಸೀತಾ” ಎನ್ನುಮಾಪ್ಪೋಲೇ ಯಿರುಕ್ಕಿರದು.

ಯಾಲಮ್ - ನಕಾರವು ನಿಷೇಧಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವದರಿಂದಲೂ, ನಮಃ ಎಂದರೆ ನಮಮು ಎನ್ನದಾಯಿತ್ತು - ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಯಾಮುನಮುನಿಗಳು “ಮಮ ನಾಥಯದಸ್ತಿಯೋಸ್ಯಹಂ ಸಕಲಂ ತದ್ಧಿ ತವೈವ ಮಾಧವ” (ಸ್ತೋ. ೫೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವೂ ನಿನ್ನದೇ ವಿನ್ಯಾ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದಲ್ಲವು, ನಿನಗೇನೇ ಶೇಷ ಭೂತವಾದುದು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಶ್ರೀ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ವರೂ “ಎನದಾವಿಯು ಮುನದೇ” ಎಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ

ಆಗಲಿ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮಾ ತನ್ನದಲ್ಲವು, ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮಮನ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಬರುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮಃ ನ ಎಂದಲ್ಲವೇ ಮಂತ್ರವು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು, ನಮಃ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತಮುಖೇನ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ನಿಷೇಧತ್ತಿಲ್ - ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವತ್ತಾದ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲವೆಂದು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಹೇಳುವದರಲ್ಲಿ, ಅದರಾತಿಶಯಂತೋತ್ತುಗೈಕ್ಕಾಗ-ಆದರಾತಿಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ, ನಜ್-ನ ಎಂಬ ಪದವು, ಮುನ್ನೇ ಕಿಡಕ್ಕಿರದು - ಮಃ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು - ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವದು, “ದೃಷ್ಟಾ ಸೀತಾ” ಎನ್ನುಮಾಪ್ಪೋಲೇ - ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಳು ಸೀತೆಯು, ಎಂದು ಆಂಜನೇಯನು ಹೇಗೆ ಆದರಾತಿಶಯದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೋ ಹಾಗೆ, ಇರುಕ್ಕಿರದು-ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಆಂಜನೇಯನು ಸೀತಾದೃಷ್ಟಾ ಎಂದು ಹೇಳದೆ, ದೃಷ್ಟಾಸೀತಾ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಆದರಾತಿಶಯದಿಂದ ಖೇದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ಈ ಆತ್ಮವು ತನ್ನದಲ್ಲವೆಂದು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಹೇಳುವದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿ, ಅನಂತರ ಮಃ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೇಳಿತು ಎಂಬಭಾವವು. ಸೀತಾ ದೃಷ್ಟಾ ಎಂದು ಹೇಳಲುಪಕ್ರಮಿಸಿ, ಸೀತಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಸೀತೆಯು ಏನಾದಳೋ ಎಂಬ ಕಾತರವು ಪೂರಾ ಕೇಳುವವರಿಗೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಃ ಎಂದರೆ ಮಮ ಎಂದು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಆತ್ಮನನ್ನದೇ ಎಂದೇನಾದರೂ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹಬಾರದಿರುವದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಈ ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಆಂಜನೇಯನು ಹೇಗೆ

ಇಮ್ಮಕಾರತ್ತಿಲ್ ಪಷ್ಠಿಯಾನದು ಸಂಬಂಧಸಾಮಾನ್ಯಮುಖತ್ತಾಲೇ ಉಚಿತ ಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷತ್ವೈ ವಿವಕ್ಷ್ಯಕೈರದು.

ಇವ್ವಭಿಪ್ರಾಯತ್ತಾಲೇಯಿರೇ ಭಟ್ಟೈರುಮ್, (೨) ಅಥಮಹ್ಯಂನ

ತನ್ನ ಆದರಾತಿಶಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ದೃಷ್ಟಾ ಸೀತಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನ ಆದರಾತಿಶಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸುವದೇ ಯುಕ್ತವಾದುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಸರಸ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಭಯವಾಗಲಿ ಶಯ್ಯವಾಗಲಿ ಉಂಟಾಗುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ.

ಹಿಂದೆ ನಮಃ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಮಃ ಎಂಬುದು ಪಷ್ಠೀ ವಿಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಎಂತಹ ಪಷ್ಠೀ ವಿಭಕ್ತಿ ಯೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇಮ್ಮಕಾರತ್ತಿಲ್ - ಈ ಮಕಾರದ, ಪಷ್ಠಿಯಾನದು - ಪಷ್ಠಿಯಾದುದು, ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಖತ್ತಾಲೇ - ಸಂಬಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ, ಉಚಿತ ಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷತ್ವೈ - ತನಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು, ವಿವಕ್ಷ್ಯಕೈರದು - ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆ ? ಎಂದರೆ, ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಶೇಷ ಶೇಷ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯು, ತಾನು ಆತನ ಸ್ವಂ, ಹೀಗೆ ಸ್ವಸ್ವಾವಿಭಾವ ಸಂಬಂಧವು. “ಸ್ವತ್ವಮಾತ್ಮನಿ ಸಂಜಾತಂ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿಸ್ಥಿತಮ್” ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯವು; ಇದರಿಂದ ಆತನೇ ತನಗೆ ರಕ್ಷಕನು, ತಾನು ರಕ್ಷ್ಯವಸ್ತುವು ಎಂಬ ರಕ್ಷಕ ರಕ್ಷ್ಯ ಸಂಬಂಧವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದೆ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟೈರು ಈ ನಮಃ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವಾಗಿ “ಅಥ ಮಹ್ಯಂ ನ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇವ್ವಭಿಪ್ರಾಯತ್ತಾಲೇಯಿರೇ - ನಮಃ ಎಂಬ ಪದವು ನ, ಮಃ ಎಂದಾಗಿ ನಮಮ ಎಂಬರ್ಥವುಳ್ಳದು ಎಂಬುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ, ಭಟ್ಟೈರುಮ್ - ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟೈರೂ, ಅಥ - ಅನಂತರ, ಅಕಾರಾರ್ಥಾಯೈವ ಸ್ವಮಹಂ ಎಂದು ಪ್ರಣವಾರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಮಹ್ಯಂನ - ನನಗೋ ಸ್ವರ ನಾನಲ್ಲವೆಂದು, ನಮಃ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವಾಗಿ, ಎನ್ನದು - ಎಂದು ಹೇಳಿದುದು. ಈ ಅಷ್ಟಶ್ಲೋಕಿಯ ೩ನೆಯ ಶ್ಲೋಕವು ಯಾವುದೆಂದರೆ—

(೨) ಅಷ್ಟಶ್ಲೋಕಿ ೩.

“ಅಕಾರಾರ್ಥಾಯೈವ ಸ್ವಮಹ ಮಥಮಹ್ಯಂ ನ ನಿನಹಾ |
ನರಾಣಾಂ ನಿತ್ಯಾನಾ ಮಯನ ಮಿತಿ ನಾರಾಯಣಪದಮಾ |
ಯ ಮಾಹಾಸ್ತ್ಯ ಕಾಲಂ ಸಕಲ ಮಪಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸಕಲಾ |
ಸ್ವನಸ್ಥಾ ಸ್ವಾವಿಸ್ಕುರ್ಮನು ಸಹಜಕೈಜ್ಞರೈ ವಿಧಯಃ || ೩ ||

ಅಹಂ - ಸಹಜದಾಸಭೂತನಾದ ನಾನು, ಅಕಾರಾರ್ಥಾಯೈವ -
ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಯಃಪತಿಗೇನೇ; (ಇದು ಪ್ರಣವಾರ್ಥವು) ಅಥ -
ಅನಂತರ, ಅಹಂ- ಅಂತಹ ಶೇಷಭೂತನಾದ ನಾನು, ಮಹ್ಯಂನ - ನನಗಲ್ಲವು,
ಅದುದರಿಂದ ಶೇಷಿಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೈಜ್ಞರೈಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇರುವದು
ಎಂಬ ಭಾವವು (ಸಖಂಡ ನಮಶ್ಚಬ್ದಾರ್ಥವು.) ಮುಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಪದಾರ್ಥ
ವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ನರಾಣಾಂ ಎಂದರೆ ನಾಶರಹಿತವಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವ
ಜ್ಞಾನಾನಂದಾಮಲತ್ವ ಶಕ್ತ್ಯಾದಿಗಳು, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲಾ
ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳೂ, ದಿವ್ಯಮಜ್ಜಳ ವಿಗ್ರಹವೂ, ಕಾಂತಿಸೌಕುಮಾರ್ಯಾದಿಗಳೂ,
ದಿವ್ಯ ಭೂಷಣ ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳೂ, ದಿವ್ಯ ಮಹಿಷಿಗಳೂ, ಛತ್ರ ಚಾಮರಾದಿ
ಭೋಗೋಪಕರಣಗಳೂ, ದ್ವಾರಪಾಲಕಾದಿಗಳೂ, ನಿತ್ಯರೂ, ಮುಕ್ತರಾದಿ
ಯಾಗಿ ಬದ್ಧಜೀವಾತ್ಮರೂ, ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ, ಕಾಲ ಇವೆಲ್ಲಾ ನಿತ್ಯವಾದವು
ಗಳು, ಇಂತಹ ಸಮೂಹಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಆಯನಂ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯ, ಪ್ರಾಪಕ
ಆಧಾರನು (ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದಿಂದ ಬರುವ ಅರ್ಥವು)
ಅಥವಾ ಈ ನಾಶಗಳೆಲ್ಲಾ ಯಾರಿಗೆ ಆಧಾರವೋ ಆತನು. (ಇದು ಬಹುವ್ರೀಹಿ
ಅರ್ಥವು; ಇದರಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅಸ್ಮೈ -
ಇಂತಹ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ, ಸಕಲಂಕಾಲಂ - ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ, ಸರ್ವತ್ರ -
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ, ಸಕಲಾಸು ಅವಸ್ಥಾಸು - ಸಮಸ್ತ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ, ಮನು -
ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನನ್ನ, ಸಹಜಕೈಂಕರೈ ವಿಧಯಃ-ಸಹಜವಾಗಿ
ದಾಸಭೂತನಾದ ಕಿಂಕರನು ಮಾಡತಕ್ಕ ಕೈಂಕರಾನ್ಮುಷ್ಣಾನುಗಳು, ಅವಿಸ್ಕುರಿ-
ಅವಿದ್ಯಾಕರ್ಮಾದಿ ಸರ್ವಪ್ರತಿಸಂಬಂಧಕಗಳೂ ತೊಲಗುವದರಮೂಲಕ ಅವಿರ್ಭವಿಸು
ವುವು. ಇದು ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಚತುರ್ಥೀ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥವು.

ಯಾವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಈತನು ಶೇಷಭೂತನೇ ವಿಸಾ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ
ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಪ್ರಣವದ ಉಕಾರದಿಂದಲೇ ದ್ಯೋತಿಸುವೋ, ಆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ
ನಮಶ್ಚಬ್ದದ ಮೂಲಕವೂ ದ್ಯೋತಿಸುವು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಮನ ನನಗೂ ಕೂಡ
ನಾನಲ್ಲವು ಎಂದು ಯಾವಾಗ ಆಯಿತೋ, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಇರುವ ಇತರರಿಗಲ್ಲ
ವೆಂಬುದು ಹೇಳಿದಂತೆಯಾಯಿತು.

ಮುಂದೆ ಪ್ರಣವವೇ ಮೂರುವೇದದ ಸಾರ ಭಾಗವು, ಅಂತಹ ಪ್ರಣವದಲ್ಲೂ

ಎನ್ನದಾ. ವಾಕ್ಯಜ್ಞಳುಳ್ಳವಧಾರಣತ್ತಿಲೇ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಕೊಳ್ಳುಗೈ ಉಚಿತಮಾ
ಗೈಯಾಲೇ ಇಪ್ಪಣವತ್ತಿಲೈ ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರಸಿದ್ಧಮಾನ ತಾತ್ಪರ್ಯಾರ್ಥ
ತೋಡೆ ಉರುಪಾಯಿರುಕ್ಕಿರ ವಿನ್ನಮಸ್ಸಿಲ್ ಪೊರುಳೇ ಸರ್ವತ್ತಿಲುನಾ
ಸಾರಮೆನ್ನುಮಿಡಮ್ (೩) ದ್ವೈಕ್ಷರಸ್ತುಭವೇನ್ಮೃತ್ಯು ತ್ವೈಕ್ಷರಂ
ಬ್ರಹ್ಮಶಾಶ್ವತಮ್ | ಮಮೋತಿ ದ್ವೈಕ್ಷರಂ ಮೃತ್ಯು ರ್ನ ಮಮೋತಿ ಚ ಶಾಶ್ವ
ತಮ್” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲೇ ಕೊಲ್ಲಪ್ಪಟ್ಟಿದು. (೪) “ಸರ್ವಂ ಜಿಹ್ಮಂ ಮೃತ್ಯು

ಸಾರತಮವಾದುದು, ಪ್ರಣವವ ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; ಏಕೆಂದರೆ
ಈ ಉಕಾರವು ಅನ್ಯಶೇಷತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಹೇಳುವದರಿಂದ, ಸಾರತಮವೆಂದು
ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭ್ಯಸ್ತರವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ವಾಕ್ಯಂಗಳುಕ್ಕು - ವಾಕ್ಯ
ಗಳಿಗೆ, ಅವಧಾರಣತ್ತಿಲೇ ತಾತ್ಪರ್ಯಂಕೊಳ್ಳುಗೈ - ಸರ್ವ ವಾಕ್ಯವೂ ಸಾವ
ಧಾರಣವು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗಿ, ಅವಧಾರಣದ ಮೂಲಕ, ತಾತ್ಪರ್ಯ
ವನ್ನು ಅಜ್ಞಾಕರಿಸುವದು, ಉಚಿತಮಾಗೈಯಾಲೇ - ಯೋಗ್ಯವಾದುದರಿಂದ,
ಇಪ್ಪಣವತ್ತಿಲೇ - ಈ ಪ್ಪಣವದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರಸಿದ್ಧಮಾನ - ಮ
ಮಾಕ್ಷರವಾದ ಉಕಾರದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ, ತಾತ್ಪರ್ಯತೋಡೆ - ಇತರರಿಗ
ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವೆಂಬ ಅನ್ಯಯೋಗ ವ್ಯವಜ್ಞೇದರೂಪ ತಾತ್ಪರ್ಯಾರ್ಥದೊಂದಿಗೆ,
ಉರುಪಾಯಿರುಕ್ಕಿರ - ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾದ ಶೇಷತ್ವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿ
ಸುವ, ಇನ್ನಮಸ್ಸಿಲಿ - ಈ ನಮಸ್ಸೆಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ತೋರುವ, ಪೊರುಳೇ - ವಿಶೇ
ಷಾರ್ಥವೇ, ಸರ್ವತ್ತಿಲುನಾ ಸಾರಮೆನ್ನುಮಿಡಮ್ - ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕಿಂತ ಸಾರಭೂತ
ವಾದುದು ಎಂದರೆ ಸಾರತಮವಾಮದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ, (೩) “ದ್ವೈಕ್ಷ
ರಸ್ತು - ಎರಡಕ್ಷರವಾದರೋ, ಮೃತ್ಯುಃ - ಜರಾ ಮರಣಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ
ಸಂಸಾರ ಬಂಧವು; ತ್ವೈಕ್ಷರಂ - ಮೂರು ಅಕ್ಷರವಾದರೋ, ಬ್ರಹ್ಮಶಾಶ್ವ
ತಮ್ - ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಎರಡಕ್ಷರ
ಮೂರಕ್ಷರಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಮಮೋತಿದ್ವೈಕ್ಷರೋನುತ್ಯುಃ-
“ಮಮ” ಎಂಬಿರಡಕ್ಷರವು ಸಂಸಾರ ಬಂಧವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವಂತಾದ್ದು ;
ನಮಮೋತಿ ಚ ಶಾಶ್ವತಮ್ - ನಮಮು ಎಂದರೆ ನನ್ನದಲ್ಲವು ಎಂಬ ಮೂರ
ಕ್ಷರವು, ಎಲ್ಲಾ ಪರಮಾತ್ಮನದೇ ಎಂದು ಹೇಳುವ “ನಮಮು” ಅಹಂಕಾರ
ಮಮಕಾರಗಳನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸುವ ಮೂರು ಅಕ್ಷರವು, ಶಾಶ್ವತಮ್ - ಶಾಶ್ವತ
ಪದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವಂತಾದ್ದು,” ಇದು ಸಹದೇವನು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಾದ
ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯವು. ಹಾಗೆಯೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ “ಅಹಂ

ಪದ ಮಾರ್ಜನಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪದಮ್ | ಏತಾನಾಂ ಜ್ಞಾನವಿಷಯಃ ಕಿಂ ಪ್ರಲಾಪಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ | ” ಎಜ್ಞಿರ ಶ್ಲೋಕೇತ್ಯುಕ್ತಮ್ ಇನ್ನಮನಸ್ಸಿಲ್ ಪೊರುಳಿಲೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನ ತಾತ್ಪರ್ಯಮ್.

ಇಜ್ಞಿ ನಮಮು ಎಜ್ಞಿರದು ಎದೈ ಎನ್ನಿಲ್ ? ಪ್ರಣವತ್ತಿಲ್ ತೃತೀ

ಕಾರಂ ಬಲಂ ದರ್ಪಂ ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಪರಿಗ್ರಹಮ್ | ವಿಮುಚ್ಯ ನಿರ್ಮಮ ಶಾಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. (ಗೀ ೧೮. ೫೩) ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲೇ - ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಶೊಲ್ಲಪಟ್ಟಿದು - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಆದಿ ಪದವು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳ ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ತಾವೇ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ—(೪) “ಇದು ಭೀಷ್ಮರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯವು, “ಸರ್ವಂ ಜಿಹ್ಮಂ - ಜಿಹ್ಮಂ ಎಂಬುದು ಅರ್ಜವು ವಲ್ಲದುದು, ಅದುದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಸಮಸ್ತವಾದ ಕೌಟಿಲ್ಯವೂ, ಮೃತ್ಯುಪದಂ - ಸಂಸಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವು, ಅರ್ಜವಂ - ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ನಿವೃತ್ತಿಯು, ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪದಮ್ - ಪರಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ ಭೂತವಾದುದು, ಜ್ಞಾನವಿಷಯಃ - ಪ್ರಾಜ್ಞನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕ ವಿಷಯವು, ಏತಾನಾಂ - ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ; ಪ್ರಲಾಪಃ - ಮಿಕ್ಕ ಹರಟೆ ಎಲ್ಲಾ, ಕಿಂಕರಿಷ್ಯತಿ - ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಕೊಟ್ಟೀತು ? ಬರೀ ನಿಷ್ಫಲವಾದುದು ಎಂಬ ಭಾವವು.” ಎಜ್ಞಿರಶ್ಲೋಕೇತ್ಯುಕ್ತಮ್ - ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಸಹ, ಇನ್ನಮನಸ್ಸಿಲ್ ಪೊರುಳಿಲೇ - ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ ನಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಥವೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯೇನತಾತ್ಪರ್ಯಮ್ - ಮುಖ್ಯವಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ; ಮಿಕ್ಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅರ್ಥವು, ಅನ್ಯಶೇಷಿತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಶೇಷಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಅರ್ಥವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು.

ನಮಃ ಎಂದರೆ ನಮಮು ಎಂಬರ್ಥವೇನೋ ಉಂಟಾಗುವದು ಸಹಜವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದು ನಮಮು? ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃಪದವೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿರುವ ಮಕಾರದ ಅನುಷಂಗವಿರುವದರಿಂದ ಎಂದರೆ ಹತ್ತಿರ ಸಂಬಂಧವಿರುವದರಿಂದ, ಆ ಪದವಾದ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನನ್ನೇ ಅನುಷಂಗಿಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಇಜ್ಞಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ನಮಮು - ನನ್ನದಲ್ಲವು, ಎಜ್ಞಿರದು-ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದು. ಎದೈ ಎನ್ನಿಲ್ - ಯಾವುದನ್ನು

ಯಾಕ್ಷರತ್ನೈ ಅನುಷಂಗಿತ್ತು ನಾನೆನಕ್ಕುರಿಯೇ ನಲ್ಲೇನೆನ್ನದಾಯಿತ್ತು. ಅಧ್ಯಾಹಾರತ್ತಿರಾತ್ನೈಲ್ ಅನುಷಂಗ ಮುಚಿತ ಮೆನ್ನುಮಿಡಮ್ ಅನುಷಂಗಾಧಿಕರಣ ಸಿದ್ಧಮ್.

ಎಂದರೆ ? ಪ್ರಣವತ್ತಿಲ್ - ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿರುವ, ತೃತೀಯಾಕ್ಷರತ್ನೈ-ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಮಕಾರವನ್ನೇ, ಅನುಷಂಗಿತ್ತು - ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪದವಾದುದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡು, ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ, ನಾನೆನಕ್ಕುರಿಯ ನಲ್ಲೇ ನೆನ್ನದಾಯಿತ್ತು, ನಾನೆನಕ್ಕು - ನಾನು ನನಗೆ, ಉರಿಯೇ - ಅಂತರಂಗನು ಎಂದರೆ ಶೇಷಭೂತನು, ಅಲ್ಲೇನೆನ್ನದಾಯಿತ್ತು - ಅಲ್ಲವು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು.

ಹಿಂದೆ ಪ್ರಣವಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಮಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತ್ಮಸಮರ್ಪಣಾರ್ಥವು ಉಂಟಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅಹಂ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕೆಲವು ಆಚಾರ್ಯರು ಅಧ್ಯಾಹಾರಮಾಡಿ ಅಹಮರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು; ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಅಹಂ ನಮಮ ಎಂದರ್ಥಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ, ಎಂದರೆ ಅನುಷಂಗದಿಂದಲೇ ಆ ಅರ್ಥವು ಉಂಟಾಗುವಾಗ, ಅಧ್ಯಾಹಾರವು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲು ಹೊರಟು, ಅನುಷಂಗಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಅನುಷಂಗವೇ ಉಚಿತವು ಎಂದು ಹೇಳುವದರಿಂದ, ಅನುಷಂಗದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೊಂಡು ಅರ್ಥಮಾಡುವ ಈ ಎರಡನೆಯ ಕ್ರಮವೇ ಸಾಧುವಾದುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.— ಅಧ್ಯಾಹಾರತ್ತಿರಾತ್ನೈಲ್ - ಅಧ್ಯಾಹಾರಮಾಡಿ ಅರ್ಥಮಾಡುವದಕ್ಕಿಂತ, ಅನುಷಂಗಂ - ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವ ಪದವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅರ್ಥಮಾಡುವದು, ಉಚಿತಮೆನ್ನುಮಿಡಮ್ - ಸಾಧುವಾದುದು ಎಂಬುವ ಸಂದರ್ಭವು, ಅನುಷಂಗಾಧಿಕರಣಸಿದ್ಧಮ್ - ಪೂರ್ಮವಾಮಾಂಸೆಯ ಅನುಷಂಗಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವು ಹೇಗೆಂದರೆ—“ಚಿತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪುನಾತು ; ವಾಕ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪುನಾತು ; ದೇವಸ್ಥಾಪುನಾತ್ಪಚ್ಚಿದ್ರೇಣಪವಿತ್ರೇಣ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಿದ್ರೇಣ ಪವಿತ್ರೇಣ ಎಂಬುದು, ಮೂರನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷಂಗವಿರುವದರಿಂದ ಮೊದಲು ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಹೇಗೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಎಂಬ ಭಾವವು; ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಸಾರವಿನರಣೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ; ಪರಾಂಬರಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಣವದಲ್ಲೇ ಮಕಾರಕ್ಕೆ ಮೂರನೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಪೂರ್ವಾಪರ ಲೋಪದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಮ್ ಎಂಬುದರಿಂದ, ಅಕಾರ

ಇಜ್ಞಾ “ನಮಮಾಹಂ” ಎನು, ವಿಶೇಷಿಕೈಯಾಲೇ ಕೀಳ್ ಅನ್ಯಶೇಷ
ತ್ವತ್ಪ್ರಕೃತಿಕ್ಕಿರ ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರಂ ಗೋಬಲೀವರ್ಧನ್ಯಾಯತ್ತಾಲೇ
ಸ್ವವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಿಷಯಮ್,

ವಾಚ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಯಃ ಪತಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಸರ್ವರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸರ್ವಶೇಷಿ
ಯಾಗಿರುವವನಿಗೇನೇ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾಗಿ ಜ್ಞಾನತ್ವಾನಂದ ತ್ವಾಮಲತ್ವಗಳುಳ್ಳವ
ನಾಗಿ ಸಹಜ ಶೇಷಭೂತನಾದ ನಾನು ಎಂಬರ್ಥವು ತೋರಿಬರುವಾಗ, ಆ ಅರ್ಥ
ವನ್ನೇ ಪುನಃ ನಮ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಹೇಳಿದರೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗುವ
ದಿಲ್ಲವೇ ? ಎಂದರೆ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಸ್ವವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಅನ್ಯಶೇಷತ್ವ ನಿಷೇಧ ಮಾತ್ರ
ವೆಂದೂ, ನಮಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಶೇಷತ್ವ ನಿಷೇಧ ವೆಂದೂ, ಗೋಬಲೀವರ್ಧನ್ಯಾಯ
ದಿಂದ ಹೇಳಿ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಹೇಳು
ತ್ತಾರೆ.—ಇಜ್ಞಾ - ಈ ನಮಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ, “ನಮಮಾಹಂ” ಎನು
ವಿಶೇಷಿಕೈಯಾಲೇ - ಪ್ರಣವ ಮಕಾರದ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ
“ನಾನು ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲವು” ಎಂದು ವಿಶೇಷಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವದರಿಂದ,
ಕೀಳ್ - ಹಿಂದೆ, ಅನ್ಯಶೇಷತ್ವತ್ವತ್ಪ್ರಕೃತಿಕ್ಕಿರ ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರಮ್ - ಇತರರಿಗೆ
ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವೆಂದು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಹೇಳುವ ಅವಧಾರಣಾರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಅನ್ಯ
ಯೋಗಾವಚ್ಛೇದಕವಾದ ಉ ಎಂಬ ಪ್ರಣವದಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರವು, ಗೋಬಲೀವರ್ಧ
ನ್ಯಾಯತ್ತಾಲೇ-ಗೋಬಲೀವರ್ಧನ್ಯಾಯದಿಂದ, ಸ್ವವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವಿಷಯಮ್-ತನಗ
ಲ್ಲದೆ ಇತರರಿಗೆ ಶೇಷತ್ವ ವಿಷಯವಾದುದೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಗೋಬಲೀ ವರ್ಧ
ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಗೋ ಶಬ್ದವು ಗೋ ಜಾತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ ಗೋವು
ಮತ್ತು ಎತ್ತು ಎರಡೂ ಗೋ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವು; ಬಲೀವರ್ಧ ವೆಂದರೆ ಎತ್ತಿಗೆ
ಹೆಸರು ಗಾವಾನಾಯ ಬಲೀವರ್ಧಮಾನಯ, ಎಂದರೆ ಗೋವನ್ನು ತೆಗೆದು
ಕೊಂಡು ಬಾ, ಎತ್ತನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋ ಶಬ್ದವು
ಗೋವಿಗೂ ಎತ್ತಿಗೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅರ್ಥವಾದರೂ, ಬಲೀವರ್ಧಮಾನಯ
ಎತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ವಿಶೇಷಿಸಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಗೋ
ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆಕಳೆಂದು ಮಾತ್ರವೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ
ಗೋಬಲೀ ವರ್ಧನ್ಯಾಯವೆಂಬ ಹೆಸರು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಣವವ ಮಕಾರಂ
ವಾಚ್ಯನು ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಿಗೇನೇ ಎಂದು ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರವು ವ್ಯವಚ್ಛೇದಿಸಿ ಹೇಳು
ವಾಗ ಸರ್ವಜೀವಾತ್ಮರೂ, ಹಾಗೆಯೇ ತಾನೂ ಸಹ, ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಿಗೆ ಶೇಷ
ಭೂತರು, ಇತರರಿಗೆ ಅಲ್ಲವೆಂಬರ್ಥ ಉಂಟಾದರೂ, ನಮ ಶಬ್ದಾರ್ಥವು ನಮ
ಮಾಹಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ತಾನು ತನಗೆ ಶೇಷನೆಲ್ಲವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ಎಂದು

ನಮಃ ಸ್ವಶೇಷತ್ವ ನಿಷೇಧಾತ್ ಸ್ವಶೇಷಿತ್ವ ನಿಷೇಧೋಪಿ ಸಿದ್ಧತೇ.

“ಅಹಂ ನಮನು” ಎಜ್ಜಿರ ವಾಕ್ಯತ್ತಾಲೇ ತಃ ಸ್ವರೂಪಮುಮ್ ತನಕ್ಕುರಿ ತ್ತಲ್ಲಾಮೈಯಾಲೇ, ಗುಣಂಗಳ್ ಪ್ರಧಾನಾನುವರ್ತಿಗಳೆಜ್ಜಿರ ಪಡಿಯೇ

ವಿಶೇಷಿಸಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಣವದ ಉ ಕಾರದಿಂದ ತನ್ನಹಾಗೆ ಇತರ ಜೀವಾತ್ಮರೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತರೇ ವಿನಾ ಇತರರಿಗೆ ಅಲ್ಲವೆಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಣವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇತರ ಜೀವಾತ್ಮರೂ ತಾನೂ ಇಬ್ಬರು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ನಮಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ, ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ತಾನಲ್ಲದೆ ಇತರರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಭಾವವು. ನಮಃ ಎಂಬುವದರಿಂದ, ತನಗೆ ತಾನು ಶೇಷ ಭೂತನಲ್ಲವೆಂದು ಇಷ್ಟುಮಾತ್ರ ವ್ಯವಚ್ಛೇದಿಸಿ ಹೇಳಿತೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ನಮಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಶೇಷತ್ವ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಅರ್ಥವಿರುವದರಿಂದ ಸ್ವಶೇಷಿತ್ವ ನಿಷೇಧವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಗಲಿ ಈ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳು ಪ್ರಣವದಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧಿಸುವಾಗ ಗೋಚರವರ್ಧ ನ್ಯಾಯವನ್ನನುಸರಿಸಿ ನಮಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಮಮಾ ಹಂ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಾರ್ಥವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಏಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಅದರಿಂದಾಗತಕ್ಕ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಎಂದರೆ ಮಹತ್ತಾದ ಪ್ರಯೋಜನಉಂಟೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ತೊಲಗುವದಕ್ಕೆ ಸಾಧನಭೂತವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸು ತ್ತಾರೆ; ಯಾವಾಗ ತನಗೆ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷ ಭೂತನು ಎಂದಾಯಿತೋ, ತನಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾಗಿರುವ ದೇಹವೂ, ತನ್ನ ಗುಣ ಗಳೂ ತನಗೆ ಸೇರಿದ ಕಳತ್ರ ಸುತ ಕ್ಷೇತ್ರಾದಿ ಸಮಸ್ತಗಳೂ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಯಮ ನಾನುಸಾರ ತನಗೆ ಕೆಲವುಕಾಲ ಶೇಷಭೂತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿಗೇ ಶೇಷಭೂತವೇ ವಿನಾ, ತನಗೆ ಸೇರಿದವು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲವು ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾ ನವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಹ ಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ಅದರಿಂದ ತೊಲಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಹತ್ತಾದ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—“ಅಹಂ ನಮನು” ಎಜ್ಜಿರ ವಾಕ್ಯತ್ತಾಲೇ - “ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲವು” ಎಂಬುವ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ತಃ ಸ್ವರೂಪ ಮುಮ್ - ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೂ ಸಹ, ತನಕ್ಕುರಿತ್ತಲ್ಲಾಮೈಯಾಲೇ - ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಗುಣಂಗಳ್ ಪ್ರಧಾನಾನುವರ್ತಿಗಳೆಜ್ಜಿರ ಪಡಿಯೇ. ವಿಶೇಷಣಗಳು ವಿಶೇಷ್ಯವನ್ನು ಅನುವರ್ತಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವುವು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ವೇರಿನ್ನೋಯುಮ್ ಪತ್ತ - ಬೇರೆ ಒಂದನ್ನೂ ಕುರಿತು, ತನಕ್ಕು- ತನಗೆ, ನಿರುಪಾಧಿಕೆ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಮಿಲ್ಲ - ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು

ವೇರೊನ್ಮ್ಯಯುಮ್ ಪತ್ತತ್ತನುಕ್ಕುನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಮಿಲ್ಲೈ ಯೆನ್ನು
ವಿಶೇಷಿತ್ತನುಸಂಧಾನಮ್ ಫಲಿತ್ತದು. ಇದು ವಿಶೇಷ ನಿರ್ದೇಶತ್ತುಕ್ಕು

ಇಲ್ಲವು, ತನಗೆ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವೇನಾದರೂ ಯಾವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೂ
ಅದು ಸೋಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಕರ್ಮಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಂದ ಅಲ್ಪಕಾಲ
ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವೇ ವಿನಾ, ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ
ತನಗಿಲ್ಲವು, ಎನ್ನು ವಿಶೇಷಿತ್ತ - ಎಂದು ವಿಶೇಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಅನುಸಂಧಾನವು,
ಫಲಿತ್ತದು - ಉಂಟಾಯಿತು, ಇದು ವಿಶೇಷ ನಿರ್ದೇಶತ್ತುಕ್ಕು ಪ್ರಯೋಜ
ನಮ್ - ಹೀಗೆ “ನಮಮಾಹಮ್” ಎಂದು ವಿಶೇಷಿಸಿ ಹೇಳಿದುದರ ಪ್ರಯೋ
ಜನವು; ಈ ಪ್ರಯೋಜನವು ಮಹತ್ತಾದುದು. ಸ್ವಾಮಿಯು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ
ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತರೂಪ ಕರ್ಮಗಳನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿ
ಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಗೃಹಕ್ಷೇತ್ರಾರಾಮಾದಿಗಳನ್ನೂ, ಸ್ವತಃ ಸೋದರ ಕಳ
ತ್ರಾದಿಗಳನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಲೋಕದ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವ್ಯಥ
ಕ್ಷೇದ ವಿಶೇಷಣಗಳಾಗಿ ಪ್ರಧಾನನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವದ
ರಿಂದ, ಗುಣಂಗಳ್ ಪ್ರಧಾನಾನುವರ್ತಿಗಳ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಸ್ವಾದು
ತ್ವವು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನೂ, ಪರಿಮಳವು ಪುಷ್ಪವನ್ನೂ, ಹೀಗೆ ಅನುಸರಿಸಿರುತ್ತದೆಯೋ,
ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತುಗಳೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದವು. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾನು
ಸಾರ ಸುಖ ದುಃಖೋಪ ಭೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಆತನ ಈ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತು
ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಸೋಪಾಧಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಧೀನಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿರು
ಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಅವನದೇ. ಇದನ್ನೇ ಯಾಮುನಮುನಿಗಳು “ಮಮನಾಥ ಯದ
ಸ್ತಿ ಯೋ ಸ್ವೈಹಂ ಸಕಲಂ ತದ್ಧಿ ತನ್ಮೈವ ಮಾಧವ” ಎಂಬ ಅಮೋಘ
ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರೂ “ಅರಿ
ನಕ್ಕು ನಿನ್ನಾದಮೇ ಶರಣಾಗ ತಂದೊಳಿಂದಾಯ್ ಉನಕ್ಕೋರ್ಕ್ಕೈ ।
ಮಾರು ನಾನೊನ್ನಿಲೇಕ್ ಎನದಾವಿಯು ಮುನದೇ ||” ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದ
ಕಮಲವನ್ನೇ ಉಪಾಯೋಪೇಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಮಹೋಪಕಾರವನ್ನು
ಎಸಗಿದ ನಿನಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿ? ಎನ್ನನ್ನಾದರೂ
ಸಮರ್ಪಿಸೋಣವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆತ್ಮವೂ ನಿನ್ನದೇ
ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಮಸ್ತವೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿವೆ ಎಂಬುದು
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಂತಹ ಅಮೋಘ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಆತ್ಮವೂ ಅವ
ನದೇ ಯಾದುದರಿಂದ ಅವನ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವದು ಕೂಡ
ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದೂ, ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕಗಳನ್ನು ಅಂತವರು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದರೆ ಉಪಾ

ಹೃದಯೋಜನಮ್. ಇಪ್ಪಡಿ ಅನುಷಂಗಿಯಾದ ಪಕ್ಷತ್ತಿಲ್ ಪೊಮವಿಲೇ ತನ್ನೋಡ ತುವಕ್ಕುಂಡಾಯ್ ತೋತ್ತುಗಿರನತ್ತೈಯಲ್ಲಮ್ ಎನ್ನದನ್ನೆನು ತ್ತ ತುವಕ್ಕುರುಕ್ಕಿರದು.

ಯಾನ್ತರೆ ಸ್ವೀಕಾರವಾಗಿ, ಉಪಸಾದಮೇ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅವಧಾರಣಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವರು, ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕಾಗಿ “ಹೃದಾಕಾಶೇ ಚಿದಾದಿತೋ ಸದಾ ಭಾತಿ ನಿರಂತರಮ್ | ನಾ ಸ್ಮಮೇತಿ ನ ಚೋ ದೇತಿ ಕಥಂ ಸನ್ಧ್ಯಾ ಮುಪಾಸ್ತುಹೇ” ಎಂದು ಉದಾಹರಿಸುವದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಎಂತಹ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠನೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗ್ಧರಿಸಬಹುದೆಂದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಹೃದಯವೆಂಬ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಜೀತನನೆಂಬ ಸೂರ್ಯನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ; ಆತನು ಅಸ್ತಮಿಸುವದೂ ಇಲ್ಲವು, ಉದಯಿಸುವದೂ ಇಲ್ಲವು; ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ವೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಲು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂಬರ್ಥವು. ಇಂತಹ ದುರಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾದಿಗಳ ತ್ಯಾಗವು ಪರಮ ಶೋಚನೀಯವು. ಇಂತಹ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಸಾಬ್ಬಿ ಪ್ರಪದನಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ಇಂತಹ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದುದಲ್ಲವು. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಸೋಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು. ಆದುದರಿಂದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ನಮಮು ಕಿಂಚಿತ್ಸ್ಯಾತ್ ಎಂಬರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಹಿಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ಅನುಪಜ್ಞಾರ್ಥವು ಆಗ ಅವಶ್ಯಕವಲ್ಲವೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವಾವ “ಇಪ್ಪಡಿ ಅನುಷಂಗಿಯಾದ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇಪ್ಪಡಿ ಅನುಷಂಗಿಯಾದ ಪಕ್ಷತ್ತಿಲ್ - ಹಿಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವದ ಮಕಾರವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಈ ನಮಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಅನ್ವಯಿಸದೇ ಇದ್ದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಪೊಮವಿಲೇ - ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ತುವಕ್ಕುಂಡಾಯ್ ತೋತ್ತುಗಿರನತ್ತೈಯಲ್ಲಮ್ - ಸಂಬಂಧವಿರುವಹಾಗೆ ತೋರುವದೆಲ್ಲವನ್ನೂ, ಎನ್ನದನ್ನೆನು - ನನ್ನದಲ್ಲವು ಎಂದು, ತ್ತ ತುವಕ್ಕುರುಕ್ಕಿರದು - ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಛೇದಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಅನುಷಂಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದುದು ಆಯಿತು. ಈಗ ಆ ಅನುಷಂಗಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷಾರ್ಥವು ಲಭಿಸು

ನಮಶ್ಚಬ್ಧಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನೇನ ಅಹಂಕಾರಮಮಕಾರ ನಿವೃತ್ತಿಃ.

ಇತ್ತಾಲ್ ತನ್ನೈಯುಮ್ ತನ್ನಡೈಯ ಗುಣವಿಗ್ರಹಾದಿಗಳೈಯುಂ ಪತ್ತ, ತ್ತ ಅಭಿನಾನ ವಿಶೇಷಜ್ಞಳೈ ಕಳಿಕ್ಕೈಯಾಲೇ ವಿಪರೀತಾಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಜ್ಞಳಾಗಿರ ಸಂಸಾರಮೂಲಜ್ಞಳ್ ಛೇದಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟಿನ.

ತ್ತದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ.—ನಮಮ ಎಂದಾಗುವದರಿಂದ ನಮಮ ಕಿಂಚಿತ್ಸ್ಯಾಮ್ ಯಾವದೊಂದೂ ನನ್ನದಲ್ಲವು ಎಂದು ಸರ್ವ ಐಹಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತನಗಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಶೇಷಾನುಸಂಧಾನವು ಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು.

ನಮಶ್ಚಬ್ಧದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ
ಗಳು ನಿವರಿಸುವುವು.

ಮುಂದೆ ಈ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದಂಟಾಗುವ ಮಹತ್ತಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ವೇನೆಂದರೆ? ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ತೊಲಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ—ಇತ್ತಾಲ್—ನಮಶ್ಚಬ್ಧದ ಈ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ, ತನ್ನೈಯುಮ್ - ತನ್ನನ್ನೂ, ತನ್ನಡೈಯ ಗುಣವಿಗ್ರಹಾದಿಗಳೈಯುಮ್ - ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುಣಗಳೂ ಶರೀರವೂ, ಅದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅವ್ಯಥಕ್ಕಿದ್ದ ವಿಶೇಷಣಗಳಲ್ಲದ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು, ಗೃಹಾರಾಮ ಸುತ ದುಹಿತೃ ಕಳತ್ರ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪತ್ತ - ಕುರಿತ, ತ್ತ ಅಭಿನಾನ ವಿಶೇಷಜ್ಞಳೈ - ತನ್ನದು, ತನ್ನವರು ಎಂಬ ಅಭಿನಾನ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು, ಕಳಿಕ್ಕೈಯಾಲೇ-ಹೋಗಲಾಡಿಸುವದರಿಂದ, ವಿಪರೀತಾಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಜ್ಞಳಾಗಿರ - ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಈತನ ಶ್ರೇಯಃಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕುಂದಕಗಳಾಗಿರುವ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳಾಗಿರುವ, ಸಂಸಾರ ಮೂಲಜ್ಞಳ್ - ಪುನಃ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭೂತಗಳಾಗಿರುವವು, ಛೇದಿಕ್ಕಪ್ಪಟ್ಟಿನ - ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ನಮಮ ಕಿಂಚಿತ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ನನ್ನದು ಯಾವದೊಂದೂ ಇಲ್ಲವು ಎಂದಾದನಂತರ ಸರ್ವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸೇರಿದವೇ ವಿನಾ ನನ್ನದಲ್ಲವು; ಕೆಲವೇನೋ ನನಗೆ ಕರ್ಮಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟವು. ನನ್ನ ದೇಹವೂ, ನನ್ನ ಗುಣಗಳೂ ಮತ್ತೆ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳೂ, ನನಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾಗಿ ತೋರಿದರೂ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಂದ ಹಾಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟವೇ ವಿನಾ, ನನ್ನದು ಯಾವವೂ ಅಲ್ಲವು ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನವುಂಟಾಗುವದರಿಂದ, ಬಂಧಕವಾಗಿ ವಿಪರೀತಗಳಾಗಿರುವ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತಗಳಾದ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ತೊಲಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, ವಿಪರೀತಗಳಲ್ಲದೆಬಂಧಕ

ಇಜ್ಜು ಕಳಿಕ್ಕಿರ ನಹಂಕಾರಮ್ ಭ್ರಮರೂಪವನಾಸ ಬುದ್ಧಿ ವಿಶೇಷಮ್; ಮತ್ತುಮ್ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಳಿಲ್ ಎಣ್ಣಿನ ವಹಂಕಾರಮ್ ವಿನೇಕಮಾತ್ರ

ಗಳಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳೂ ಉಂಟು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು; ಹೀಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ಎರಡು ವಿಧಗಳು. (೧) ವಿಸರೀತವಾಗಿ ಬಂಧಕವು. (೨) ವಿಸರೀತವಲ್ಲದೆ ಬಂಧಕವಲ್ಲದಿರುವುವು. ವಿಸರೀತಾಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ಯಾವುವು? ಎಂದರೆ ಈ ದೇಹವು ನನ್ನದು, ಈ ಗುಣಗಳೂ ನನ್ನವೇ, ಈ ಗೃಹ ಸುತ ಮೊದಲಾದವೆಲ್ಲಾ ನನ್ನದೇ, ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನು ಇತ್ಯಾದಿ ಭ್ರಮ ಭಾವದಿಂದಂಟಾಗುವ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ವಿಸರೀತವಾದವು. ಇವುಗಳೇ ಕಳಿಯತಕ್ಕವು. ವಿಸರೀತವಲ್ಲದ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ಭ್ರಮರೂಪವಲ್ಲದವು, ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ. ನಾನು ದೇಹಾದ್ವಿಲಕ್ಷಣನು, ಜ್ಞಾನ ತ್ವಾನಂದತ್ವಾಮಲತ್ವಗಳಿಂದ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧನು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ಶೇಷಭೂತನು; ಪರಮ ಕರಣಾಳುವಾಗಿ ನನಗೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಶ್ರೀಯಃ ಪತಿಗೆ ನಾನು ಶೇಷಭೂತನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಇವು ಬಂಧಕವಲ್ಲವು. ಈ ಭಾವವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಚ್ಛೇದಿಸಿಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ವಿಸರೀತಾಹಂಕಾರಮಮಕಾರಂಗಳಾಗಿರಸಂಸಾರಮೂಲಜ್ಞಳ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು.

ಈ ಅಹಂಕಾರ ಶಬ್ದವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವದುಂಟು:—(೧) ತಾನುತನ್ನದು ಎಂಬ ಅಹಂಭಾವ ಅಥವಾ ಅಭಿಮಾನವೆಂಬರ್ಥವು (೨) ಅಹಂಕಾರ ತತ್ತ್ವವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ತ್ವವು; ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಅರ್ಥವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟುದುಮೇವಿನಾ ಎರಡನೆಯ ಅರ್ಥವಲ್ಲವು. ತನ್ನದು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಬಹುದು, ಅಹಂಕಾರತತ್ತ್ವವು ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವದರಿಂದ ಸಾಯುವ ತನಕ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವು. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಜ್ಜು - ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಳಿಕ್ಕಿರ ಅಹಂಕಾರಮ್-ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕಾದ ಅಹಂಕಾರವು, ಭ್ರಮರೂಪವನಾಸ ಬುದ್ಧಿ ವಿಶೇಷಮ್-ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನು, ತನಗೆ ಸೇರಿದಹಾಗೆ ತೋರುವವೆಲ್ಲಾ ತನ್ನದೇ ಎಂಬ ಭ್ರಮರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವಿಶೇಷವು. ತನ್ನವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ತನ್ನದೆಂಬುದೇ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಭಾವವು. ಮತ್ತುಮ್ - ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದುದು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ, ತತ್ತ್ವಜ್ಞಳಿಲ್ - ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ೨೪ ತತ್ತ್ವಗಳಲ್ಲಿ, ಎಣ್ಣಿನ ಅಹಂಕಾರಮ್ - ಗಣನೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಹಂಕಾರತತ್ತ್ವವು,

ತ್ತಾಲ್ ಕಳಿವದೊನ್ನನು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರೀರಮ್ ವಿಡುಮಳವುಮ್ ಇವನೈ ತೋತ್ತಿಕ್ಕಿಡಕ್ಕುಮ್.

ಇವ್ವಚಿತ್ಸಂಬಂಧಮ್ ಇವನುಕ್ಕುಕ್ಕಳಿಯಾದಿರುಕ್ಕು ಇದಿನ್ ಕಾರ್ಯಜ್ಞ

ವಿವೇಕ ಮಾತ್ರತ್ತಾಲ್ - ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನದಲ್ಲವು, ಪರಮಾತ್ಮನವೇ ಎಂಬ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರದಿಂದ, ಕಳಿವ ದೊನ್ನನು - ಗತಿಸಿ ಹೋಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಮ್ ವಿಡುಮಳವುಮ್ - ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ದೇಹಾವಸಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವತನಕವೂ, ಇವನೈ - ಈ ದೇಹ ಯನ್ನು, ತೋತ್ತಿಕ್ಕಿಡಕ್ಕುಮ್ - ಬಿಡದೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಹಂ ಕಾರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಹಂಕಾರವೆಂದು ಹೇಳುವ ಅಚಿದ್ವ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಲಿಲ್ಲವು. ಇದು ಮೋಕ್ಷಾರ್ಹನಿಗೆ ಕೂಡ ದೇಹಾವಸಾನದವರೆಗೂ ಇದ್ದು ಕೊಂಡು, ಅನಂತರವೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೇಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯಲ್ಲೂ ಅಮಾನವ ಕರಸ್ಪರ್ಶದವರೆಗೂ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ಬಿಟ್ಟುಹೋಗತಕ್ಕ ಅಹಂಕಾರವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಭ್ರಮರೂಪ ಜ್ಞಾನವಾದ ಅಹಂಕಾರವು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಶಬ್ದವು ಇವೆರಡರ್ಥಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, “ಅಹಂಕಾರಂ ಬಲಂ ದರ್ಪಂ ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಪರಿಗ್ರಹಮ್ | ವಿಮುಚ್ಯ ನಿರ್ಮಮಶ್ಯಾನೋ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೇ”(ಗೀ.೧೮. ೫೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಕಾರಂ ವಿಮುಚ್ಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮ ಮೊದಲಾದ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಿಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. “ಭೂಮಿ ರಾಪೋಽನಲೋ ವಾಯುಃ ಖಂ ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರೀವ ಚ | ಅಹಂಕಾರ ಇತೀಯಂ ಮೇ ಭಿನ್ನಾಪ್ರಕೃತಿ ರಷ್ಟಧಾ” (ಗೀ. ೭-೪) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅಹಂಕಾರತತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಇದೀಗ ಮುಕ್ತ ದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಲಗುವವರೆಗೂ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವದು ; ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವದಿಲ್ಲವು.

ಹೀಗೆ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳಾದ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ; ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವು ದೇಹವಿರುವವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತಲ್ಲಾ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೋ ? ಎಂದರೆ ನಮಶ್ಚಬ್ದಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದಿಂದಂಟಾಗುವ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ--ಇವ್ವಚಿತ್ಸಂ

ಳಾಯ್ ಭ್ರಮರೂಪಜ್ಞಳಾನ ವಹಂಕಾರಾದಿ ವ್ಯಾಧಿಗಳ ಮೂಲಮುನ್ಮಾದಿ
ಗಳಾಲೇ ಸಿದ್ಧಮಾನ ವಿವೇಕಮಾಗಿಸಿ ಭೇಷಜ ವಿಶೇಷತ್ತಾಲೇ ಕಳಗಿನೈನ.

ಬಂಧಮ್ - ಈ ಅಚಿಮ್ರವನಾದ ಅಹಂಕಾರತತ್ತ್ವವಿರುವ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವು, ಅವನು
ನುಕ್ಕು ಕಳೆಯಾದಿರ್ಕು - ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ದೇಶಿಯಲ್ಲೂ, ದೇಹಾವಸಾನಾ
ನಂತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಶಿಯಲ್ಲೂ, ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೂ, ಇದಿನ್
ಕಾರ್ಯಜ್ಞಳಾಯ್ - ಈ ಅಹಂಕಾರತತ್ತ್ವದ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿ, ಭ್ರಮರೂಪಜ್ಞ
ಳಾನ - ಶರೀರಾತ್ಮಭ್ರಮ ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮಭ್ರಮರೂಪಗಳಾದ, ತನ್ನ ದಲ್ಲದ್ದನ್ನು
ತನ್ನದು ಎಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭ್ರಮೆಯು, ಇಂತಹ ಅಹಂಕಾರಾದಿ ರೋಗ
ಗಳು, ಮೂಲಮುನ್ಮಾದಿಗಳಾಲೇ ಸಿದ್ಧಮಾನ ವಿವೇಕಮಾಗಿಸಿ ಭೇಷಜ
ವಿಶೇಷತ್ತಾಲೇ - ಮೂಲ ಮುನ್ಮಾದೇ ಮೊದಲಾವವುಗಳ ಅರ್ಥಗ್ರಹಣದಿಂದ
ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ವಿವೇಕವೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಪಧ ವಿಶೇಷದಿಂದ, ಕಳಗಿನೈನ - ನಿವರ್ತಿಸಿ
ಹೋಗುವುವು, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುವು ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಶಬ್ದದಿಂದ ದ್ವಯಚರಮತ್ತೋಕಗಳ
ಅರ್ಥಗ್ರಹಣವೂ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ವ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಬಲವಾದವುಗಳು,
ಅವುಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಹೋಗುವವಲ್ಲವು; ಅಂತಹ ವ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸೇರಿದವು ಭ್ರಮರೂಪಜ್ಞಾನವಾದ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು; ಇವುಗಳನ್ನು
ನಿವರ್ತಿಸುವದಕ್ಕೆ ಕುಸ್ಥಿಮಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಿದ್ಧಾಪಧಿಯು ಬೇಕು.
ಅಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಪಧವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಮೂಲಮುನ್ಮಾದಿಗಳ ಅರ್ಥಬೋಧದಿಂದಂ
ಟಾಗುವ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನವು; ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ತಾನೂ, ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಹಾಗೆ ತೋರುವ ಎಲ್ಲವೂ, ತನ್ನದಲ್ಲವು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾದುವು
ಎಂಬುದು; ಇದೇ ಸಿದ್ಧಾಪಧವೆಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿ “ಮೂಲಮುನ್ಮಾದಿ
ಗಳಾಲೇ ಸಿದ್ಧಮಾನ ಭೇಷಜಮ್” ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಹಂ
ಕಾರ ತತ್ತ್ವವು ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಅದರ ಕಾರ್ಯವಾದ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ
ಗಳು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಗತಿಸಿ ಹೋಗುವುವೋ? ಎಂದರೆ ಅಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೂ
ಸಿದ್ಧಾಪಧ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ತ್ವದ ಕಾರ್ಯವಾದ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನಗಳು
ತೊಲಗುವದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವು. ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಾಜಸತಾಮಸ ಗುಣ
ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣವು ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸತ್ತ್ವವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ
ತಾಮಸಗುಣಗಳು ಹೇಗೆ ದುರ್ಬಲಗಳಾಗುವುವೋ, ಹಾಗೆ ಅಹಂಕಾರತತ್ತ್ವವೂ
ಯಾವ ಅನರ್ಥವನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡಲಾರದು ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಹಿಂದೆ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿರುವ ಉಕಾರದ ಅವಧಾರಣಾರ್ಥದಿಂದ ಅನ್ಯಯೋಗ
ವ್ಯವಚ್ಛೇದಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ಶೇಷತ್ವವೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲ

ನಮಸಾ ಸ್ವಶೇಷಿತ್ವ ನಿವೃತ್ತಿಃ.

ತನಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಶೇಷತ್ವಮ್ ಪ್ರಣವತ್ತಿಲ್ ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರತ್ತಿಲೇ ಕಳಿ
ಕ್ಕೆಯಾಲೇ ಅನ್ಯನಾನ ಪತ್ತತ್ತನಕ್ಕೆ ಶೇಷತ್ವಮಿಲ್ಲೆಯೆನು ಪಿರಿತ್ತು

ನೆಂಬುದರಿಂದಲೇ, ತಾನು ತನಗೂ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವು ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನವು ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಶ್ಯಬ್ದಾರ್ಥದಿಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕ ವಿಶೇಷಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ್ಳು ಎರಡು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.—() ಸ್ವಶೇಷಿತ್ವ ನಿವೃತ್ತಿಯು—ತಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲವು ಎಂಬುದು ಒಂದನೇಯದು.

(೨) ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯು—ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನೂ ಅಲ್ಲವು ಎಂಬುದು ಎರಡನೇಯದು. ಈ ಎರಡರ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಹಾರಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು; ಹೇಗೆಂದರೆ, ನಮಃ ಎಂದರೆ ನಮನು, ನನ್ನದಲ್ಲವು ಎಂದಾಯಿತು. ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ನಮನು ಶೇಷಿತ್ವಂ, ನಮನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮ್ ಎಂದು ಶೇಷಿತ್ವಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮ್ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಶೇಷಿಯು, ತಾನಲ್ಲವು, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರನೇ ವಿನಾ ತಾನು ಅವನಿಗೆ ಪರತಂತ್ರನು ಎಂಬೀ ಎರಡು ಜ್ಞಾನಗಳು ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೊರಟು ಪ್ರಥಮತಃ ಸ್ವಶೇಷಿತ್ವನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—

ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ಸ್ವಶೇಷಿತ್ವನಿವೃತ್ತಿಯು.

ತನಕ್ಕೆ-ತನಗೆ, ಅನ್ಯಶೇಷತ್ವಮ್-ಇತರರಿಗೆ ದಾಸಭೂತನು ಎಂಬಭಾವವು, ಪ್ರಣವದ ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರವಾದ ಉಕಾರದಲ್ಲಿ, ಕಳಿಕ್ಕೆಯಾಲೇ - ನಿವೃತ್ತಿ ಸುವದರಿಂದ, ಅದು ಹೇಗೆ ಉಕಾರದಿಂದಲೇ ತನಗೆ ಅನ್ಯಶೇಷತ್ವವು ನಿವೃತ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಅನನಾನಪತ್ತತನಕ್ಕೆ - ಅನ್ಯರಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಗತನಾದ ತನಗೂ ಸಹ, ಶೇಷತ್ವಮಿಲ್ಲೆ ಎನ್ನು-ತಾನು ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವು ಎಂದು, ಪಿರಿತ್ತುಚ್ಚೊಲ್ಲವೇಣ್ಣಾವೈಯಾಲೇ - ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾದುದು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದುದರಿಂದ, ತನಗೆ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವೆಂಬರ್ಥವು ಪ್ರಣವದ ಉಕಾರದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾದುದರಿಂದ, ಪಾಕ್ಯಶೇಷದಿಂದ ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತವಾದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ-ಹಿಂದೆಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ತನಗೆ ಶೇಷಭೂತಗಳಾಗಿ ತೋರಿಬರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ತಾನು ಸ್ವಾಮಿಯು, ಶೇಷಿಯು, ಎಂಬ ಭಾವವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ

ಚ್ಚೋಲ್ಲನೇಣ್ಣಾಮೈಯಾಲಾ, ಅನ್ಯಶೇಷಿಯಾಯಾ ತೋತ್ತಿನ ತನಕ್ಕಜ್ಜೇ ದೇನುಮೊನ್ನೈಯುಮ್ ಪ್ಪತ್ತ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಂ ಕಳಿಕ್ಕೈಯಿಲೇ ತಾತ್ಪರ್ಯಮಾಗುವುಮಾಮ್.

ಬಹುದು ಎಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಶೇಷದಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ—ಅನ್ಯಶೇಷಿಯಾಯಾ ತೋತ್ತಿನ ತನಕ್ಕು - ಕೆಲವು ಗುಣಗಳಿಗೂ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ತೋರಿಬರುವ ತನಗೆ, ಇಜ್ಜೇ - ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ, ಏದೇನುಮೊನ್ನೈಯುಮ್ ಪ್ಪತ್ತ - ಯಾವುದೊಂದನ್ನೂ ಕುರಿತು, ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಂ - ಸೋಪಾಧಿಕವಾದ ಶೇಷಿಯೇ ವಿನಾ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷ ಎಂಬ ಭಾವವು, ಕಳಿಕ್ಕೈಯಿಲೇ-ನಿವೃತ್ತಿ ಸುವದರಲ್ಲಿ, ತಾತ್ಪರ್ಯಮಾಗುವುಮಾಮ್-ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ಧಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಂ ಕಳಿಕ್ಕೈಯಿಲೇ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು ನಿವರಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಸೋಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವೆಂದರೆ ಕರ್ಮವಶಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳಿಗೂ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿರೋಣವು ; ಇದರಿಂದ ಆ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು ಸುಖದುಃಖೋಪಭೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಕರೋಪಾಧಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದುದು. ನಿರುಪಾಧಿಕಸ್ವಾಮಿತ್ವವೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಉಪಾಧಿಗಳು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದು ; ಇಂತಹ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನಿಗೇ ಸಲ್ಲುತ್ತದೇ ವಿನಾ ಇತರರಿಗಿಲ್ಲವು.

ಪ್ರಣವದ ಮಧ್ಯಮಾಕ್ಷರದಿಂದುಂಟಾಗುವ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಯಾವುದೆಂದರೆ—ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವನು ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಿಗೇ ಎಂಬುದು; ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವವರ್ಗವೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತರು, ಇತರರಿಗೆ ಅಲ್ಲವು ಎಂದಾಯಿತು. ಇತರರಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವು ಎಂಬರ್ಥವು ಉಕಾರದಿಂದುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರರಲ್ಲೇ ತಾನೂ ಸೇರಿದವನಾದುದರಿಂದ, ತಾನೂ ತನಗೆ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವು ಎಂದರ್ಥವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ; ಇದನ್ನೇ ಅನ್ಯನಾನ ತನ್ನೈಪ್ಪತ್ತ ತನಕ್ಕು ಶೇಷತ್ವಮಿಟ್ಟಿ ಎನ್ನು ಪಿರಿತ್ತು ಚ್ಚೋಲ್ಲನೇಣ್ಣಾಮೈಯಾಲೇ ಎಂಬುದರಿಂದ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಇತರರಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವೆಂಬರ್ಥವಾಯಿತೋ, ಆಗ ಇತರರಲ್ಲಿ ತಾನೂ ಸೇರಿದವನಾದುದರಿಂದ ತಾನು ತನಗೆ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವೆಂದು ವೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದುದಿಲ್ಲನೆಂಬ ಭಾವವು. ಅದುದರಿಂದ ನಮಶ್ಯಬ್ಧಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವು? ಎಂದರೆ ತಾನೂ ಕರೋಪಾಧಿಯಿಂದ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಎಂದರೆ ಶೇಷಿಯಾಗಿ ತೋರಿಬರಬಹುದು. ಆನೆಲ್ಲವೂ ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ತನ್ನದಲ್ಲವು ; ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು ತನಗೆ ಯಾವುದರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ಧದ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು.

ಜೀವನುಕ್ಯು ಶೇಷಮಾನವೈಯೆಲ್ಲಾ ಮ್ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸರ್ವಶೇಷಿ
ಯಾನ ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಸ್ವಾರ್ಥಮಾಗ ಕ್ಕೊಡುತ್ತವೆಯಿರೇ.

ಆದರೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ತಾನು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಯಲ್ಲಾ? ಈ ಗೃಹವೂ, ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ನನ್ನದು, ಇವರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಇವರು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗ, ಅದು ನನ್ನದಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸುವದು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಜೀವನುಕ್ಯು - ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ, ಶೇಷ ಭೂತಮಾನವೈಯೆಲ್ಲಾ ಮ್ - ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ, ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾನ-ಇವುಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ತನಗೂ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತುಗಳ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಹೀಗೆ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನ-ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರುವ ಪರಮ ಪುರುಷನು, ಸ್ವಾರ್ಥಮಾಗ-ತನ್ನ ಲೀಲಾರಸಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿ, ಅಥವಾ ಆ ಜೀವಾತ್ಮರ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ, ಕೊಡುತ್ತವೆಯಿರೈ - ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುವು ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಕಂಡಿರುವೆವು, ಹೇಗೆಂದರೆ; ತಂದೆಗೆ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿ ಆತನಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಮಗನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಆತನು ಹೇಗೆ ಮಗನ ವಶಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೂ ಸಹ. ಆತನು ಲೋಕ ಪಿತಾವಾದುದರಿಂದ ತನಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾದುವೇ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುವು. ತಂದೆಯು ತನ್ನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಮಗನ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವದು ಎರಡು ವಿಷಯ ಕ್ಕಾಗಿ; ತನ್ನ ಮಗನು ಅನುಭವಿಸುವದರಿಂದ ತನಗೆ ಲೀಲಾರಸ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ಮತ್ತು ಮಗನು ಅವುಗಳನ್ನು ತನ್ನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ಹೀಗೆ ಎಂದು ಭಾವನೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಮಾಗ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ವ ಎಂಬುದನ್ನು ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪದವಾದ ಈಶ್ವರ ಎಂಬುದರಿಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಲೀಲಾರಸಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಬರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಾರ್ಥಮಾಗ ಕೊಡುತ್ತಮ್ ಎಂಬುದರಿಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಕರ್ಮಾನುಗುಣಾನುಭವ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ, ಎಂಬರ್ಥವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರು ತಾವೇ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು, ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಈತನ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ತನ್ನೊಲಕ ತನ್ನ ಲೀಲಾರಸಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಈತನ ವಶಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈತನಿಗೆ ಅವುಗಳ ವಿಷಯ

ಜೀವರ್‌ಗಳುಳ್ಳೆಯ ನಿತ್ಯಜ್ಞಳಾನ ಗುಣಾದಿಗಳ್ ಈಶ್ವರನುಳ್ಳೆಯ ನಿತ್ಯೇಚ್ಛಾ ಸಿದ್ಧಜ್ಞಳ್. ಅಶುದ್ಧ ದಶೈಯಿಲುಮ್ ಶುದ್ಧ ದಶೈಯಿಲುಮ್

ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು ಸೋಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಂದ ದತ್ತವಾದುದು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿಯೇವಿನೂ, ವಿಚಾರಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ತಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಶೇಷಿಯಲ್ಲವು. ಇಂತಹ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸುವ ಅಮೋಘಾನುಸಂಧಾನವು ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಇತರ ಸಜ್ಜಲ್ಪ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು, ಸೋಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದ ನಮಗೆ ಕಳತ್ರ ಪುತ್ರ ದಾಸದಾಸೀಜನಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ, ಧನಗೇಹಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು ಸೋಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು ; ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರೇಚ್ಛಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದುದಲ್ಲವು ; ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾದರೋ ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರೇಚ್ಛಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು ; ಆದುದರಿಂದ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವೆಂದೂ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಆಗಲಿ, ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೇನೋ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿ ಎಂಬುದನ್ನೇನೋ ಒಪ್ಪಬಹುದು. ನಿತ್ಯಗಳಾಗಿ ನಮಗೇನೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಜ್ಞಾನತ್ವಾನಂದತ್ವ ಅಮಲತ್ವ ಸತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾದವು ಹೇಗೆ ? ಅವುಗಳಿಗಾಗಲಿ ಈ ಚೇತನನು ಶೇಷಿಯಲ್ಲವೋ ? ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಾನು ಶೇಷಿಯಲ್ಲವೋ ? ತನ್ನ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತ ದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ದಿವ್ಯಮಜ್ಜಗಳ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಾನು ಶೇಷಿಯಲ್ಲವೋ ? ಎಂದರೆ ಇವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಾನು ಶೇಷಿಯಲ್ಲವು ; ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವಶೇಷಿ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಲೀಲಾರಸಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವು ಕೂಡ ಚೇತನನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು ; ಕೆಲವು ತನ್ನ ನಿತ್ಯೇಚ್ಛಾ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾದವು ; ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅನಿತ್ಯೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅನಿತ್ಯಗಳಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಜೀವರ್‌ಗಳುಳ್ಳೆಯ - ಜೀವಾತ್ಮರ, ನಿತ್ಯಜ್ಞಳಾನ - ಶಾಶ್ವತವಾದ, ಗುಣಾದಿಗಳ್ - ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳಾದ ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಆನಂದತ್ವ ಅಮಲತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಧರ್ಮಭೂತಜ್ಞಾನ, ಅಪಹತ ಪಾಪತ್ವ, ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ, ಸತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪತ್ವಾದಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು ; ಇವೆಲ್ಲವೂ, ಈಶ್ವರನುಳ್ಳೆಯ - ಸರ್ವೇಶ್ವರನ, ನಿತ್ಯೇಚ್ಛಾ ಸಿದ್ಧಜ್ಞಳ್ - ಯಾವಾಗಲೂ ನಿತ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದವು.

ಉಂಡಾನ ಅನಿತ್ಯ ವಿಗ್ರಹಾದಿಗಳ್ ಇವರ್‌ಗಳುಡೈಯ ಕರ್ಮಜನ್ಯ ಮಾಯುಮ್, ಕರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷಮಾಯುಮುಳ್ಳ ಅನಿತ್ಯೇಚ್ಛಾ ಸಿದ್ಧಜ್ಞಳ್.

ಅಶುದ್ಧ ದಶೈಯಿಲುಮ್-ದೇಹ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಅಶುದ್ಧರಾಗಿರುವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ದಶೈಯಿಲುಮ್-ಪ್ರಾಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವು ತೊಲಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಉಂಡಾನ-ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ. ಅನಿತ್ಯವಾದ ವಿಗ್ರಹಾದಿಗಳ್ - ಅನಿತ್ಯವಾದ ಶರೀರಗಳು, ಬದ್ಧ ದೇಶೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ದೇವ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ಶರೀರಗಳು, ಮುಕ್ತ ದೇಶೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಗ್ರಹಗಳೂ, ಇವರ್‌ಗಳುಡೈಯ-ಇವರುಗಳ, ಕರ್ಮಜನ್ಯಮಾಯುಮ್ - ಬದ್ಧ ದೇಶೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ. ಕರ್ಮ ನಿರಪೇಕ್ಷಮಾಯುಮುಳ್ಳ - ಮುಕ್ತ ದೇಶೆಯಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮವಶ್ಯನಾಗುವದರಿಂದ ಕರ್ಮದ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಇರುವ, ಅನಿತ್ಯೇಚ್ಛಾ ಸಿದ್ಧಜ್ಞಳ್-ಅನಿತ್ಯವಾಗಿರಲೆಂದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಜ್ಞಲ್ಪದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ವುಗಳು. ಕೆಲವು ಆತ್ಮಗುಣಗಳೇ ಮೊದಲಾದವು ನಿತ್ಯವಾಗಿರಲೆಂದೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಶರೀರಾದಿಗಳು ಅನಿತ್ಯವಾಗಿರಲೆಂದೂ ಸ್ವಾಮಿಯು ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸಿದುದರಿಂದ ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಅನಿತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇವೆ ಯಾದುದರಿಂದ ಅವೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿ ಗೇನೇ ಶೇಷಭೂತಗಳು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಮುಕ್ತ ದೇಶೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಶರೀರಗಳು ಅನಿತ್ಯವಾದವು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ “ಸ ಏಕದಾ ಭವತಿ, ತ್ರಿಧಾ ಭವತಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತ್ಯನುಸಾರ ಆತನು ತನ್ನಿಷ್ಟಾನುಸಾರ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದುವಹಾಗೆ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹ ಸಂಬಂಧವಿರುವಾಗ ಈ ಜೀವರು ಗಳು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವಜ್ರದ ಹಾಗೆ ಅಶುದ್ಧ ರೆಂಬುದಕ್ಕೆ “ಅಶುದ್ಧಾಸ್ತೇ ಸಮ ಸ್ತಾಸ್ತು ದೇವಾದ್ಯಾಕರ್ಮ ಯೋಃನಯಃ”(ವಿ. ಪು. ೬.೭.೭೭)ದೇವ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ಕರ್ಮಮೂಲಕ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿದ ಸಮಸ್ತರೂ ಅಶುದ್ಧರೆಂಬ ಮತ್ತು “ಕರ್ಮಣಾಂ ಪರಿಸಾ ಕೆತ್ತ್ವಾ ದಾವಿರಿಂಚಾದ ಮಜ್ಜಿಳಮ್” (ಭಾಗ. ೧೧. ೧೯. ೧೮) ಚತುರ್ಮುಖ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ಜೀವವರ್ಗವೆಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಪರಿಸಾಕಕ್ಕೆ ವಶ್ಯರಾದುದರಿಂದ ಅಮಂಗಳವಾದುವು, ಇತ್ಯಾದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸೂಕ್ತಿಯು ಅನುಸಂಧೇಯವು (ಹಿಂದೆ ೬೬೦-೧) ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ. ನಿತ್ಯವಾದುವು ಈಶ್ವರನ ನಿತ್ಯೇಚ್ಛಾ ಸಿದ್ಧಜ್ಞಗಳೆಂದೂ, ಅನಿತ್ಯವಾದುವು ಅನಿತ್ಯೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ೨೬೨ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ.

(೨) ನಮತ್ಯಬ್ಧದಿಂದ ತನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನಿವೃತ್ತಿಯು.

ಪ್ರಣವದಲ್ಲೇ ಸ್ವಶೇಷತ್ವ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂದರೆ ತಾನು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ನಿರುಪಾ ಧಿಕಶೇಷನಲ್ಲವೆಂಬ ಸುಸಂಧಾನವು ಹೇಗೋ, ಹಾಗೆಯೇ ತಾನು ಯಾವದಕ್ಕೂ ನಿರು

ಜೀವರಗಳುಡೈಯ ನಿತ್ಯಜ್ಞಳಾನ ಗುಣಾದಿಗಳ್ ಈಶ್ವರನುಡೈಯ ನಿತ್ಯೇಚ್ಛಾ ಸಿದ್ಧಜ್ಞಳ್. ಅಶುದ್ಧ ದಶೈಯಿಲುಮ್ ಶುದ್ಧ ದಶೈಯಿಲುಮ್

ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು ಸೋಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಂದ ದತ್ತವಾದುದು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿಯೇವಿನಾ, ವಿಚಾರಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ತಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಶೇಷಿಯಲ್ಲವು. ಇಂತಹ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸುವ ಅಮೋಘಾನುಸಂಧಾನವು ನಮಶೈಬ್ದದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಇತರ ಸಜ್ಜಲ್ಪ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು, ಸೋಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದ ನಮಗೆ ಕಳತ್ರ ಪುತ್ರ ದಾಸದಾಸೀಜನಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ, ಧನಗೇಹಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು ಸೋಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು; ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರೇಚ್ಛಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದುದಲ್ಲವು; ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾದರೋ ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರೇಚ್ಛಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು; ಆದುದರಿಂದ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವೆಂದೂ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಆಗಲಿ, ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೇನೋ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿ ಎಂಬುದನ್ನೇನೋ ಒಪ್ಪಬಹುದು. ನಿತ್ಯಗಳಾಗಿ ನಮಗೇನೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಜ್ಞಾನತ್ವಾನಂದತ್ವ ಅಮಲತ್ವ ಸತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾದವು ಹೇಗೆ? ಅವುಗಳಿಗಾಗಲಿ ಈ ಚೇತನನು ಶೇಷಿಯಲ್ಲವೋ? ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಾನು ಶೇಷಿಯಲ್ಲವೋ? ತನ್ನ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ದಿವ್ಯಮಜ್ಜಗಳ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಾನು ಶೇಷಿಯಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ ಇವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಾನು ಶೇಷಿಯಲ್ಲವು; ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವಶೇಷಿ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಲೀಲಾರಸಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವು ಕೂಡ ಚೇತನನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವು; ಕೆಲವು ತನ್ನ ನಿತ್ಯೇಚ್ಛಾ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾದವು; ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅನಿತ್ಯೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅನಿತ್ಯಗಳಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಜೀವರಗಳುಡೈಯ - ಜೀವಾತ್ಮರ ನಿತ್ಯಜ್ಞಳಾನ - ಶಾಶ್ವತವಾದ, ಗುಣಾದಿಗಳ್ - ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳಾದ ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಆನಂದತ್ವ ಅಮಲತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಧರ್ಮಭೂತಜ್ಞಾನ, ಅಪಹತ ಪಾಪತ್ವ, ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವ, ಸತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪತ್ವಾದಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು; ಇವೆಲ್ಲವೂ, ಈಶ್ವರನುಡೈಯ - ಸರ್ವೇಶ್ವರನ, ನಿತ್ಯೇಚ್ಛಾ ಸಿದ್ಧಜ್ಞಳ್ - ಯಾವಾಗಲೂ ನಿತ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದವು.

ಉಂಡಾನ ಅನಿತ್ಯ ವಿಗ್ರಹಾದಿಗಳ್ ಇವರ್‌ಗಳುಡೈಯ ಕರ್ಮಜನ್ಯ ಮಾಯುಮ್, ಕರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷಮಾಯುಮುಳ್ಳ ಅನಿತ್ಯೇಚ್ಛಾ ಸಿದ್ಧಜ್ಞಳ್.

ಅಶುದ್ಧ ದಶೈಯಿಲುಮ್-ದೇಹ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಅಶುದ್ಧರಾಗಿರುವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ದಶೈಯಿಲುಮ್-ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವು ತೊಲಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಉಂಡಾನ-ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ. ಅನಿತ್ಯವಾದ ವಿಗ್ರಹಾದಿಗಳ್ - ಅನಿತ್ಯವಾದ ಶರೀರಗಳು, ಬದ್ಧ ದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ದೇವ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ಶರೀರಗಳು, ಮುಕ್ತ ದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಗ್ರಹಗಳೂ, ಇವರ್‌ಗಳುಡೈಯ. ಇವರುಗಳ್, ಕರ್ಮಜನ್ಯಮಾಯುಮ್ - ಬದ್ಧ ದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ. ಕರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷಮಾಯುಮುಳ್ಳ - ಮುಕ್ತ ದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಮವಶ್ಯನಾಗುವದರಿಂದ ಕರ್ಮದ ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಇರುವ, ಅನಿತ್ಯೇಚ್ಛಾಸಿದ್ಧಜ್ಞಳ್-ಅನಿತ್ಯವಾಗಿರಲೆಂದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಕ್ಷಜ್ಞಲ್ಪದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ವುಗಳು. ಕೆಲವು ಆತ್ಮಗುಣಗಳೇ ಮೊದಲಾದವು ನಿತ್ಯವಾಗಿರಲೆಂದೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಶರೀರಾದಿಗಳು ಅನಿತ್ಯವಾಗಿರಲೆಂದೂ ಸ್ವಾಮಿಯು ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸಿದುದರಿಂದ ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಅನಿತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇವೆ ಯಾದುದರಿಂದ ಅವೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿ ಗೇನೇ ಶೇಷಭೂತಗಳು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಮುಕ್ತ ದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಶರೀರಗಳು ಅನಿತ್ಯವಾದವು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ “ಸ ಏಕದಾ ಭವತಿ, ತ್ರಿಧಾ ಭವತಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತ್ಯನುಸಾರ ಆತನು ತನ್ನಿಷ್ಟಾನುಸಾರ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದುವಹಾಗೆ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹ ಸಂಬಂಧವಿರುವಾಗ ಈ ಜೀವರು ಗಳು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವಜ್ರದ ಹಾಗೆ ಅಶುದ್ಧ ರೆಂಬುದಕ್ಕೆ “ಅಶುದ್ಧಾಸ್ತೇ ಸಮ ಸ್ತಾಸ್ತು ದೇವಾದ್ಯಾಕರ್ಮಯೋಃನಯಃ”(ವಿ. ಪು- ೬.೭.೭೭)ದೇವ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ಕರ್ಮಮೂಲಕ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿದ ಸಮಸ್ತರೂ ಅಶುದ್ಧರೆಂಬ ಮತ್ತು “ಕರ್ಮಣಾಂ ಪರಿಸಾ ಕೆತ್ವಾ ದಾವಿರಿಂಚಾದ ಮಜ್ಜಳಮ್” (ಭಾಗ. ೧೧. ೧೯. ೧೮) ಚತುರ್ಮುಖ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸಮಸ್ತ ಜೀವವರ್ಗವೆಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಪರಿಸಾಕಕ್ಕೆ ವಶ್ಯರಾದುದರಿಂದ ಅಮಂಗಳವಾದುವು, ಇತ್ಯಾದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸೂಕ್ತಿಯು ಅನುಸಂಧೇಯವು (ಹಿಂದೆ ೬೬೦-೧) ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ. ನಿತ್ಯವಾದುವು ಈಶ್ವರನ ನಿತ್ಯೇಚ್ಛಾ ಸಿದ್ಧಜ್ಞಗಳೆಂದೂ, ಅನಿತ್ಯವಾದುವು ಅನಿತ್ಯೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ೨೬೩ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ.

(೨) ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ತನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನಿವೃತ್ತಿಯು.

ಪ್ರಣವದಲ್ಲೇ ಸ್ವಶೇಷತ್ವ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂದರೆ ತಾನು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ನಿರುಪಾ ಧಿಕಶೇಷನಲ್ಲವೆಂಬ ಸುಸಂಧಾನವು ಹೇಗೋ, ಹಾಗೆಯೇ ತಾನು ಯಾವದಕ್ಕೂ ನಿರು

(೨) ನಮಸಾ ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಃ.

ಪ್ರಣವತ್ತಿಲೇ ಅನ್ಯಶೇಷತ್ವಂ ಕಳಿಗೈಯಾಲೇ, ಪರಮಾತ್ಮಾವಿರಾಘ್ನಿಲ್ ಅನ್ಯನಾನ ತನಕ್ಕುತ್ತಾ ಶೇಷನಲ್ಲನೆನ್ನುಮಿಡಮ್ ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕೈಯಾಲುಮ್, ತಾನ್ ವೇರೊರುತ್ತರುಕ್ಕುಮ್ ಶೇಷಮಲ್ಲದಾಪ್ಪೋಲೇ ವೇರೊನುಮ್ ತನ್ನೆಪ್ಪತ್ತ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಮನ್ನೆನ್ನುಮಿಡಮುಮ್ ಇಜ್ಜೇವರುಗೈಯಾಲುಮ್, ಪ್ರಣವತ್ತಿಲ್ ತೋತ್ತಾದ ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನಿವೃತ್ತಿ

ಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿಯೂ ಅಲ್ಲವೆಂಬ ಸ್ವಶೇಷಿತ್ವ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು; ಹೇಗೆಂದರೆ ಮಹಾರವಾಚ್ಯನು ಆಕಾರ ವಾಚ್ಯನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬರ್ಥ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ, ಆ ಮಹಾರನೊಂದಿಗೇನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಅಚಿದ್ರವ್ಯವೂ ಆಕಾರ ವಾಚ್ಯನಿಗೇ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬರ್ಥವು ಉಪಲಕ್ಷಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹಿಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದುದರಿಂದ ನಮಶ್ಯಬ್ದವು ಸ್ವಶೇಷಿತ್ವ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳುವದೇನು? ಎಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ಉಪದಿಷ್ಟನಾಗದಿರುವ ಆರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು; ಹೊಸದಾದುದನ್ನಲ್ಲವೇ ಅದು ತಿಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು? ಪ್ರಣವದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗದ ಬೇರೇ ಹೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನಲ್ಲವೇ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು? ಎಂದರೆ, ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು, ನಮಶ್ಯಬ್ದದ ಎರಡನೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಪ್ರಣವತ್ತಿಲೇ - ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ, ಅನ್ಯಶೇಷತ್ವಂ - ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವೆಂಬುದು, ಕಳಿಗೈಯಾಲೇ - ನಿವೃತ್ತಿಸಿ ಹೋಗುವದರಿಂದ, ಪರಮಾತ್ಮಾ ವಿರಾಘ್ನಿಲ್ ಅನ್ಯನಾನ - ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ, ತನಕ್ಕುತ್ತಾ - ತನಗೆ, ತಾನ್ ಶೇಷನಲ್ಲನೆನ್ನುಮಿಡಮ್ - ತಾನು ಶೇಷನಲ್ಲವೆಂಬ ಅರ್ಥವು, ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕೈಯಾಲುಮ್ - ಉಕಾರದ ಅಸ್ಯಯೋಗ ವ್ಯವಜ್ಞೇದದಿಂದಲೂ, ಆ ಅಸ್ಯರಲ್ಲಿ ತಾನೂ ಸೇರಿದವನಾದುದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುವದರಿಂದಲೂ, ಅಥವಾ ಅಸ್ಯಚ್ಛಬ್ದದ ಪೂರ್ವಾಪರ ಲೋಪದಿಂದ ಮಹಾರ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದಲೂ, ತಾನು ತನಗೇ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವೆಂಬ ಸ್ವಶೇಷ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರಣವದಿಂದಲೇ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದಲೂ ಎಂಬರ್ಥವು. ತಾನ್ ವೇರೊರುತ್ತರುಕ್ಕುಮ್ ಶೇಷಮಲ್ಲದಾಪ್ಪೋಲೇ - ಹೀಗೆ ತಾನು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಶೇಷನಲ್ಲವೆಂಬರ್ಥವು, ಉಕಾರದಿಂದ ತೋರಿಬಂದಹಾಗೆಯೇ, ವೇರೊನುಮ್ ತನ್ನೆಪ್ಪತ್ತ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಮನ್ನೆನ್ನು ಮಿಡಮುಮ್ ಇಜ್ಜೇವರುಗೈಯಾಲುಮ್ - ಯಾವಾಗ ತಾನೇ ತನಗೆ ಶೇಷನಲ್ಲವೋ ಆಗ ಇನ್ನು

ಯಿಲೇ ನಮಸ್ಸುಕ್ಕು ತಾತ್ಪರ್ಯಮಾಗವುಮಾಮ್. ಅಪ್ಪೋದು ಪೂರ್ವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಕಾರತ್ಯೆ ಅನುಷಜ್ಞೆತ್ತು ನಾನೆನಕ್ಕು ನಿರ್ವಾಹಕನಲ್ಲನೆನು ಶೋಲ್ಲಿತ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವದ ಮಾತ್ರತ್ಯೆ ಅಧ್ಯಾಹರಿತ್ತು ನಮಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮ್ ಎಪ್ರದಾಗವುಮಾಮ್.

ಯಾವದೊಂದೂ ತನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ನಿರುಪಾಧಿಕಶೇಷವಾದುವಲ್ಲವೆಂಬರ್ಥವೂ ಕೂಡಾ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಣವದಲ್ಲೇ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ತಾನೇ ಯಾವಾಗ ತನಗೆ ಶೇಷ ಭೂತನಲ್ಲವೋ, ಆಗ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರಿರುವ ಸಮತ್ತು ವಸ್ತು ತನಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ವಾಗಿ ಶೇಷಭೂತವಾದವಲ್ಲವು ; ಅದುದರಿಂದ ತನಗೆ ಯಾವುದರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಶೇಷಿತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಪ್ರಣವದಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವದರಿಂದಲೂ, ಪ್ರಣವ ತ್ತಿಲ್ - ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ, ತೋತ್ತಾದ - ತೋರಿಬಾರದ ಹೊಸ ಅರ್ಥವಾದ, ಸ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಲೇ - ತನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಇಲ್ಲವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ, ನಮಸ್ಸು ಕ್ಕು - ನಮಸ್ಸಿಗೆ, ತಾತ್ಪರ್ಯಮಾಗವುಮಾಮ್ - ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ತಾನು ತನಗೆ ಶೇಷನಲ್ಲವು, ತಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿಯಲ್ಲವು. ಇವೆರಡರ್ಥಗಳೂ ಪ್ರಣವದಿಂದಲೇ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ಅಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ವಿಷಯ ದಲ್ಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಾದುದರಿಂದ, ಹಿಂದೆ ಪ್ರಣವದಿಂದ ತೋರಿಬರದೇ ಇರುವ ಅರ್ಥ ವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ನ್ಯಾಯವಾದುದರಿಂದ, “ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲ” ವೆಂಬರ್ಥ ನನ್ನು ನಮಶ್ಯಬ್ದವು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಈ ಅರ್ಥವು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಎರಡುವಿಧವಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—

(೧) ಅನುಷಜ್ಞ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಮಕಾರವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ, ಅಹಂ ನಮಮ- ನಾನು ನನಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕನಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ಅಧೀನನು ಎಂದಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಅಥವಾ (೨) ಅಧ್ಯಾಹಾರರೂಪದಲ್ಲಿ, ನಮಮಸ್ವಾತಂ ತ್ರ್ಯಮ್ ಎಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು, ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ — ಅಪ್ಪೋದು - ಹಾಗೆ ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಅರ್ಥ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಪೂರ್ವ ಪ್ರಯುಕ್ತ - ಹಿಂದೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದ, ಮಕಾರತ್ಯೆ ಅನುಷಜ್ಞೆತ್ತು - ಪ್ರಣವದ ಮಕಾ ರವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು, “ನಾನೆನಕ್ಕು ನಿರ್ವಾಹಕನಲ್ಲನು” - ನಾನು ನನಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕನಲ್ಲನು, ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ತನಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರೆಂದರೆ ಪರಮಾ ತ್ಮನು ಎಂಬ ಭಾವವು, ಎಪ್ರಶೋಲ್ಲಿತ್ತಾಯಿತ್ತು - ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯನಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ಯೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಃ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರೂಪಣಮ್.

ಇಚ್ಛೇತನನುಕ್ಯ ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯಾವುದು ? ನಿರಪೇಕ್ಷ

ಪದ ಮಾತ್ರತ್ವೈ - ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೆಂಬ ಪದವನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಅಧ್ಯಾಹರಿತ್ತು ಅಧ್ಯಾಹಾರಮಾಡಿಕೊಂಡು "ನಮಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮ್", ಎನ್ನದಾಗುವುದು - ಎಂದಾಗಲಿ ಆಗಬಹುದು. "ಅಹಂ ಮಮನಿರಾಹಕಃ ನ" ಎಂದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ "ನಮಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮ್" ಎಂದಾಗಲಿ, ಅರ್ಥಮಾಡಿದರೆ, ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾರದನುಷಜ್ಞ ಬೇಕು. ಎರಡನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

"ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ" ಎಂಬುದರತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದರ ಸರಿಯಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ "ಕರ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತ್ತ್ವಾತ್" (ಶಾ. ಸೂ. ೨.೩.೩೩.) ಎಂಬ ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರವು ಈ ಚೇತನನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಉಂಟೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ? ಹಾಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ದೇಹವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಾಂಖ್ಯಮತದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಅಪಾರ್ಥವು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಸರ್ವಕರ್ತೃತ್ವವು ಎಂದರೆ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತ ರೂಪವಾಗುವದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ಸೈರ್ವ್ಯಾಣ್ಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ, ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದರ ಸರಿಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ— ಇಚ್ಛೇತನನುಕ್ಯ ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯಾವುದು ? ಈ ಚೇತನನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯು ನಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದು ? ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವು :—ನಿರಪೇಕ್ಷಕರ್ತೃತ್ವಾನರ್ಹತ್ವೈ - ಇನ್ನೊಂದರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದ ಹಾಗಿರುವ ಕರ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹನಾಗಿರುವಿಕೆಯು, ತಾನು ಮಾಡುವ ಲೌಕಿಕ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ತನಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿರದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೆಜ್ಜಲ್ಪಕ್ಕೂ ಅಧೀನವಾಗಿರೋಣವು. ಹೀಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾದ ಕರ್ತೃತ್ವವಿಲ್ಲದಿರೋಣವು; ಹೀಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷಕರ್ತೃತ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಎಂದರೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಚೇತನನಿಗೆ ಉಂಟೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವದರಿಂದ "ಕರ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತ್ತ್ವಾತ್"

ಕರ್ತೃತ್ವಾನರ್ಹತ್ವೈ. ಇದಕ್ಕಿಡಿ, ಬದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲದವನು, ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲದವನು, ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಾ ನಿನ್ನಾಲಮ್ ಈಶ್ವರ

ಎಂಬ ವ್ಯಾಸ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಪರಿಹಾರವು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದರ ಸಾಪೇಕ್ಷವು ಉಂಟು? ಎಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮಸಾಪೇಕ್ಷಕರ್ತೃತ್ವವುಂಟು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕರ್ತೃತ್ವ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, ಚೇತನನಿಗೆ ಚೇತನತ್ವವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಸಾಂಖ್ಯವಾದದ ದೋಷವು ದೂರೀಕೃತವಾಯಿತು. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತನನು ಮಾಡುವದನ್ನು ನಡೆಸಿದರೇಗ ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಘೃಣ್ಯ ದೋಷವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ; ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಬದ್ಧದೇಶಿಯಲ್ಲಿ, ಚೇತನನು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿದರೂ, ಈ ಚೇತನನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಬುದ್ಧಿಯೋಗದ ಮೂಲಕವೂ ಮತ್ತು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಕರಣಗಳೇಬರದ ಮೂಲಕವೂ ಪ್ರೇರಿಸಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮನು ದೋಷಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲವು. ಮುಕ್ತ ದೇಶಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಅವನು ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವಹಾಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರುವ ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಆಗಲೂ ಕರ್ತೃತ್ವವಿರುವದರಿಂದ, ಈಶ್ವರನು ಪ್ರೇರಕನಾಗಿಯೇ ಸರ್ವವೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅನು ಸಂಧಾನವೀಗ ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನಿವೃತ್ತಿಯು. “ಇಚ್ಛೇತನನುಕ್ಕು ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯಾವದು” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೇತನನುಕ್ಕು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಸಾಭಿಪ್ರಾಯವಾದುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯುಂಟು ಎಂದರೆ ಅಚೇತನದಹಾಗೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಚೈತನ್ಯವಿದ್ದೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದು ಭಾವವು. ತನಗುಂಟಾಗಿರುವ ಸತ್ತಾಸ್ಥಿತಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಹೀಗೆ ಬದ್ಧದೇಶಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಮುಕ್ತ ದೇಶಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನಿಯಮನದಿಂದಲೇ ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನವೀಗ ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನಿವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ದಾಗಿ ಮುಂದೆ “ಇದುಕ್ಕಿಡಿ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. — ಇದುಕ್ಕಿಡಿ — ಹೀಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಕರ್ತೃತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬುದೇ ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಲು ಕಾರಣವು, ಯಾವುದೆಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ — ಬದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ, ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ, ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಾ ನಿನ್ನಾಲಮ್ - ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಸರ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇನಾದರೂ ಉಂಟೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹವು ತೋರುವಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ — ಈಶ್ವರ ಕೊಡುತ್ತ - ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಕೊಟ್ಟ ಕರಣಾದಿಗಳೆ ಕೊಂಡು -

ಕೊಡುತ್ತ ಕರಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡು ಅವನ ಪ್ರೇರಕನುಮಾಯ ಸಹಕಾರಿಯುಮಾಗ ಪ್ರವರಿತ್ಯವೇಣುಗೈ.

ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಶರೀರ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಸಜ್ಜುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು, ಇವುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಅವನ ಪ್ರೇರಕನಾಯ - ಅವನು ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ, ಬದ್ಧಿಶಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕರ್ಮಾನುಗುಣ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ, ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ - ತಾನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಬಂಧನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದಂಟಾದ ಗುಣಾಷ್ಟಕವೃತ್ತಿಮೂಲಕ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ ಎಂಬ ಭಾವವು, ಸಹಕಾರಿಯುಮಾಗ - ಹೀಗೆ ಎರಡು ದಶೆಯಲ್ಲೂ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಸಕಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಾಯಭೂತನಾಗಿ, ಪ್ರವರಿತ್ಯವೇಣುಗೈ-ಪ್ರವರಿಸತಕ್ಕ ಸ್ವಭಾವವು ; ಈ ಸ್ವಭಾವವು ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂಬ ಭಾವವು. ಅಥವಾ ವೇಣುಗೈ ಎಂಬುದರಿಂದ ಆಶಯವೆಂಬ ಭಾವವಾಗಲಿ, ವೇಣುಗೈ ಎಂದು ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿಯೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನವಾಗಲಿ, ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ ದ್ಯೋತಿಸುವು.

ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೇ ವಿನಃ, ಈ ಜೀತನನಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಸ್ವಾಧೀನ ಕ್ಷೃತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸಾಂಖ್ಯ ಮತರೀತ್ಯಾ ಭಾವಿಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೇ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ವೆಂದಾಗಿ, ಆಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸಿ ಏಕೆ, ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಕೂಡದು? ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಘೃಣ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಆರೋಪಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈತನು ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಯೇ ತೀರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿದತ್ತ ಕರಣ ಕಳೇಬರಾದಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ, ಆತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಿಂದಂಟಾಗುವ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಯಾವಾಗ ಅದು ಉಂಟಾಯಿತೋ, ಆಗ ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನಿವೃತ್ತಿರೂಪವಾದ ಅನುಸಂಧಾನವುಂಟಾಯಿತೆಂಬ ಭಾವವು. ಆತನು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ, “ಓ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ನನಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀನೇ ತೋರಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರವರಿಸುವನು. “ಯದ್ವಿತ್ತಂ ಮಮ ದೇವೇಶ ತದಾಜ್ಞಾಪಯಮಾಧಪ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಾಡುವನು ; “ಅನೇನ ಕರ್ಮಣಾ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಿಯತಾಂ ವಾಸುದೇವಃ” ಎಂದು “ಸ್ವಯಮೇವ ಕಾರಿತವಾನ್” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆತನಲ್ಲೇ ಸಮರ್ಪಿಸುವನು ಎಂಬ ಭಾವವೂ ದ್ಯೋತಿಸುವು. ಕ್ಷೃತ್ಯವೇನೋ ಉಂಟು, ಅದು ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸಹಾಯ ಸಾವೇಕ್ಷ ಕ್ಷೃತ್ಯವು ; ಅದುದರಿಂದಲೇ ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯು.

ಈಶ್ವರನುಳ್ಳು ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಲೇ ಚೊನ್ನ ಸರ್ವ ರಕ್ಷ ಕೆತ್ತಮ್ ಉಪಾಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಕ್ಕಲ್ ಏದೇನುವೊರು ಉಪಾಯ ತಿಲೇ ಪ್ರೇರಿಪ್ಪಿತ್ತುಕ್ಕೊಂಡೇ ವರಕ್ಕಡವದು.

ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವರೇನೋ ಕೆಲಸಗಾರರೇ, ಸ್ವಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕ ಮಾಡಿದರೂ ಇಂಜನೀಯರ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಜ್ಜಲ್ಪಾನುಸಾರಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯೋ, ಹಾಗೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇಂತಹ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮನಲ್ಲಿ “ಪರವಾನಸ್ಮಿ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥ ತ್ವಯಿ ವರ್ಷಶತಂ ಸ್ಥಿತೇ | ಸ್ವಯಂ ತು ರುಚಿರೇ ದೇಶೇ ಕ್ರಿಯತಾಂ ಇತಿ ಮಾಂ ವದ” (ರಾಮಾ. ಅರಣ್ಯ. ೧೫. ೬.) ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮನು, ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಕುರಿತು ನಿನಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳವು ಅನುಕೂಲವೋ, ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ರಚಿಸು, ಎಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಒಪ್ಪದೆ, ತಾನು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರತಂತ್ರ್ಯನಾದುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ರಚಿಸು ಎಂದರೆ ರಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಪರವಾ ಅಸ್ಮಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೈಕೇಯಿಯು ಬಂದು ರಾರ್ಜ ಎಂದು ಸಂಜೋಧಿಸಿದುದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಪ್ರಭುವೇ ರಾಜನಾಗಿ ಭರತನಾದ ತಾನು ಆತನಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿರುವಾಗ, ಈ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದ ತಾಯಿಯು ತನ್ನನ್ನು ರಾಜನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾಳಲ್ಲ ಎಂದು ಭರತನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಪುರೋಹಿತರು ನೀನೇ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗಿರಲು ಆಹ್ವಾನ, ವಟ್ಟಾಭಿಷಕ್ತನಾಗು ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ನಿಯಮಾತಿಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿದವರನ್ನು ತಿದ್ದುವದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ನಿಯಮವಿದ್ದರೂ, ಶ್ರೀರಾಮನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸದರಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೋಪದಿಂದ “ಸಭಾಮಧ್ಯೇ ಜಗರ್ಹೇ ಚ ಪುರೋಹಿತಮ್” ಎಂದು ಮಹರ್ಷಿಯು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವೇ ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ರಕ್ಷ್ಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೃಪೋತ್ಥಂಭಕವು ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ನಮಶ್ಚಬ್ದಾರ್ಥ ನಿಗಮನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವವರಾಗಿ, ಅಕಾರ ದಿಂದ ದ್ಯೋತಿತವಾದ ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವವನ್ನೇ ನಮಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದವೂ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಈಶ್ವರನುಳ್ಳು - ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ, ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್ - ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿರುವ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಲೇ - ಅವರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮೂಲ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ, ಚೊನ್ನ- ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕನೆಂಬ ಭಾವವು, ಉಪಾಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಪಕ್ಕಲ್ -

ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯಾಧಿಕಾರಿಗಳೇನು, ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಾನ್ತರಾಪೇಕ್ಷೆಗಳುಳ್ಳವರೇನು, ಇವರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಏದೇನು ಮೊರು ಉಪಾಯಾತ್ತಿಲೇ - ಭರಣ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಉಪಾಸನ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಉಪಾಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇರಿಪ್ಪಿತ್ತು ಕೊಂಡೇ - ಅನುಷ್ಠಾನ ಉಂಟಾಗುವಹಾಗೆ ಪ್ರೇರಿಪಿಕ್ಕೊಂಡೇ, ವರಕ್ಕಡವದು-ಉಂಟಾಗತಕ್ಕದ್ದು. ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರದಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವವುಂಟೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಾಗೆ ಆತನು ಜೀವಾತ್ಮರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಾಗ, ಆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಗಳೆಂಬ ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಲು ಅರ್ಹತೆಯುಂಟೋ, ಅಂತಾದ್ದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸುವನು. ಹೀಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಆತನ ಪ್ರೇರಣೆಯು ಅವಶ್ಯಕವಾದುದರಿಂದಲೇ ನಮಶ್ಯಬ್ಧಾರ್ಥವು ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಅವನೇಯಾದುದರಿಂದಲೂ ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವನನ್ನೂ ಅನುಷ್ಠಿಸದವನನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವಿಲ್ಲದೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತಿಬೇಕು ಎಂದರೆ ಆಗ ಸರ್ವ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರಸಜ್ಞವುಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದೆವು. ಆದುದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ರಕ್ಷಕತ್ವವು ಎರಡುವಿಧವು ಹೇಗೆಂದರೆ? (೧)ಮಹರ್ಷಿಯು, “ರಕ್ಷಿತಾ ಜೀವಲೋಕಸ್ಯ ಸ್ವಜನಸ್ಯ ಚ ರಕ್ಷಿತಾ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ೪ಜೀವಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಕನು ಹೇಗೆಂದರೆ? ಕರಣಕಳೇಬರಯೋಗ, ಶಾಸ್ತ್ರದೀಪಪ್ರದಾನ, ವಿವೇಕಜ್ಞಾನ, ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೂ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಉಪದೇಶ, ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡೋಣದರಮೂಲಕ ರಕ್ಷಕನು; (೨)ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಜನಸ್ಯಚ ರಕ್ಷಿತಾ, ಸ್ವಜನರು ಯಾರೆಂದರೆ ಸದ್ಗುರುವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ವಿಹಿತಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಜ್ಞಾನಿಯು, ಉಪಾಸನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಪದನ ಮೂಲಕ ಆತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನು, ಇಂತಹ ಜನಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನಿಶೇಷ ರಕ್ಷಿತಾ, ಮೋಕ್ಷಾನಂದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುವವನು. ಅದರೆ ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೇ? ಹಾಗೆ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದು ಆತನ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಂದಕವಲ್ಲವೇ? ಆದುದರಿಂದ ನಾವೇನೂ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಿಲ್ಲವು; ಆತನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಈ ವಾದದ ಪ್ರಕಾರ ಆತನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಘುಣ್ಯವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆಯಾದುದರಿಂದ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಸಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದಲೇ, ಆತನ ರಕ್ಷ

ಜೀರ್ವ ಸ್ವರಕ್ಷಣಾರ್ಥಮಾನ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನತ್ತಾ ಲುಮ್ ಪರಾ
ಧೀನ ಕರ್ತಾವ್ಯಾಗೈಯಾಲುಮ್, ಇವ್ವುಪಾಯ ಮನುಷ್ಠಿತ್ತಾ ಲುಮ್, ಫಲ
ಪ್ರಧಾನರೂಪ ರಕ್ಷೈಪಣ್ಣುರ್ವಾ ಪ್ರಸನ್ನನಾನ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಗೈಯಾ
ಲುಮ್, ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಲೇ ಶೊಲ್ಲಪ್ಪಟ್ಟಿ ಅವನುಡೈಯ
ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವಮೇ ಇನ್ನಮಶ್ಯಬ್ಧತ್ತಾ ಲುಮ್ ದೃಢೀಕೃತಮ್.

ಕತ್ತವೆಂಬುದನ್ನು ವಿಶದೀಕರಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಏದೇನು ಮೊರು ಉಪಾಯತ್ತಿಲೇ
ಪ್ರೇರಿಪ್ಪಿತ್ತುಕೊಂಡೇ ವರಕ್ಕಡವದು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು
ರಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ವ್ಯಾಜಸಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ರಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವು.
ಏಕೆಂದರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಿಖಾಮಣಿಯಾದ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ತಮೋಗುಣ ಭೂಯಿಷ್ಠನಾಗಿ
ಪಾಪಿಯಾದ ಅಧಮನೂ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದರೆ, ಸರ್ವೇ
ಶ್ವರನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಆರೋಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಪುರು
ಷನಿಗೆ ಮನ್ನಣೆಯೂ ಅಪರಾಧಿಗೆ ದಂಡನೆಯೂ ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದಲ್ಲೇ ವಿದಿ
ತವು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೂ ತನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಗುಣ್ಯವಾ
ಗಿಯೇ ನಡೆಯತಕ್ಕವನೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವಲ್ಲವೇ?

ಹಾಗಾದರೆ, ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಯೋ? ಎಂದರೆ ಹಾಗ
ಲ್ಲವು. ಪ್ರಸನ್ನನು ಈ ವ್ಯಾಜರೂಪನಾದ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸು
ವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಪರಾಯತ್ತ ಕರ್ತೃತ್ವವುಳ್ಳದಾದುದರಿಂದಲೂ, ಮತ್ತು
ಫಲಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸುವನೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇಯಾದುದರಿಂದಲೂ, ಅಕಾರ
ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕತ್ವವು ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿ
ತೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಜೀರ್ವ - ಜೀವಾತ್ಮನು, ಸ್ವರಕ್ಷಣಾರ್ಥಮಾನ - ತನ್ನ
ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಯುಳ್ಳ, ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ,
ಪರಾಧೀನ ಕರ್ತಾವ್ಯಾಗೈಯಾಲುಮ್-ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮಸುಕೃತಾನುಸಾರವಾಗಿ
ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವೂ ನಡೆಯುವದರಿಂದ
ಪರಾಧೀನ ಕರ್ತಾವ್ಯಾದುದರಿಂದ, ಇವ್ವುಪಾಯಮನುಷ್ಠಿತ್ತಾ ಲುಮ್ - ಈ
ಉಪಾಯವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದರೂ, ಫಲರೂಪ ರಕ್ಷೈ ಪಣ್ಣುರ್ವಾ -
ಕೋರಿದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸುವವನು, ಪ್ರಸನ್ನನಾನ - ಆ ಉಪಾಯಾನು
ಷ್ಠಾನದಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಗೈಯಾಲುಮ್ -
ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇಯಾದುದರಿಂದಲೂ, ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್ - ಪ್ರಣವದ ಮೊದಲನೇ
ಅಕ್ಷರವಾದ ಅಕಾರದಲ್ಲಿನ, ಪ್ರಕೃತಿಯಾಲೇ - ಅವರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ
ಮೂಲಕ, ಶೊಲ್ಲಪ್ಪಟ್ಟಿವನುಡೈಯ-ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನ, ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವವೇ ಇನ್ನಮ

ಈಶ್ವರಸ್ಯ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿತ್ವಮಪಿ ನಮಶ್ಯಬ್ದೇನ ದೃಢೀಕೃತಮಿತ್ಯಾಹ.

ಇಪ್ಪಡಿ ಪ್ರಥಮ ಚತುರ್ಥಿಯಾಲೇ ಪ್ರತಿಪನ್ನಮಾನ ನೀಶ್ವರನುಡೈಯ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸರ್ವಶೇಷಿತ್ವಮುಮ್, ಜೀವನುಕ್ಮ ಏದೇನು ಮೊನ್ನೈ

ಶಬ್ದತ್ತಾಲುಮ್ - ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದಲೂ, ದೃಢೀಕೃತಮ್ - ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ತನಗೆ ಶೇಷಿತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂಬುವ ಅರ್ಥವು ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತವಾದುದರಿಂದ, ಅಕಾರದಿಂದ, ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವವು, ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಲ್ಲಿನ, ಶೇಷಿತ್ವಂ ನಮನು ಎಂಬರ್ಥದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ಭಾವವು. ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪರಮಾತ್ಮಾಧೀನವಾದುದರಿಂದ ತಾನು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಕ್ತನೇ ವಿನಾ ತಾನಲ್ಲವು. ಬಿ. ಎ. ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಬೇಕೆಂದು ತಾನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವದು ನ್ಯಾಯವು, ಅದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಓದುವಾಗಲೂ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಉಪದೇಶ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದುಕೊಂಡು, ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರೇ ಹೇಗೆ ಫಲಪ್ರದಾನರೂಪ ಡಿಪ್ಲೋಮಾವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೂ ಕೂಡ ಈತನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತ ಪರಿಪಾಕದಿಂದ ಈತನು ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿ ನಿಂತು, ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಪೂರ್ಣಮನೋರಥನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವನು. ಆದುದರಿಂದ ಅಕಾರದಿಂದ ತೋರಿಬಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವರಕ್ಷಕನೆಂಬ ಭಾವವು, ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ಭಾವವು.

ಈಶ್ವರನ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿತ್ವವೂ ಸಹ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅಕಾರದ ಉಪ್ಪು ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಸರ್ವ ಶೇಷಿತ್ವವೂ ಕೂಡ ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇಪ್ಪಡಿ - ಇದರಂತೆಯೇ, ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವವು ಹೇಗೆ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ದೃಢೀಕೃತವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವ ಶೇಷಿತ್ವವೂ ದೃಢೀಕೃತವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಪ್ರಥಮ ಚತುರ್ಥಿಯಾಲೇ - ಪ್ರಥಮ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ, ಎಂದರೆ ಅಕಾರದ ಉಪ್ಪು ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ, ಪ್ರತಿಪನ್ನಮಾನ - ತೋರಿಬರುವ, ಈಶ್ವರನುಡೈಯ - ಸರ್ವೇಶ್ವರನ, ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸರ್ವ ಶೇಷಿತ್ವ ಮುಮ್ - ನಿರುಪಾ

ಯುನ್ಮಾ ಪತ್ತ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸರ್ವಶೇಷಿತ್ವಮುನ್ಮಾ ಕಳಿತ್ತ ಮುನ್ಬುಧ್ಧಿ
ಯೋಜನೈಯಾಲೇ ದೃಢೀಕೃತಮಾಯಿಂಹು.

ಇಜ್ಜೀವನುಕ್ಮುಳ್ಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮುನ್ಮಾ(೧) “ಪರಾತ್ಪು ತಚ್ಚು ತೇಃ”

ಧಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಶೇಷಿಯಾಗಿರುವ ಭಾವವು, ಜೀವನುಕ್ಮು ಏದೇನು
ಮೊನ್ನೈಯುನ್ಮಾ ಪತ್ತ - ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವುದೊಂದನ್ನೂ ಕುರಿತು, ನಿರುಪಾ
ಧಿಕ ಶೇಷಿತ್ವಮಾ ಕಳಿತ್ತ - ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿತ್ವವು ಇಲ್ಲವೆಂದು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿ
ಸಿದ, ಮುನ್ಬುಧ್ಧಿಯೋಜನೈಯಾಲೇ - ಹಿಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಮಃಶಬ್ದದ
ಯೋಜನೆಯಿಂದ, ದೃಢೀಕೃತಮಾಯಿಂಹು - ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಿಂದೆ
ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥಿಯು ಉಪ್ಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಚತುರ್ಥಿಯು ಶೇಷಿತ್ವ
ವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆಂದೂ, ಉಕಾರವು ಏವಕಾರಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯಾದುದರಿಂದ
ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವನೂ ಅವನೊಂದಿಗಿರುವ ಅಚಿತ್ತತ್ವವೂ, ಹೀಗೆ ಸರ್ವವೂ
ಅಯವನ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸರ್ವ ಶೇಷಿತ್ವವು “ಪತಿಂವಿಶ್ವಸ್ಯ” ಎಂದು ಶ್ರುತಿ
ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗುಂಟೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆಮೇಲೆ
ನಮಃಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಬಂದಾಗ, ಪ್ರಣವದ ಮಕಾರವು ಅಸ್ತಚ್ಚಬ್ದದ
ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಲೋಪದಿಂದಂಟಾದುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಮಕಾರವು ಅಹಂ
ವೆಂಬರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ, ಅಹಂ ನಮಮು ಎಂದಾಗುವದರಿಂದ ತನಗೆ ತಾನು
ಶೇಷಿಯಲ್ಲವೆಂದಾಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತನಗೂ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿ ಎಂಬರ್ಥವು
ಉಪಪಾದಿತವಾಗುತ್ತದೆ ; ಅಥವಾ ನಮಮು ಶೇಷಿತ್ವಂ ಎಂದು ಶೇಷಿತ್ವಂ ಎಂಬು
ದನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ, ತನಗೆ ಯಾವುದರ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿತ್ವ
ವಿಲ್ಲವು ಎಂದಾಗುವದರಿಂದ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸರ್ವಶೇಷಿತ್ವವು
ಸಲ್ಲತಕ್ಕದ್ದೆಂಬುದು ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ಭಾವವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಔಪಾಧಿಕ
ಶೇಷಿತ್ವವೇನೋ ಉಂಟು, ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಈ ಜೀವನಿಗಿರುವ ಸೋಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾತಂ
ತ್ರ್ಯವೂ, ಶೇಷಿತ್ವವೂ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಈಶ್ವರ ದತ್ತವಾದುದಾಗಿ ಪರಾ
ಯತ್ತವಾದುದು ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ
ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇಜ್ಜೀವನುಕ್ಮುಳ್ಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮುನ್ಮಾ - ಈ ಜೀವನಿಗಿ
ರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ, “ಪರಾತ್ಪು ತಚ್ಚು ತೇಃ” ಎಜ್ಜೀರನ್ಮಾಯತ್ತಾಲೇ -
ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರುಪಾಧಿಕಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನಾಗಿ,
ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಾನ - ತನ್ನ ಲೀಲಾಭೋಗ ರಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ

ಎಂಗಿರನ್ಯಾಯತ್ತಾಲೇ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಯ್ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ
ನಾನ ಪರಮಾತ್ಮಾ ವಡಿಯಾಗ ವಂದುದು.

ಪರಮಾತ್ಮಾ ಅಡಿಯಾಗವಂದುದು - ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಂದುದು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಲೀಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸಜ್ಜಲ್ಪಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ಪೂರ್ವಕೃತ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಿಗಳಿಗನು ಗುಣವಾದ ಸುಖದುಃಖಾನುಭವಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ; ಅದೂ ಸ್ವಾಮಿದತ್ತವಾದುದೇ; ಆ ಪ್ರಥಮ ಸಜ್ಜಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾದ ನಂತರ ತಾನೇ ಪ್ರೇರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆತನಿಂದ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಸ್ವಾಮಿದತ್ತವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಸೋಪಾಧಿಕವಾದುದೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಪರಾತ್ಮ ತಚ್ಚುತೇಃ-ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ? ಜೀವನ ಕರ್ತೃತ್ವವೇನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದುದೇ? ಅಥವಾ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದುದೇ? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧವಾಕ್ಯಗಳು ನಿರರ್ಥಕಗಳಾಗುವುವು ; ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಪರಾತ್ಮ ತಚ್ಚುತೇಃ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕವೂ, ಅದರ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವಾದ “ಕೃತ ಪ್ರಯತ್ನಾಪೇಕ್ಷಸ್ತು ವಿಹಿತ ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧಿ ಮೈಯರ್ಥ್ಯಾದಿಭ್ಯಃ” ಎಂಬ ಮೂಲಕವೂ, ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ತು ಶಬ್ದವು ಮೇಲಿನ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತತ್-ಜೀವಾತ್ಮನ ಆ ಕರ್ತೃತ್ವವೆಲ್ಲವೂ, ಪರಾತ್ - ಪರಮ ಪುರುಷನ ದಶೆಯಿಂದ ಬಂದುದು, ಆತನ ಅಧೀನವು, ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತೇಃ - ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ಮೃತಿ ಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ; ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ? ಎಂದರೆ “ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟಶ್ಯಾ ಸ್ತಾ ಜನಾನಾಂ” (ತೈ. ಆರ. ೩. ೧೧. ೨೦) ಜೀವಾತ್ಮರನ್ನು ಅನುಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಒಳಗಿರುವವನಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬಲ್ಲೂ “ಯ ಅತ್ಮಾನ ಮನ್ತರೋಯಮಯತಿ” - ಯಾವ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಆತ್ಮನ ಒಳಗಿರುವನಾಗಿ ಆತನ ಸರ್ವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ನಿಯಮಿಸುವನೋ ಎಂಬಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. “ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಿ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತ್ತಃ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನ ಮಪೋಹನಂ ಚ” (ಗೀ. ೧೫. ೧೫.) “ಈಶ್ವರ ಸ್ವರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಹೃದ್ವೇ ಶೇರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠತಿ | ಭ್ರಾಮರ್ಯ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಯನ್ತ್ರಾರೂಢಾನಿ ಮಾಯಯಾ” (ಗೀ. ೧೮. ೬೧.) (ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ಗೀತಾವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ) ಹೀಗೆ ಜೀವನ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಪರಾಯತ್ನವಾದರೆ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು,

ಅಪ್ಪಡಿಯೇ ವಸ್ತುಸ್ತರಜ್ಞಳೈಪ್ಪತ್ತ ವಿಜ್ಞೇವನುಕ್ಕು ಶೇಷಿತ್ವಮುಮ್ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿಯಾನ ಅವನ್ ಸ್ವಾರ್ಥಮಾಗ ಕೊಡುಕ್ಕವನ್ನದು.

ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳುವದು ನಿರರ್ಥಕವಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಸೂತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಸಜ್ಜಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿದತ್ತವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರುವದರಿಂದ ವಿಧಿನಿಷೇಧರೂಪ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನೈಯರ್ಥ್ಯವೂ ಇಲ್ಲವು. ಅದೂ ಸ್ವಾಮಿದತ್ತವಾದುದರಿಂದ, ಪರಾಯತ್ನವಾದುದೂ, ಹೌದು.. ತದನಂತರ ಆತನ ಸಜ್ಜಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೂ ಆತನೇ ನಿಯೋಜಕನಾಗುವದರಿಂದಲೂ ಪರಮ ಪುರುಷಾಯತ್ನವಾದುದು. ಅದುದರಿಂದ ಯಾವ ಆಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವು.

ಈ ಜೀವನಿಗಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಸ್ವಾಮಿದತ್ತವಾಗಿ ಬಂದುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಈತನಿಗಿರುವ ಶೇಷಿತ್ವವೂ ಸ್ವಾಮಿದತ್ತವಾದುದು, ಎಂದು ಈ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಅಪ್ಪಡಿಯೇ - ಜೀವಾತ್ಮನ ಪ್ರಥಮ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮಿದತ್ತವಾದುದೋ, ಹಾಗೆಯೇ, ವಸ್ತುಸ್ತರಜ್ಞಳೈಪ್ಪತ್ತ - ಇವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕುರಿತ, ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಈತನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಬಂಧಿಗಳು, ಗೃಹಕ್ಷೇತ್ರಾ ರಾಮ ಧನಾದಿಗಳು, ಹೀಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತ, ಇಜ್ಞೇವನುಕ್ಕು ಶೇಷಿತ್ವಂ - ಈ ಜೀವನ ಶೇಷಿತ್ವವು, ನಿರುಪಾಧಿಕಶೇಷಿಯಾನವನ್ - ನಿರುಪಾಧಿಕಶೇಷಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಸ್ವಾರ್ಥಮಾಗ - ತನ್ನ ಲೀಲಾರಸಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಕೊಡುಕ್ಕವೆಂದು - ಕೊಟ್ಟಿದುದರಿಂದ ಉಂಟಾದುದು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೇನೇ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಶೇಷಿತ್ವವೆಂಬುದು ಅನೇಕ ಸಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅವನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೇ ಕೆಲವನ್ನು ಸರ್ವಶೇಷಿಯು, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಆತನ ಕರ್ಮಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಲೀಲಾಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ; ಎಂದರೆ ಆತನ ವಶಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಶೇಷಿತ್ವವೂ ಕೂಡ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿದತ್ತವಾಗಿ ಉಂಟಾದುದು; ಅದುದರಿಂದ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೋಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿತ್ವವೇ. ನಿರುಪಾಧಿಕಶೇಷಿತ್ವವಾದರೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಭಾವವು.

ಮುಂದೆ ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಸುಗಳ ಸಾರಭೂತಾರ್ಥಗಳನ್ನು
ಕಾರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಜ್ಞಹಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರದಿಂದ ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕನು ವಿಷ್ಣುವು ಎಂಬ ಅರ್ಥಬರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ; ಅದರ ಉಪ್ಪು ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಆತನು ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಶೇಷಿಯೆಂಬ

ಅಥ ಪ್ರಣವ ನಮಸೋಃ ಸಾರಭೂತಾರ್ಥೌ ಕಾರಿಕಾಭ್ಯಾಂ ಸಂಗೃಹ್ಣಾತಿ.

ಶ್ರೀಮಾರ್ಗ ಸ್ವತಂತ್ರಃ ಸ್ವಾಮಿಾಚ ಸರ್ವತ್ರಾನ್ಯಾ ನಪೇಕ್ಷಯಾ |

ನಿರಪೇಕ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರತ್ವಂ ಸ್ವಾಮ್ಯಂಚಾನ್ಯಸ್ಯ ನ ಕ್ವಚಿತ್ || ೨೦ ||

ಧರ್ಮವು ದೋಷಿತವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅನಂತರ ಉಕಾರವು ಅವಧಾರಣಾರ್ಥವೆಂದೂ, ಮಕಾರವು ಜೀವವಾಚಕವೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿ, ಮಕಾರನಾದ ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಶೇಷಿಯೇ ವಿನಾ ಇತರರಿಗೆ ಶೇಷಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅನಂತರ ನಮಶ್ಯಬ್ದವನ್ನು ಸಖಂಡವಾಗಿ ನಮಃ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿದರೆ ತಾನು ತನಗೆ ಶೇಷಿಯಲ್ಲವು ; ವಸ್ತುಸ್ತರಗಳಿಗೂ ಶೇಷಿಯಲ್ಲವು; ಹಾಗೆಯೇ ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನಲ್ಲವು, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರನು, ತಾನು ಆತನಿಗೆ ಪರತಂತ್ರನು ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳು ತೋರಿಬರುತ್ತವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿದರು. ಈ ಅರ್ಥಗಳೆರಡೂ ಸಾರತಮವಾದುದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತಾರ್ಥವೆಂದು ತಿಳಿದು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಡುವದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಎರಡುಕಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಶ್ರೀಮಾರ್ಗ - ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ನಾರಾಯಣನೇ, ಸರ್ವತ್ರ - ಎಲ್ಲೂ, ಸಮಗ್ರವಾಗಿ, ಅನ್ಯಾನಪೇಕ್ಷಯಾ - ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಅಥವಾ ಯಾರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ, ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಎಂಬರ್ಥವು, ಸ್ವತಂತ್ರಃ - ಸ್ವತಂತ್ರನೂ, ಸ್ವಾಮಿಾಚ - ಎಲ್ಲಾ ಜಗತ್ತೂ ತನ್ನವಿಭೂತಿಯಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದುದರಿಂದ ಸರ್ವಶೇಷಿಯೂ ಹೌದು. ಸ್ವತಂತ್ರನೆಂದರೆ ಈಜಗತ್ತಿನ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತುಗಳು ತನ್ನದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತನಗೆ ಇಷ್ಟವೋ ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನೆಂಬರ್ಥವು. ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರತಂತ್ರನೆಂಬುದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ? ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ, ತಾನು ಆತನ ಸ್ವಂವಂದರಿಸ್ವತ್ತು, ಅದುದರಿಂದ ಆತನಿಂದ ಆತನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡಲು ಅರ್ಹನು ಎಂಬುದು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವ ಶೇಷೀ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ? ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರತಿತಂತ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಶೇಷಿತ್ವಮಾವದು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ “ಉಪಾದತ್ತೇ ಸತ್ತಾಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಮನಾದ್ಯೈಃ ಚಿದಚಿದೌ ಸ್ವಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಶ್ರೀಮಾನಿತಿ ವಾಗೌಪನಿಷದೀ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಯು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ತಾನು ಅತಿಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದಹಾಗೆ ಭಾವಿಸುವಿಕೆಯೆಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. “ಯಥೇಷ್ಟವಿನಿಯೋಗಾರ್ಹಃ ಶೇಷಶಬ್ದೇನ ಕಥ್ಯತೇ | ಈಶ್ವರೇಣ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಯಥೇಷ್ಟಂ ವಿನಿಯುಜ್ಯತೇ”

ತಾರಸ್ಯ ನಮಸಶ್ಚೇಮೌ ಸಾರೌ ದೇಶಿಕದರ್ಶಿತೌ |

ಅನಸ್ಯ ತರಣತ್ವಾದೇ ರಥಿಕಾರಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಯೇ || ೭೧ ||

ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಆದುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಾನು ಶೇಷನೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಅತಿಶಯದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಾನಿರುವೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣವು. ಹೀಗೆ ತ್ರಿಯಃಪತಿಯೇ ಶೇಷಿಯು, ಸ್ವತಂತ್ರನು ; ಜೀವಾತ್ಮನಾದರೋ ಶೇಷನು, ಪರತಂತ್ರನು ; ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅತಿಶಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ತಾನಿರುವದು, ಆದುದರಿಂದ ತಾನು ಮಾಡುವದೆಲ್ಲ ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯರೂಪವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೂ ಅತಿಶಯವನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವನು. ಪರತಂತ್ರನೆಂದರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವನೆಂಬ ಭಾವನೆಯುಳ್ಳವನು. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿದತ್ತವಾಗಿ ಆತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಶೇಷಿತ್ವಗಳುಂಟು ; ಇವು ಕರ್ಮಾಧೀನವಾಗಿ ಸೋಪಾಧಿಕಗಳು. ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಶೇಷಿತ್ವಗಳು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ವಿನಾ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲವು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಇವೆರಡೂ ಅನ್ಯಾನಪೇಕ್ಷೆಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಾದರೋ ಇಂತಹ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಶೇಷಿತ್ವಗಳೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಉತ್ತರಾರ್ಥದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿರಪೇಕ್ಷನೆಂದರೆ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರತ್ವವೂ, ಸ್ವಾಮ್ಯಂ - ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿತ್ವವೂ, ಅನೃತ್ಯ - ದಿವ್ಯದಂಪತಿಗಳಲ್ಲದ ಇತರನಿಗೆ ಎಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ, ಅಥವಾ ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ನಕ್ಕೈಚಿತ್-ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಲಿಲ್ಲವು. ಇದರಿಂದ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ನಿರುಪಾಧಿಕಶೇಷಿತ್ವವೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೇನೇ ವಿನಾ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಈಸದಪಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಅರ್ಥಗಳು ಯಾವುದರ ಸಾರಭೂತಾರ್ಥಗಳು ಎಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ತಾರಸ್ಯ - ಪ್ರಣವದ ಮತ್ತು ನಮಸಶ್ಚ - ನಮಶ್ಯಬ್ಧದ, ಇಮೌ ಸಾರೌ - ಇವೆರಡೂ ಸಾರಭೂತವಾದ ಅರ್ಥಗಳು, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲವು. ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರವಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯು ಆಸ್ವಿಲ್ಲವು. ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ವಾದಿಹಂಸಾಂಬುವರ್ಯರು ಉಪದೇಶಿಸಿದುದರಿಂದ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಉಪದಿಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥಗಳಾದುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯು ವಿಶೇಷವೆಂಬ ಭಾವವು. ದೇಶಿಕದರ್ಶಿತೌ - ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಕಿಡಾಂಬಿ ಅಪ್ಪಳ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ನಡಾದೂರ್ ಅಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವುಗಳು. ಆದುದರಿಂದ

ಪರಮಾಪ್ತ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಆರ್ಥಗಳೆಂಬ ಭಾವವು. ಇಲ್ಲಿ ದೇಶಿಕದರ್ಶಿತೌ ಎಂಬುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಅಮೋಘಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆಂಬ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುವದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಂತ್ರಗಳ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥಗಳು ಚನ್ನಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಆಚಾರ್ಯರ ಉಪದೇಶವು ಅವಶ್ಯಕವೆಂಬ ಭಾವವೂ ಸೂಚಿತವು. ದೇಶಿಕದರ್ಶಿತೌ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಾವುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ಹೇಗೆ ? ಎಂದರೆ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವು. ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರಿಗೆ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಉಪದೇಶಿಸಿದುದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಹತ್ತರ ದವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರು ನಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೂ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ತರವು. ಸಾರಭೂತವಾದುವು ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ? ಎಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, — ಅನನ್ಯ ಶರಣತ್ವಾದೇ ರಧಿಕಾರಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯೇ ಎಂದು, ಉಂಟಾಗುವ ಮಹತ್ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಅನನ್ಯೋಪಾಯತ್ವ, ಅನನ್ಯ ರಕ್ಷಕತ್ವ, ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನತ್ವ ರೂಪ ಅಧಿಕಾರವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ; ಅದುದರಿಂದ ಈ ಆರ್ಥಗಳು ಸಾರಭೂತವಾದುವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನನ್ಯ ಶರಣತ್ವಾದೇಃ - ಅನನ್ಯ ಶರಣತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನುಳ್ಳ, ಅಧಿಕಾರಸ್ಯ - ಅಧಿಕಾರದ, ಸಿದ್ಧಿಯೇ - ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ, ಇಮೌಸಾರೌ - ಈ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳೂ ಸಾರಭೂತವಾದವು. ಭಗವಂತನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರೂ ತನಗೆ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲವು ಎಂಬುದು, ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರತಂತ್ರನೆಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿ ಅನ್ಯದೇವತಾಶ್ರಯಣವನ್ನು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲವು ; ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವದಿಲ್ಲವು ; ತನ್ನ ರಕ್ಷಣವೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವಾದುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ತನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲವು. ಶೇಷಭೂತನಾದ ತನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ತತ್ಸಮಾಗಮವೂ, ಅನನರತ ತತ್ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನತ್ವವು. ಹೀಗೆ ಭರನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು.

ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿರಪೇಕ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರನು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತಲ್ಲ, “ಯಸ್ಯಾ ವೀಕ್ಷ್ಯಮುಖಂ ತದಿಂಗಿತಪರಾಧೀನೋ ವಿಧತ್ತೇಽಖಿಲಂ” ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಇಂಗಿತಕ್ಕೆ ಅಧೀನನಾಗಿಯೇ ಸಮಸ್ತಲೋಕ ನ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂಬ (ಶ್ರೀಪ್ರವ. ೧) ವಾಕ್ಯವು ನಿರಪೇಕ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲವೇ ? ಎಂದರೆ ಪತಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಧೇಯಳಾಗಿ ಆತನ ಇಂಗಿತವನ್ನೂ ಸೆರ್ಟ್ವಿಳಾಗಿ ತಿಳಿದು, ಈಕೆಯೂ ಐಕಮತ್ಯದಿಂದ ನಡೆಯುವಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ

ಲೋಕತ್ತಿಲ್ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಜ್ಞಾ ಅಭಿಮತಜ್ಞಾಳಾಯುಮ್, ದಾಸತ್ವ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಜ್ಞಾ ಅನಭಿಮತಜ್ಞಾಳಾಯುಮ್, ತೋತ್ತುಗಿರದು ಕರ್ಮೋಪಾಧಿಕಮಾಗವತ್ತನೈ. ಇಜ್ಞು ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಸುಕ್ಕಳಿಲೇ ಶೊನ್ನ

ಎನೊಂದೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಬರೀಷೋಪಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ದೂರವಾಸರಿಗೆ “ಅಹಂ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ? ಶ್ರೀ ಭೀಷ್ಮರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದು, ಆಯುಧವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲವೇ ? ಎಂದರೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಡೆದಿರುವದರಿಂದ ಅವೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತವೆಯೇ ವಿನಾ ಪರಾಧೀನತೆಯನ್ನಲ್ಲವು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು “ಇಮೌ ಸ್ಮಮುನಿಶಾದೂರ್ಲ ಕಿಂಕರೌ ಸಮುಪಸ್ಥಿತೌ ಆಜ್ಞಾ ಪಯಃ” ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಾನು ಪರತಂತ್ರನು ದಾಸಭೂತನು ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು ಹೇಗೆ ? ಇದು ಲೋಕವಿರುದ್ಧವಾದುದಲ್ಲವೇ ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪರತಂತ್ರನಾಗಿರುವದೂ ಕೈಂಕರೃ ಮಾಡುವದೂ ಸಹ ಕ್ಲೇಶಾಧಿಕವಾದುದಲ್ಲವೇ ? ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವಶ್ಯನಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಪರತಂತ್ರನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವದು ಆತ್ಯಂತ ಕ್ಲೇಶಾವಹವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಈಷದಪಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವು ; ಆದರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿ ಮಹಾಕೃಪಾನಿಧಿಯಾಗಿರುವವನಿಗೆ ಕರ್ಮವಶ್ಯನಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಆನಂದವನ್ನನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಆತನಿಗೆ ಕೈಂಕರೃ ಮಾಡುವದು ಮಹತ್ತರದ ಪದವಿಯು ; ಇದರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನು ಕರ್ಮವಶ್ಯನಾಗಿರುವನನು ಅರಿಯಲಾರನು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಮು ದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಲೋಕತ್ತಿಲ್-ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳು, ಅಭಿಮತಜ್ಞಾಳಾಗಿಯುಮ್ - ಇಷ್ಟವಾದವುಗಳಾಗಿಯೂ, ದಾಸತ್ವ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಗಳ್ ಅನಭಿಮತಜ್ಞಾಳಾಯುಮ್ - ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವುಗಳಾಗಿಯೂ, ತೋತ್ತುಗಿರದು - ತೋರಿಬರುವದು, ಕರ್ಮೋಪಾಧಿಕ ಮಾಗವತ್ತನೈ - ಈತನಿಗೆ ಕರ್ಮಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದುದೇ ವಿನಾ ಅನ್ಯಥಾ ಅಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ದಾಸತ್ವ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವು ಅನಭಿಮತವಾದುವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಲೋಕವಿಡಂಬನಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೀತೆಯು ರಾವಣನ ವಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ “ಧಿಗಸ್ತು ಖಲುನಾನುಷ್ಯಂ ಧಿಗಸ್ತು ಪರವಶ್ಯತಾಂ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಹಾಗೆಯೇ “ಸರ್ವಂ ಪರವಶಂ ದುಃಖಂ” ಪರವಶವಾದುದೆ

ದಾಸತ್ವಮುಮಾ, ಪಾರತನ್ತ್ರ್ಯಮುಮಾ (೧) “ದಾಸಭೂತಾ ಸ್ವತಃ ಸ್ವರ್ದೇ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರಪಡಿಯೇ ಸ್ವರೂಪಪ್ರಾಪ್ತಜ್ಞಾಂಗೈಯಾಲೇ ತತ್ವವಿತ್ತುಗಳುಳ್ಳು ಅನುಕೂಲಜ್ಞಾಳ್.

ಲ್ಲವೂ ದುಃಖರೂಪವಾದುದೇ ಎಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ದಾಸತ್ವ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವೂ ಕರ್ಮೋಪಾಧಿಯಿಂದ ಕ್ಲೇಶಾವಹವಾದುದರಿಂದಲೇ ಅನಭಿಮತವು. ಹಾಗೆ ಕ್ಲೇಶಾವಹವಲ್ಲದೆ, ಕರ್ಮೋಪಾಧಿಯ ಗಂಧವೇ ಇಲ್ಲದೆ, ಅನಂದವಾಯನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವೂ ಮತ್ತು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳೂ ಅಭಿಮತಗಳೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಈ ಗ್ರಂಥಾದಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು ಕಲುಷ ಮತಿರವಿಂದ೯ ಕಿಂಕರತ್ನಾಧಿರಾಜ್ಯಂ, ಕರ್ಮೋಪಾಧಿಯಿಂದ ಕಲುಷಿತ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವದವಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯದವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗುರುವಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯನ್ನರಿತವರು, ಗುರುವು ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಮರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಶೇಷಭೂತರಾಗಿ ಗುರುಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸಂತೋಷಚಿತ್ತರಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಧ್ವಿಯೂ ಸಹ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಪರದೇವತೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಶೇಷಭೂತಳಾಗಿ ಅತನಿಗೆ ಪರಿಚಾರಕ ರಿದ್ದರೂ ತಾನೇ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಎಸಗುವದನ್ನು ಕಂಡಿರುವಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಸತ್ಪುತ್ರನೂ ತನ್ನ ಪಿತಾವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿ ಕೈಜ್ಞರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವನು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳುಂಟು. ಇವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರೇ ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—

ಕಲುಷಮತಿಯು ಇದರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯನ್ನು ಅರಿಯದೇ ಹೋಗುವನು. ತತ್ವವಿತ್ತಾದರೋ ಕರ್ಮಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಳಕೊಂಡವನಾದುದರಿಂದಲೂ, ಅದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದವನಾದುದರಿಂದಲೂ, ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ದಾಸತ್ವಗಳು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಸಿದ್ಧವಾದುವುಗಳಾದುದರಿಂದ, ತನಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾದುವುಗಳನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸುವನೆಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇಬ್ಬು - ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ, ಶೋನ್ಮ-ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ದಾಸತ್ವವೂ ಪಾರತನ್ತ್ರ್ಯವೂ, “ದಾಸಭೂತಾಸ್ವತಃ ಸ್ವರ್ದೇ” - “ಸಮಸ್ತ ಜೀವಾತ್ಮರೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ದಾಸಭೂತರು” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರಪಡಿಯೇ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತಜ್ಞಾಂಗೈಯಾಲೇ - ಸ್ವರೂಪತಃ ಉಂಟಾದವು ಅದುದರಿಂದ, ತತ್ವವಿತ್ತುಗಳುಳ್ಳು - ಜೀವಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಸ್ವಭಾವ

ಏತೇನ ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವೇ ಸಿದ್ಧೇ ತದೀಯಶೇಷತ್ವ ಮಪಿ ಸಿದ್ಧಮ್.

ಇಪ್ಪಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಪಾರಾರ್ಥ್ಯ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಜ್ಞಂ ಸಿದ್ಧಿ ಕ್ಷೇಯಾಲೇ

ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯವನ್ನರಿತ ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಗೆ, ಅನುಕೂಲಜ್ಞಂ - ಸುಖರೂಪವಾಗಿಯೇ ಭಾವಿಸುವವರು ; ದುಃಖರೂಪವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವರಲ್ಲವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ; ಈ ದಾಸತ್ವ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಗಳು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪತಃ ಉಂಟಾದವು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ತತ್ವಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ವೇದಿಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೇವಿನಾ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಲ್ಲವು. ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೆ, ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದಾಸನು ಪರತಂತ್ರನು ಎಂಬ ಭಾವವು ಸುಖರೂಪವಾದುದೇ ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಹಾಗೆ ಭಾವನೆಯಿದ್ದುದರಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೂ ಭರತನೂ ಸಹ ದಾಸತ್ವ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಿದರೇ ವಿನಾ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಶೇಷಿತ್ವಗಳನ್ನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲವು. ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಶೇಷಿತ್ವಗಳನ್ನೇ ದುಃಖರೂಪವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನು ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಜ್ಞಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲವು. ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರಪಡಿಯೇ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆದಿ ಪದದಿಂದ, “ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ” (ಪೂ. ಸೂ.) “ಈಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪೂತನಾಂ” (ಗೀ. ೧೮-೬೧) ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ತೋರಬಹುದು. ಏನೆಂದರೆ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ತನಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿ ಎಂದೂ, ತಾನು ಆತನಿಗೇ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಪರತಂತ್ರನೆಂದೂ ಏರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕಾಷ್ಠಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕಾಷ್ಠಾವೆಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದುದು ಹೇಗೆ? ಭಾಗವತ ಶೇಷಿತ್ವವನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ ದೋಷವಿಲ್ಲ ತಾನೇ? ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ತೋರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದರಿಂದ ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವವು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದರೆ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವೂ ಸಿದ್ಧವು.

ಯಾವಾಗ “ಯಥೇಷ್ಟ ವಿನಿಯೋಗಮಾನತ್ಯಂ” ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲ್ಪಡುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂದೆನಿಸುವ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವೂ, ಮತ್ತು “ಯಥೇಷ್ಟ ವಿನಿಯೋಗಾರ್ಹತ್ಯಂ” ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂದೆನಿಸುವ ಶೇಷತ್ವವೂ, ಈ ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಕಗಳಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟವೋ, ಆಗ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವೂ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು, ಎಂದು ಆಳ್ವಾರ್ ದಿವ್ಯ ಸಕ್ತಿಗೂಳಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ;—ಇಪ್ಪಡಿ - ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಉಪಪಾದಿ

(೨) ಅಡಿಯಾರ್ಕೆನ್ನೈ ಯಾಳ್ ಪಡುತ್ತ ವಿಮಲರ್” ಎಜ್ಜಿರಪಡಿಯೇ ಸ್ವತಂತ್ರನಾನ ಶೇಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಿನಿಯೋಗಾರ್ಹನಾನಪಡಿಯಾಲೇ ತದೀಯ ಶೇಷತ್ವಮುಮ್ ಇಜ್ಜೀ ಸಿದ್ಧಮ್. ಶೇಷಿಯುಮಾಯ್ ಸ್ವತಂತ್ರನು ಮಾಗೈಯಾಲೇ, ಈಶ್ವರ್ ಇವ್ವಾತ್ಮಾವೈ ತ್ತನಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಾರಾನ ವಡಿಯಾರ್ಕು ತ್ತನ್ನು ಕಪ್ಪೋಲೇ ಶೇಷಮಾಕ್ಕೆ ನಾಲ್ ಇದು (ಅಪ್ರಾಪ್ತಮೆನ್ನು) ಪ್ರಾಪ್ತಮೆನ್ನು ಮೊಣ್ಣಾದು ; ವಿಲಕ್ಕೆ ಮುಮ್ ಒಣ್ಣಾದು. ಶೇಷಿಯಾಗೈಯಾಲೇ

ಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ ನವಸ್ಸುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಪಾರಾರ್ಥ್ಯ ಪಾರ ತಂತ್ರಗಳ್ - ಶೇಷತ್ವ ಪಾರತಂತ್ರಗಳು, ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕೆಯಾಲೇ - ಏರ್ಪಡುವದ ರಿಂದ, ಅಡಿಯಾರ್ಕೆನ್ನೈ ಆಳ್ ಪಡುತ್ತ ವಿಮಲರ್” ಎಂಬ ಪಾಣಾಳ್ವಾರವರ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ, ಎಜ್ಜಿರಪಡಿಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಶೇಷಿಯಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿನಿಯೋಗಾರ್ಹನಾನ ಪಡಿಯಾಲೇ - ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಜೀವನು ಅರ್ಹನಾದುದರಿಂದ, ತದೀಯಶೇಷತ್ವಮುಮ್ - ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ತನ್ನವರಾದ ಭಾಗವತರಿಗೂ ಶೇಷನಾಗಿರುವಿಕೆಯು, ಇಜ್ಜೀ - ಈ ಪ್ರಣವ ನವಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ಧಮ್ - ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವು. ತಾನು ಪರವ ಪುರುಷನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಶೇಷಭೂತನಾದನೋ, ಆಗ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಆತನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಪನ್ನರೆಲ್ಲರೂ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಕಾದವರಾದುದರಿಂದ ಅಂತವರಿಗೂ ಅಧೀನನಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಈತನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನಿಗೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯುಂಟು. ಆದುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಣವ ನವಸ್ಸುಗಳ ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇಂತಹ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವು ಅನುಕೂಲವಾದುದಾಗಿ ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಕೊಂಡಾಡಿರುವದರಿಂದ ಅಮಲನಾಡಿ ಪಿರಾರ್ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.—ಆ ಪಾಶುರವು ಹಿಂದೆಯೂ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ೧೩೭೨ನೆಯ ಪುಟ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನೇ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.— ಶೇಷಿಯುಮಾಯ್ - ಶೇಷಿಯಾಗಿಯೂ, ಸ್ವತಂತ್ರನು ಮಾಗೈಯಾಲೇ - ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿಯೂ ಇರುವದರಿಂದ, ಈಶ್ವರ್ - ಸರ್ವವನ್ನೂ ನಿಯಮಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ಇವ್ವಾತ್ಮಾವೈ - ಈ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು, ತನಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಾರಾನ - ತನಗೆ ಉತ್ತಮರಾಗಿ ಅಭಿಮತರಾಗಿರುವ, ಅಡಿಯಾರ್ಕು - ತನ್ನ ಪಾದ

(೨) ಅಮಲನಾಡಿ ೧.

ಇಷ್ಟ ವಿನಿಯೋಗತ್ತು ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿಯಾಲೇ ಇದು ಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನ. (೩) “ಮತ್ತು ಮೋರ್ ದೆಯ್ ವ ಮುಳದೆನ್ನಿರು ಸ್ವಾರೋಡು

ವನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿದ ಭಾಗವತರುಗಳಿಗೆ, ತನ್ನ ಕಪೋಲೇ - ತನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಯನುಸಾರ ವಾಗಿ, ಶೇಷಮಾಕ್ತಿಸಾಲ - ಶೇಷನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು - ಈ ಭಾಗವತ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮೊಣ್ಣಾದು - ಯೋಗ್ಯವಾದುದಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ವಿಲಕ್ಷಮಮ್ ಒಣ್ಣಾದು - ಪರತಂತ್ರನಾದುದರಿಂದ ಬೇಡವೆಂದು ತ್ಯಾಗಮಾಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪರತಂತ್ರನಾದುದರಿಂದ, ಆತನು ಭಾಗವತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಸಜ್ಜಿಲ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವು ; ಆತನ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿ ತಾನು ದಾಸಭೂತನಾದುದರಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆಗಲಿ, ಭಗವಂತನಾದ ತನಗೆ ದಾಸಭೂತನಾಗಿ ಬಂದಿರುವನನ್ನು ಅನ್ಯಶೇಷನಾಗಿ ನಿಯಮಿಸಬಹುದೋ? ಎಂದರೆ ಶೇಷಿಯಾಗಿಯಾಲೇ - ತಾನು ಶೇಷಿಯಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡುವದರಲ್ಲೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವನು ಶೇಷಿಯು, ಅದುದರಿಂದ, ಇಷ್ಟವಿನಿಯೋಗ ತ್ತು ಕ್ಕು - ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಸ್ವತಂತ್ರನಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ - ಅರ್ಹತೆ ಇರುವವನು ; ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿಯಾಲೇ - ಸ್ವತಂತ್ರನಾದುದರಿಂದ, ಇದು ಕ್ಕು ಸಮರ್ಥನ-ಹೀಗೆ ಭಾಗವತ ಶೇಷನಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನು. ಹೀಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನಾದುದರಿಂದ ಅಯೋಗ್ಯರ ವಶಮಾಡಿ ಕ್ಲೇಶಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನೋಯಿಸತಕ್ಕವನಲ್ಲವು ; ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹಿತವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದರಲ್ಲೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದೇ ವಿನಾ, ಮನ ಬಂದಂತೆ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದರಲ್ಲಿಲ್ಲವು. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹಿತವನ್ನೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಹಿತವನ್ನೂ ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ ವೈಷಮ್ಯ ನೈಘೃಣ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವನು. ಇಂತಹ ದೋಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ನಡೆಯುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನುಳ್ಳವನೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಪ್ರಪನ್ನನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವದರಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವನೇ ವಿನಾ ಅನ್ಯಥಾ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಇದು ಕ್ಕೂ ಸಮರ್ಥನ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಪೂರಾ ಅಸಮರ್ಥನೇ ? ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಪನ್ನನನ್ನು “ನತ್ಯಜೇಯಂ ಕಛಂಚನ” (ರಾ. ಯುದ್ಧ, ೧೮-೩) ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕರುಣಾಸಾಗರನು ಆತನು.

ಶ್ರೀಲೇನುತ್ಪದಂ ಮುನ್ನಡಿಯಾರ್ಕಡಿಮೈ” ಎಜ್ಜಿರ ಪಾಟ್ಟಿಲುಮ್ ಇವ್ವರ್ಥಮ್ ಕೆಂಡುಕೊಳ್ಳದು.

ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ತಿರುಮಂಗೈಯಾಳ್ವಾರವರ ಪಾಶುರವನ್ನು ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಶುರವು ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಸಲ ಪರದೇವತಾ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯಾಧಿಕಾರದಲ್ಲೂ, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕಾಷ್ಠಾಧಿಕಾರದಲ್ಲೂ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ೭೨೭ ಮತ್ತು ೧೩೭೯ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ, “ಮತ್ತು ಮೋರ್ ದೆಯ್ ವುಮ್” ಎಜ್ಜಿರಪಾಟ್ಟಿಲುಮ್ - ಎಂಬ ಪಾಶುರದಲ್ಲೂ, ಇವ್ವರ್ಥಮ್ - ಭಗವಚ್ಚೇಷತ್ವವು ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವದವರೆಗೂ ಉಂಟೆಂಬುದು, ಕೆಂಡುಕೊಳ್ಳದು - ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಭಗವಚ್ಚೇಷಭೂತನಾಗಿರುವದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಾಗವತಶೇಷಭೂತನಾಗಿರುವದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಕಾಷ್ಠಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.—ಅವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು.

“ಅರಾಧನಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ವಿಷ್ಣೋರಾರಾಧನಂ ಪರಮ್ |

ತಸ್ಮಾತ್ಪರತರಂಪ್ರೋಕ್ತಂ ತದೀಯಾರಾಧನಂ ಪರಮ್” (ಪಾದ್ಮೋ. ೨೯. ೮೧)

“ಮಮ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಭಕ್ತೇಷು ಪ್ರೀತಿರಭ್ಯಧಿಕಾ ಭವೇತ್ |

ತಸ್ಮಾನ್ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾಶ್ಚ ಪೂಜನೀಯಾ ವಿಶೇಷತಃ” (ಭಾರತ)

“ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಜನನಾಶ್ಚಲ್ಯಂ ಪೂಜಾಯಾಂ ಚಾನುಮೋದನಮ್” ಅವು ಲ ವಿಧ ಭಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. “ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಾರ್ಚನಂ ಭಗವತಃ ಪೂಜಾವಿಧೇರುತ್ತಮಮ್” ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯನ್ನು ಶತ್ಯಘ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಶ್ರೀ ರಾಮ ಚಂದ್ರನೇ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಭಾರದ್ವಾಜ ಆಗಸ್ಟ್ಯಾದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಶೇಷ ಭಾವವೇ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಸಾಂದೀಪನಿಯವರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಗುರುಕುಲವಾಸದಿಂದಲೂ, ಮಹಾಭಾಗವತೋತ್ತಮರಾದ ಕುಚೇಲರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೈಜ್ವರದಿಂದಲೂ, ಧರ್ಮ ರಾಜನ ರಾಜಸೂಯಯಾಗಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೈಜ್ವರದಿಂದಲೂ ಭಾಗವತ ಶೇಷಿತ್ವವು ಪ್ರಕಟಿತವು. ರುಕ್ಮಿಣಿಯು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಕಾಲನ್ನು ಒತ್ತಿದರೆಂಬ “ಪಾಣಿನಾಭಿಮೃಶ್ಫ ಸಾದೌ” (ಭಾಗ ೧೦. ೫೨. ೨೯) ಪ್ರಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ತಾನೇ ಭಾಗವತ ಶೇಷಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವೂ ಹಾಗೆಯೇ ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದೆಂಬುದು ಕೈಮುತಿಕ ನ್ಯಾಯಸಿದ್ಧವು. ತಾನೇ “ಅಹಂ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿ

ಕಾ. ಸ್ವೇಚ್ಛಯೈವ ಪರೇಶಸ್ಯ ತಾದರ್ಥೀನ್ಯ ಬಲಾತ್ಪ್ರಸಕ್ತಃ |
 ಭಗವದ್ಭಕ್ತಶೇಷತ್ವಂ ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾಪಿ ಕ್ವಚಿತ್ ದ್ವಂದ್ವೇತ್ || ೨೨ ||
 ಗುಣಾಧಿಕೇ ಹಿ ವಿಷಯೇ ಗುಣಸಾರಸ್ಯ ವೇದಿನಃ |
 ರಾಮೇ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯೇವ ದಾಸ್ಯಂ ಗುಣಕೃತಂ ಭವೇತ್ || ೨೩ ||

ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವೂ ಭಕ್ತಪರಾಧೀನರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವದು ಕೈಮುತಿಕ
 ನ್ಯಾಯ ಸಿದ್ಧವು.

ಹಿಂದೆ ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಸುಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಚೇತನನಿಗೆ ಭಗವತ್ಪ್ರೇಷತ್ವವೂ
 ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅದರಿಂದ ಭಾಗವತಶೇಷತ್ವವೂ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ
 ವೂ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಭಾಗವತಶೇಷತ್ವಪಾರ
 ತಂತ್ರ್ಯಗಳು ಭಗವಂತನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತನಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾದವ
 ನನ್ನು ತನ್ನಿಷ್ಟಾನುಸಾರ ಭಗವಂತನು ನಿಯಮಿಸಲು ಅರ್ಹನಾದುದರಿಂದ ಉಂಟಾ
 ದವೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅನಂತರ ಭಗವಂತನೇ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಭಾಗವತ ಪಾರ
 ತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನಂತರ ಈಚೇತನಿಗೆ ಅದು ಕೈಮುತಿಕನ್ಯಾಯಸಿದ್ಧವೆಂದೂ
 ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದುದರಿಂದ ಭಾಗವತರುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಶೇಷ ಶೇಷೀಭಾವವುಳ್ಳವ
 ರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತಾರ್ಕಿಕರ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷವೇನೂ ಇಲ್ಲವು.
 ಈ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮುಂದೆ ಕಾರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ
 ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರೇಶಸ್ಯ - ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರ ಲೋಕಪಾಲಕರಿಗೂ
 ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರುವ ಭಗವಂತನ, ಸ್ವೇಚ್ಛಯೈವ -
 ಸ್ವಕೇಯವಾದ ಇಷ್ಟದಿಂದಲೇ, ನಃ ತು - ನಮಗಾದರೋ, - ಭಗವದ್ಭಕ್ತ
 ಶೇಷತ್ವಂ - ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವು, ತಾದರ್ಥೀನ್ಯ ಬಲಾತ್ - ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪರ
 ತಂತ್ರರಾಗಿರುವದರ ಬಲದಿಂದಲೇ, ಭವೇತ್ - ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಕ್ವಚಿತ್ - ಕೆಲ
 ವರಿಗಾದರೋ, ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾ - ಆ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ತೋರಿಬಂದ, ಗುಣಾಧಿಕ
 ಮಹಿಮೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಪ್ರಪನ್ನರ ಸ್ವಂತವಾದ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರವಾಗಿಯೂ
 ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ— ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ
 ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವುಳ್ಳವರು; ತನಗೆ ಶೇಷಭೂತರಾಗಿರುವರು ತನ್ನವರಾದ ಭಾಗವತ
 ರಿಗೂ ಶೇಷಭೂತರೆಂದು ಆತನೇ ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸಿರುವದರಿಂದ ಆ ಬಲದಿಂದಲೇ ಭಾಗ
 ವತ ಶೇಷತ್ವವುಂಟೆಂದು ನಾವಾದರೋ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ; ಇದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ
 ಭಗವತ್ಪರತಂತ್ರ್ಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂದುದು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇನ್ನು ಕೆಲ
 ವರು ಮಹಾಭಾಗವತರುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಪರವಶರಾಗಿ
 ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂಬ ಭಾವವು.

ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶದೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಹೇಗೆಂದರೆ—ಹಿ -
ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಗುಣಾಧಿಕೇವಿಷಯೇ - ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ
ಭಾಗವತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಗುಣಸಾರಸ್ಯ ವೇದಿಸಃ - ಗುಣದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು
ಅರಿತವನ, ದಾಸ್ಯಂ - ಶೇಷತ್ವವು, ಗುಣಕೃತಂ - ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳ ಮೂಲಕ
ವಾದುದು, ಭವೇತ್-ಆಗುತ್ತದೋ, ಹಾಗೆ, ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಅಂತಹ ಭಾಗ
ವತನಿಗೆ ಶೇಷತ್ವವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮೀ
ಚೀನವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ರಾಮೇ - ಶ್ರೀ
ರಾಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ರಾಮಾನುಜಸ್ಯೇವ - ಆತನ ತಮ್ಮನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ
ಹೇಗೆ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಾದಿಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತೋ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಭಾಗ
ವತ ಶೇಷತ್ವವು (೧) ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪರತಂತ್ರನು ಎಂಬ
ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಾಯತ್ತವಾದುದೆಂಬ ಭಾವನೆಯು,
ಅಥವಾ (೨) ಭಾಗವತನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಗುಣವಿಶೇಷ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಂಡು
ಸ್ವಸಜ್ಜಲ್ಪ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗೋಣವು. ಈ ಎರಡನೆಯ ಸ್ವಸಜ್ಜಲ್ಪವೂ
ಸಹ ಭಗವದಧೀನವೆಂದು “ಪರಾತ್ಮ ತಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ
ಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾಪಿಸುವೆವು;
ಪ್ರಥಮ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನು ಈ ಚೇತನನನ್ನು
ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ ಎನೊಂದೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವು. ಇದನ್ನು
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟೇ ಶ್ರೀನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರು ಸ್ವೇಚ್ಛಯಾಪಿ ಕ್ವಚಿದ್ಭವೇತ್,
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವು ಎಂಥ ವಿಧವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ
ಬಹುದು. ಈ ಎರಡು ವಿಧ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವೂ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಶ್ರೀ ರಾಮನಲ್ಲಿ
ತೋರಿಸಿದ ಶೇಷತ್ವದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬುದು ಲಕ್ಷ್ಮಣೋಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತ
ವು. ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ—“ಅಹ ಮಸ್ಯಾವರೋ ಭ್ರಾತಾ ಗುಣೈ ದಾಸ್ಯ ಮು
ಸಾಗತಃ”(ರಾ.)ನಾನು ಶ್ರೀ ರಾಮನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಸಜ್ಜಲ್ಪಯತ್ತವಾಗಿ ತಮ್ಮನಾಗಿ
ನಿಂತಿರುವದರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಸಜ್ಜಲ್ಪಯತ್ತವಾಗಿಯೇ ದಾಸ್ಯವು ಎಂದರೆ ಭಾಗ
ವತ ಶೇಷತ್ವ ಉಂಟಾಯಿತು; “ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಭ್ರಾತಾ ಪಿತೃಸಮಃ” ಎಂದು ಅಣ್ಣ
ನನ್ನು ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ತಾನು ಶೇಷನಾಗಿರುವದು ಈಶ್ವರ ಸಜ್ಜಲ್ಪಯತ್ತ
ವಾದುದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲವು. ಆತನಲ್ಲಿ ಅವೋಘಗಳಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು
“ಬಹವೋ ನೈವಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಃ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಸಂತಿತೇ”(ರಾ. ಅಯೋಧ್ಯಾ. ೨. ೨೭)
ಎಂಬಲ್ಲೂ “ಗುಣೈರ್ವಿರುರುಜೀರಾಮಃ” (ರಾ. ಅಯೋಧ್ಯಾ ೨. ೪೭) ಎಂಬಲ್ಲೂ
ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಇರುವದನ್ನು ಕಂಡು, ಗುಣೈಃ ದಾಸ್ಯಮು ಸಾಗತಃ - ಅಂತಹ
ಗುಣಗಳಿಗೆ ಪರವಶನಾಗಿ ದಾಸ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರು

ಕಾ. ದಾಸ್ಯ ಮೈತ್ಸರ್ಯ ಯೋಗೇನ ಜ್ಞಾತೀನಾಂಚ ಕರೋಮ್ಯಹಮ್ |
 ಅರ್ಧಭೋಕ್ತಾಚ ಭೋಕ್ತಾನಾಂ ವಾಗ್ಗುರುಕ್ತಾನಿ ಚಕ್ಷವೇ || ೭೪ ||
 ಇತಿ ಸ್ವೋಕ್ತಿ ನಯಾದೇವ ಸ್ವಭಕ್ತ ವಿಷಯೇ ವಿಭುಃ |
 ಆತ್ಮಾತ್ಮೀಯಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಜ್ಜಲ್ಪಯತಿ ಶೇಷತಾಮ್ || ೭೫ ||

ತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಈ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ತಾನು ಅಜ್ಞೇಕರಿಸಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆಂಬುದು ಮಹರ್ಷಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು ಪರತತ್ವ ಎಾಗಿರುವಾಗ ಭಗವತ್ಪೇಷತ್ವಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಯಿತು; ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯು ಹೇಗೆ? ಎಂದಾಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ ಲೋಕವಿಡಂಬನಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾನುಷಾನತಾರಿಯಾದುದರಿಂದ ಭಾಗವತ ಭಾವನೆಯು ಕೂಡುತ್ತದೆ. ನಿದರ್ಶನಾಕೃತ್ಯಗಲ್ಲವೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವೃತ್ತಾಂತವು. ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಉದಾಹರಣೆಯುಂಟೆಂಬುದನ್ನು ಶತ್ರುಘ್ನ ವೃತ್ತಾಂತದಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಭಗವಂತನೇ ಭಾಗವತನಿಗೆ ಪರತನ್ತ್ರನೆಂದು “ಅಹಂಭಕ್ತಪರಾಧೀನಃ” “ಶಾಸನಂ ಕರವಾವಕಿಮ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ವೋಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಾಗ, ಮನುಷ್ಯನಾದ ಜೀತನನಿಗೆ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವು ಕೈಮುತಿಕನ್ಯಾಯಸಿದ್ಧವೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾಃರವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದಾಹರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.--

ಐತ್ಸರ್ಯಯೋಗೇನ - ನಾನು ಈಶ್ವರನಾಗಿರುವ ಭಾವದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಈಶ್ವರನ ಭಾವವು, ಅವರ ಯೋಗದಿಂದ ಎಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ, ಅಹಮ್ - ಸ್ವಜನರಾದ ಬಂಧುಗಳ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಪ್ರಪನ್ನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಯಾರ್ಧ್ರ ಹೃದಯನಾದ ನಾನು, ಜ್ಞಾತೀನಾಂಚ - ಸಾಧಾರಣರಾದ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ, ದಾಸ್ಯಂ - ದಾಸವೃತ್ತಿಯನ್ನು, ಕರೋಮಿ - ಮಾಡುವೆನು; ಚಕಾರ ಸ್ವಾರಸ್ಯದಿಂದ ಕೇವಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೇನೇ ಮಾಡುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನು ಭಕ್ತ ಪ್ರಪನ್ನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂಬುದು ಕೈಮುತಿಕ ನ್ಯಾಯಸಿದ್ಧವು. ಸ್ವಜನಸ್ಯಚರಕ್ಷತಾ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಆ ದಾಸ್ಯಂ ಎಂತಾದ್ದು ಎಂದರೆ ಸ್ವಜನರಕ್ಷಣೋಪಯುಕ್ತವಾದುದೇ; ಸ್ವಜನರು ಯಾರು ಎಂದರೆ ಅವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳಾದವರು; ಆದರೆ ಅವರು ಸಾಧುಕಾರಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು; ಪಾಂಡವರೂ, ಉಗ್ರಸೇನನೂ, ವಿದುರರೂ, ಉದ್ಧವರೂ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಜನರಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು; ಹಾಗೆಯೇ ದಶರಥ, ಗುಹ, ಜಟಾಯುಗಳಿಗೂ ಹಿತಕರಣರೂಪ ದಾಸ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ

ಕಂಸ, ದುರ್ರೋಧನಾದಿಗಳು ಪಾಪಕಾರಿಗಳಾದುದರಿಂದ ಬಂಧುಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ಯವಿಲ್ಲವು. ರಾಮಾನುಜನವಾರದ ಮುಷಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಪನ್ನರಾಗಿ ಸ್ವಜನರೇ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ “ಗರ್ಭಭೂತಾಸ್ತಪೋಧನಾಃ”. ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಇಮೌ ಸ್ಮಮುನಿಶಾದೂರ್ಲ ಕಿಂಕರೌ ಸಮುಪಸ್ಥಿತೌ | ಆಜ್ಞಾಪಯ ಯಥೇಷ್ಟಂ ವೈ ಶಾಸನಂ ಕರವಾನ ಕಿಮ್. (ಬಾಲ.) ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ; ಅವರು ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ಸ್ವಜನವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾದುದರಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ಗುರುವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಆಜ್ಞಾಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಕಿಂಕರೌ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಅಧೀನನಾಗಿ ದಾಸ್ಯವಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರಾದ ತಾವು ಇರುವದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ; ಸಮುಪಸ್ಥಿತೌ - ಅಂತಹ ಪ್ರಪನ್ನರು ಎಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿಯೇ ಬಂದು ನಿಲ್ಲತಕ್ಕವರು; ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ರುವಗಜೇಂದ್ರರ ವೃತ್ತಾಂತಗಳೇ ನಿದರ್ಶನಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ದ್ರೌಪದಿಯು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ “ಹಾ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಕಾ ವಾಸ” ಎಂದು ಕೂಗಿದಾಗ ದೂರವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿನೇ ಎಂದು ಪರಿತಾಪಪಟ್ಟು ಅಕೆಯ ದುಃಖವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಭೀಷ್ಮರು “ಶರತಲ್ಪಗತೋ ಭೀಷ್ಮ ಶ್ಯಾಮ್ಯನ್ನಿವ ಹುತಾಶನಃ | ಮಾಂ ಧ್ಯಾತಿ ಪುರುಷವ್ಯಾಘ್ರ ಸ್ತತೋ ಮೇತದ್ಗತಮುನಃ” ಶರತಲ್ಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಭೀಷ್ಮರು ನನ್ನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡರೆಂದು ಸ್ವಾಮಿಯು ಎದುರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನಿತ್ತರು. ಶ್ರೀಭರತಾಳ್ವಾರ್ಯವರೂಗಳ ವರುಷ ವಸನಾಸವು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂತೇ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು ಬರಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೋ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ “ಶಿರಸಾ ಯಾಚಿತ ಸ್ತಸ್ಯ ವಚನಂ ನ ಕೃತಂ ಮಯಾ” ತಲೆಬಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ಭಕ್ತಾಗ್ರೇಸರನಾದ ಭರತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮನು ಹೇಳಿ, ವಿಭೀಷಣನು ಒಂದು ದಿನ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ ಕೇಳದೆ, ತ್ವರೆಯಿಂದ ಪುಷ್ಪಕವಿಮಾನವನ್ನೇರಿ ನಂದಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಶೇಷಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಕೃಪಾಸಾಗರನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. — ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ದಾಸ್ಯವಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಏನು ಅಪ್ಪಣೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ; ಯಾವಾಗ ಪ್ರಪನ್ನನು ತನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದನೋ, ಅಂತಹ ಪ್ರಪನ್ನನ ಕೋರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲಾ ತನಗೆ ಆಜ್ಞಾಕೈಚ್ಛಿಗಳಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವನು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಯ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಥೇಷ್ಟಂ ವೈ - ಶಾಸ್ತ್ರರೀತ್ಯಾ

ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಆಜ್ಞಾನುಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಬಿಟ್ಟನೋ, ತದನಂತರ, ಅಂತಹ ಪ್ರಪನ್ನನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ವೇ ನಾನು ನಡೆಯುವನಾದುದರಿಂದ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಶಾಸನಂ ಕರವಾವ ಕಿಂ - ಅಂತಹ ಪ್ರಪನ್ನನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಕೇವಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲವು ; ಅದನ್ನು ಶಾಸನವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ತನಗೆ ಅವುಗಳು ಆಜ್ಞಾನುಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಡೆಯಲುಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಭಾವವು ; ಆದುದರಿಂದ ದಾಸ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವೆವು, ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ “ಪ್ರಿಯೋಹಿ ಜ್ಞಾನಿನೋತ್ಯರ್ಥಂ ಅಹಂ ಸಚಮಮ ಪ್ರಿಯಃ” (ಗೀ. ೩೭.) ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. “ಭಕ್ತಿಕ್ರೇತೋಜನಾರ್ದನಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಭಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನನ್ನೇ ಮಾರಿಕೊಂಡವನು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪೂರ್ವಾರ್ಥದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಉತ್ತರಾರ್ಥದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ.—ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾತಿಗಳೂ ಸಹ ಸಾಧುಗಳಾಗಿರುವದರಿಂದ ಗುಣಕೃತವಾದ ಈ ದಾಸ್ಯವಾದುದರಿಂದ, ಭೋಗಾನಾಂ ಚ ಅರ್ಧಭೋಕ್ತಾ - ಅಂತಹ ಜ್ಞಾತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧಭೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡುವದರಿಂದ ನಾನು ಅರ್ಧಭೋಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಭೋಕ್ತಾ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪ್ರಪನ್ನರಾದ ಜ್ಞಾತಿಗಳ ಭೋಗಗಳೂ ತನ್ನ ಭೋಗಗಳೂ ಸಹ ಸಮವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲುಳ್ಳವನೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. “ತಸ್ಮಾತ್ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಸಹಾ ಸ್ಮಾಭಿ ಸ್ತುಲೋ ಭವತು ರಾಘವ! ವಿಭೀಷಣೋ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ಸ್ವಖಿತ್ಯಂ ಚಾ ಭ್ಯುಪೈತುನಃ” (ರಾ. ಯುದ್ಧ. ೧೮.೩೮) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಭೋಗವು ತುಲ್ಯವು ; ಇವರಿಂದ ಸಾಮ್ಯ ಶ್ರತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯವು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಮತ್ತು ವಾಗ್ದುರುಕ್ತಾನಿ - ಅವರುಗಳು ತನ್ನ ಮಾತಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳದೆ ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ ವಾಗ್ದುರುಕ್ತಾನಿ - ನಿಂದಾರೂಪ ಕ್ರೂರವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸಹ, ಪ್ಲಮೇ - ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನೇ ಮಹರ್ಷಿಯು “ಉಚ್ಯಮಾನೋಪಿ ಪರುಷಂ ನೋತ್ತರಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೇ” (ರಾ. ಅ. ೧.೧೦) ಕ್ರೂರವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮಹಾತಾಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ರಭುವು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನೂ ಹೇಳುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಧುಕಾರಿಗಳಾದ ಜ್ಞಾತಿಗಳೆಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಾಸವತ್ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವೂ, ಅರ್ಧರಾಜ್ಯಪ್ರದಾನದಹಾಗೆ, ಸಮಭೋಗ ಪ್ರಧಾನವೂ, ಅವರುಗಳ ಪರುಷ ವಾಕ್ಯದ ಸಹನೆಯೂ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಕರಣಾಸಾಗರನು ತನಗೆ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯರಾದ ಭಕ್ತಪ್ರಪನ್ನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರುವನೆಂದು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದೇನಿರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ||೩೪|| ಈಗ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋ

ಬರುವ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ “ಇತಿ ಸ್ವೋಕ್ತಿ ನಯಾತ್” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಉಪಸಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಇತಿ-ಈಗ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವೋಕ್ತಿ ನಯಾದೇವ - ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಸೂಕ್ತಿಯ ನ್ಯಾಯಾನುಸಾರವಾಗಿಯೇ, ಪ್ರಭುಃ - ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಸಮರ್ಥನಾಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ಸ್ವಭಕ್ತ ವಿಷಯೇ - ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಂದರ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ತನ್ನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಣುವವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮಾತ್ಮೀಯ ಸ್ವಸ್ವ - ತಾನು ಮತ್ತು ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಸಮುಪ್ಪರ, ಶೇಷತಾಂ - ಶೇಷಭಾವವನ್ನು ಎಂದರೆ ಅಂತಹ ಭಕ್ತಪ್ರಪನ್ನರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಜ್ಜಲ್ಪಯತಿ - ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. — ಅಂತಹ ಭಕ್ತನಿಗೆ ತಾನೂ ಶೇಷಭೂತನೆಂದೂ, ತನ್ನ ವೆಲ್ಲವೂ ಶೇಷಭೂತನೆಂದೂ ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸುವನೆಂಬ ಭಾವವು ; ತನಗೆ ಸೇರಿದವೆಲ್ಲವೂ ಯಾರು ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಪರಿಜನವೂ, ಭೂಷಣಾಯುಧಗಳೂ, ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳೂ, ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವಾದ ವೈಕುಂಠವೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಭೋಗಗಳೂ ಎಲ್ಲವೂ, ತನ್ನನ್ನು ಉಪಾಯದ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಭಕ್ತನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂದು ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸುವನೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು “ಪರಿಜನ ಪರಿಬರ್ಹಾ ಭೂಷಣಾನ್ಯಾ ಯುಧಾನಿ । ಪವರ ಗುಣಗಣಾಶ್ಚ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತ್ಯಾದಯಸ್ತೇ । ಪರಗುಪದ ಮಥಾಂಡಾನ್ಯಾತ್ಮದೇಹಸ್ತಥಾತ್ಮಾ । ವರದ ಸಕಲ ಮೇತತ್ಸಂಶ್ರಿತಾರ್ಥಂ ಚಕರ್ಥ” ಎಂಬ ಶ್ರೀ ವರದರಾಜಸ್ತವ ಶ್ಲೋಕವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಆತ್ಮಾತ್ಮೀಯ ಸ್ವಸ್ವ ಎಂಬುದರ ವಿವರಣವೇ ಪರಿಜನ ವೆಂದಾರಂಭಿಸಿ ಸಕಲ ಮೇತತ್ ಎಂಬುದರವರೆಗೂ ಹೇಳಿರುವದು ; ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಶ್ರಿತಾರ್ಥಂ ಚಕರ್ಥ-ನಿನ್ನನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಓ ವರದನೇ ಮಾಡಿರುತ್ತೀಯೇ ಎಂಬರ್ಥವು. ಇದರಿಂದ ಸಜ್ಜಲ್ಪಯತಿ ಶೇಷತಾಂ ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದರ್ಶನಗಳುಂಟೋ ಎಂದರೆ—ಪರಮ ಭಾಗವತೋತ್ತಮಸಾದ ಅಂಬರೀಷನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಚಕ್ರಾಯುಧವನ್ನು ನಿಯಮಿಸಿದನು ; ಮುಚುಕುಂದುಗೆ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಜ್ಜಳವಿಗ್ರಹ ದರ್ಶನವೇ ಉತ್ತರಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು ; ವಕುದೇವ ದೇವಕಿಯರ ಕ್ಲೇಶನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ತಾನೇ ನಿಂತನು. ಪಾಂಡವರ ಸಂರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. ಆಶ್ವತ್ಥಾಮರ ಅಪಾಂಡವಾಸ್ತ್ರ ನಿವಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೂ, ಚಕ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಜುನ ಶಪಥವಾದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಯ ದೊಳಗೆ ಸೈಂಧವನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವನೆಂಬುದನ್ನು ಕಾಪಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಕತ್ತಲಾಯಿತೆಂದು ಅರ್ಜುನರೂಕತೆಯಿಂದಿರುವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಶಪಥವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದನು. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭ

ಅನ್ಯೋನ್ಯಶೇಷಭಾವೋಪಿ ಪರಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸಂಭವಃ ।

ತತ್ತದಾಕಾರಭೇದೇನ ಯುಕ್ತ ಇತ್ಯುಪಪಾದಿತಮ್ ॥ ೭೬ ॥

ಗಳನ್ನು ಅರಿಸಹೇಳಬಹುದು. ॥೭೫॥

ಹಿಂದಿನ ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೂ ತನಗೆ ಸೇರಿದವರೂ ಸಹ ಈ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಶೇಷ ಭೂತರು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ, ತನಗೆ ಸೇರಿದವರೇ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಪನ್ನರೂ; ಅದುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಪನ್ನರೂ ಪರಸ್ಪರ ಶೇಷಭೂತರೆಂದು ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವದು ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ? ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಭಾಗವತನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾದರೆ, ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಶೇಷಿಯಾಯಿತು. ಪರಸ್ಪರ ಶೇಷಿಭಾವ ಹೇಗೆ? ಎಂದಾಕ್ಷೇಪ ಬಂದರೆ, ಈ ವಿರೋಧವನ್ನು ವಾರಣಮಾಡಿ ಹಿಂದೆಯೇ ಪುರುಷಾರ್ಥಕಾಷ್ಠಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ; ಅದನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಬಹುದೆಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಶೇಷ ಭಾವೋಪಿ - ಯಾವಾಗ ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೂ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅತೀಯ ರಾದ ಇತರ ಪ್ರಪನ್ನರೂ ಸಹ ಶೇಷಭೂತರೆಂಬುದು ಸ್ಥಾಪಿತವೋ, ಆಗ ಅದ ರಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಈ ಪ್ರಪನ್ನರ ಪರಸ್ಪರ ಶೇಷಭಾವವೂ ಕೂಡ, ಪರಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಭವಃ - ಮೇಲೆ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಜ್ಜಲ್ಪರೂಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು; ಭಕ್ತನಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಶೇಷರೂಪವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬುದು ಸ್ವಾಮಿಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿ ಶಬ್ದವಿರುವದರಿಂದ ಶೇಷಭಾವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶೇಷಿ ಭಾವವು ಪರಸ್ಪರ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವು, ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ತತ್ತದಾಕಾರಭೇದೇನ - ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಾಗವತನಿಗೆ ಅತಿಶಯ ವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಅಥವಾ ತಾನೇ ಅತನಿಂದ ಅತಿಶಯವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಆಕಾರ ಭೇದದಿಂದ, ಯುಕ್ತ ಇತಿ - ಪರಸ್ಪರ ಶೇಷಿತ್ವ ಶೇಷತ್ವಭಾವವು ಸಮಂ ಜಸವೆಂದು, ಉಪಪಾದಿತಮ್ - ಹಿಂದೆಯೇ ಪುರುಷಾರ್ಥಕಾಷ್ಠಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯಾರ್ಹರೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸ ಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ೧೪೦೩-೭ ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ. ಪರ ಮಾತ್ಮ ಸಜ್ಜಲ್ಪಾಯತ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಶೇಷತ್ವವು ಸರಿಯು; ಪರಸ್ಪರ ಶೇಷಿತ್ವವು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಉಪಕಾರಭಾವನೆಯಿಂದಾಗಲಿ, ಭಾಗವತನೆಂಬ ಮಹಿಮೆ ಯಿಂದಾಗಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾದವರಾದುದಿಂದಲಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದುದರಿಂದಲಾಗಲಿ, ಅತ ನಿಗೆ ಅತಿಶಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜಾದಿಗಳನ್ನೆ ಸಗುವದರಿಂದ ಔಪಾ ಧಿಕ ಶೇಷಿತ್ವವೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು.

ಅಥ ಅಖಂಡ ನಮಸಃ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಪರತ್ವಂ ವಕ್ತು ಮಾರಭತೇ.

ಇಪ್ಪಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರನಾನ ಶೇಷಿ ಯಿಟ್ಟವಳಕ್ಕಾಯ್ ಅಕಿಂಚನನಾಯಿರು ಕ್ಕಿರ ವಿನನುಕ್ಕು ಅವನಾಲೇ ಪುರುಷಾರ್ಥಮ್ ಪೆರವೇಣ್ಣುಗೈಯಾಲೇ ಅವನುಡೈಯ ವಶೀಕರಣಾರ್ಥಮಾಗ ದ್ವಯತ್ತಿಲುಮ್ ಚರಮಶ್ಲೋಕ ತ್ತಿಲುಮ್ ವಿಶದಮಾಗ ಚ್ಚೊಲ್ಲಾಗಿರ ಶರಣವರಣ ಮಿಜ್ಜೀ ಸೂಚಿತಮ್

ಯಾವಾಗ ಕುಚೇಲೋಪಾಖ್ಯಾನರೀತ್ಯಾ ಭಾಗವತ ಶೇಷಿತ್ವವೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ನಂತರ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಶೇಷಿತ್ವವು ವರಮಾ ಹಿತ ವೆಂಬುದು ಕೈಮುತಿಕ ನ್ನಾಯಸಿದ್ಧವು. ಆದರೆ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವಕ್ಕೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೇಷತ್ವಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಉಂಟು. ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವಾದರೋ ಸೋಪಾ ಧಿಕವು; ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೇಷತ್ವವಾದರೋ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದು. ಮುಂದೆ ಅಖಂಡ ನಮಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ಸಖಂಡ ನಮಸ್ಸಿನಿಂದ ತನಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಶೇಷಿತ್ವವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಆತ್ಮಸ್ವತಂತ್ರ ವಿರುವಾಗ ಭಗವತ್ತಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಈತನೇನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕೇ ? ಈತನು ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವನ್ನೇನಾದರೂ ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕೇ ? ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವಿಲ್ಲ ದೇನೇ ಶ್ರೀಮುಕುಂದನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಾರನೋ ? ಎಂದರೆ, ಹಿಂದೆಯೇ “ರಕ್ಷಾ ಪೇಕ್ಷಾಂ ಪ್ರತೀಕ್ಷತೇ” ಎಂದೂ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತ ಕರ್ಮವಾದ “ತಸ್ಯ ಚ ವಶೀಕರಣಂ ತಚ್ಚರಣಾಗತಿರೇವ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಶರಣಾಗತಿ ಎನಿಸುವ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣರೂಪ ಶರಣವರಣವೂ, ಅವಶ್ಯಕವು. ಇದು ಅಖಂಡ ನಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇಪ್ಪಡಿ - ವೇಲೆ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಶೇಷಿಯು, ಯಿಟ್ಟವಳಕ್ಕಾಯ್ - ಶೇಷಿಯು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ, ಅಕಿಂಚನ ನಾಯಿರುಕ್ಕಿರ - ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧ ದಿಂದ ದೀನದೇಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಇವನುಕ್ಕು - ಈ ಬದ್ಧ ಚೇತನನಿಗೆ, ಅವನಾಲೇ - ಭಗವಂತನಿಂದ, ಪುರುಷಾರ್ಥಮುಮ್ - ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು, ಪೆರವೇಣ್ಣುಗೈಯಾಲೇ - ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಅವನುಡೈಯ ವಶೀಕರಣಾರ್ಥ ಮಾಗ - ಅವನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವ ಹಾಗೆ ವಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ, ದ್ವಯದಲ್ಲೂ, ಚರಮಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ, ವಿಶದಮಾಗಚ್ಚೊಲ್ಲಾಗಿರ-ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ

ಹೇಳುವ ಶರಣವರಣಮ್ - ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನನ್ನಾಗಿ ವರಿಸೋಣವು, ಇಜ್ಜೇ ಸೂಚಿತಮ್ - ಈ ಅಖಂಡ ನಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವು. ದ್ವಯದಲ್ಲಿ ಶರಣಂ ಪ್ರಹದ್ಯೇ ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಚರಮಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ “ನಾಮೋಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ” ಎಂಬ ವಿಧ್ಯುಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ, ಶರಣ ವರಣವು ವ್ಯಕ್ತವು. ಈ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಾದರೋ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತವಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ, ಅಖಂಡ ನಮಸ್ಸು ಪ್ರಹ್ಲೀಭಾವರೂಪವಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ ಶರಣವರಣವು ಸೂಚಿತವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಮೋಕ್ಷವು; ಅದನ್ನು ಹೊಂದುವದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಕುಂದನನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು ಅವಶ್ಯಕವು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಆಕಿಂಚನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, “ತಸ್ಯಚ ವಶೀಕರಣಂ ತಚ್ಚರಣಾಗತಿರೇವ” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಏನ ಕಾರ ದಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಸುವದರಿಂದ, ಆತನ ಪಾದಾರ ವಿಂದದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಣಾಮವೇ ಶರಣವರಣವು. ಇದು ನಮಶ್ಯಬ್ದದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವೆಂಬ ಭಾವವು. ಇದು ಲೋಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ವ್ಯಕ್ತವು. ನೀಚ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವವನು ತನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಪದವಿಯಲ್ಲಿರುವವನಿಂದ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿರುವವನಾದರೆ, ಆತನ ಪಾದಕ್ಕೆರಗಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವದನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಂಡಿರುವೆವು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ನಮಸ್ಕಾರವು ಭಗವಂತನ ವಶೀಕರಣ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಗೆ ಹೇತುವು. ಮುಂದೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಚತುರ್ಥ್ಯಂತ ಪದವಿರುವದರಿಂದ, ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿತ್ಯಕೃಜ್ವರಾಪೇಕ್ಷೆಯು ಸಿದ್ಧವಾದುದರಿಂದ ಈ ನಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಕಿಂಚನ್ಯದ್ಯೋತಿಸಿದ ಪ್ರಹ್ಲೀಭಾವವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದುದರಿಂದ, ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವದೇ ಆಕಿಂಚನ್ಯವಾದುದರಿಂದ, ಆ ಉಪಾಸನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನು ತಾನೇ ನಿಂತು, ಇಷ್ಟೋಪಾಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ತತ್ಪಲವನ್ನೂ ಕೊಡುವನು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹಿಂದೆ ಶರಣವರಣ ವೆಂದರೇನು ಎಂಬುದು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು; “ತ್ವಮೇವೋಪಾಯ ಭೂತೋ ಮೇ ಭವ” ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು.

ಆದರೆ ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲವೇ ಅಂಗಿಯು? ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ದ ದಿಂದ ಅದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ? ಶರಣವರಣವಾದರೋ ನೀನೇ ಉಪಾಯನಾಗು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು; ಇದು ಸ್ವರೂಪ ಭರಸಮರ್ಪಣವಾದ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣವು ಹೇಗಾದೀತು? ಎಂದರೆ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯೂ ಶರಣವರಣವೂ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವದರಿಂದ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದೂ ಸೂಚಿತವಾಗಿ ಎರಡೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದೇ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನು

ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣಮುಮ್ ಶರಣವರಣಮುಮ್ ಅನ್ಯೋನ್ಯಂ ಪಿರಿಯಾಮೈ
ಯಾಲೇ ಓರೊನ್ನೈ ಚೊಲ್ಲುಮ್ ಶಬ್ದಜ್ಞಳಿರಣ್ಡಮ್ ನಿವಕ್ಷಿತಮ್.

ಅತ್ರ ನಮಃ ಸಾಜ್ಞ ಭರಸಮರ್ಪಣಪರಃ

(೧) “ಯಸ್ಸದೇವೋ ಮಯಾದೃಷ್ಟಃ ಪುರಾ ಪದ್ಮಾಯತೇಕ್ಷಣಃ |

ಸ್ಥಿಸುವಾಗ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣವೂ, ಶರಣವರಣವೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯಂ ಪಿರಿಯಾ
ಮೈಯಾಲೇ - ಶರಣಾಗತ್ಯನುಷ್ಠಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅಜ್ಞಿ ಅಜ್ಞಿ
ಗಳಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಓರೊನ್ನೈ ಚೊಲ್ಲುಮ್ ಶಬ್ದಜ್ಞ
ಳಿಲುಮ್ - ಒಂದನ್ನು ಹೇಳುವ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ, ಇರಣ್ಡಮ್ - ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ
ಶರಣವರಣವೆರಡೂ, ನಿವಕ್ಷಿತಮ್ - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂಬ ಭಾವನೆಯು. ಶರಣ
ವರಣದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿರು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು. ಆತ್ಮಸಮ
ರ್ಪಣೆಯು ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವು; ಉಪಾಸನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನಿಂತು
ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಎಂದು ಯಾವಾಗ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದನೋ, ಆಗ ಅದು ಸಾಧ್ಯೋ
ಪಾಯವಾದ ಭರಸಮರ್ಪಣವೇ ಅನುಷ್ಠಿಸಲ್ಪಡುವದರಿಂದ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಂ ಪಿರಿ
ಯಾಮೈಯಾಲೇ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಅದುದರಿಂದ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ
ಎರಡೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ನಮಸ್ಸು ಸಾಜ್ಞವಾದ ಭರಸಮರ್ಪಣಪರವು.

ಅದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಶ್ಚಬ್ದದಿಂದ ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ಶರಣವರಣವೂ, ಅರ್ಥ
ವಾಗಿ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯೂ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮಶ್ಚಬ್ದವೂ ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇ ಶರಣಾಗತಿಯಾದ ಆತ್ಮ
ಸಮರ್ಪಣವರವೆಂದೇ ಹೇಳಿ, ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೊದಲು ಭಾರತ ವನಪರ್ವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಾಂಡ
ವರು ವನವಾಸ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹ
ರ್ಷಿಯು ವನವಾಸದಿಂದ ಬಿನ್ನರಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ತನಗೆ
ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ವಟಪತ್ರಶಾಯಿಯಾಗಿ ಬಾಲನಾಗಿ ದಿವ್ಯಸೇವೆಯನ್ನು
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಪೃತ್ವಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕರಣವು. (೧) ಪುರಾ - ಹಿಂದೆ
ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಕಾರಣವವಾದಾಗ, ಯಃ ಸಃ ದೇವಃ - ಯಾವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ನಾದ ಲೀಲಾಜಗತ್ಪತಿಯು, ಪದ್ಮಾಯತೇಕ್ಷಣಃ - “ತಸ್ಯ ಯಥಾ ಕಸ್ಯಾಸಂ

(೧) ಭಾರತ. ವನ. ೧೯೨. ೫೧.

ಸ ಏಷ ಪುರುಷವ್ಯಾಘ್ರ ಸ್ಸಂಬಂಧೀ ತೇ ಜನಾರ್ದನಃ”(೨)“ಸರ್ವೇಷಾಮೇನ
ಲೋಕಾನಾಂ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಚ ಮಾಧವಃ|ಗಚ್ಛತ್ವಮೇನಃ ಶರಣಂ ಶರಣ್ಯಂ
ಪುರುಷರ್ಷಭಾಃ||” ಎನ್ನುವದೇಶಿಕ್ಕ, (೩) “ಏನ ಮುಕ್ತಾ ಸ್ತ್ರಯಃ ಸಾರ್ಥಾ

ಪುಂಡರೀಕಮೇವ ಮುಕ್ಷಣೀ” (ಛಾಂ. ೧.೬.೬) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವಾಗಿ
“ಗಂಭೀರಾಂಭ ಸ್ವಮುದ್ಭೂತ ಸುನ್ಯುಷ್ಟನಾಳ ರವಿಕೆರವಿಕೆಸಿತ ಪುಂಡರೀಕ
ದಳಾಮಲಾಯತೇ ಕ್ಷಣಃ” ಎಂಬ ಅಮೋಘ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಸಾರವಾಗಿ, ಆಳನಾದ
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ನಾಳದಿಂದ ಸೇರಿ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಕೆರಣದಿಂದ
ವಿಕಸಿತವಾದ ಪದ್ಮದಳದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನೆಂದು ಹೇಳಿ
ರುವ ಹಾಗೆ, ಪದ್ಮವತ್ತದ ಹಾಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಣ್ಣಿನ ಸೊಬಗನ್ನಳ್ಳನನನ್ನಾಗಿ,
ಮಯಾದೃಷ್ಟಃ - ನನ್ನಿಂದ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟನೋ, ಹೇ ಪುರುಷವ್ಯಾಘ್ರ-ಓ ಪುರುಷ
ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನೇ, ಸಃ ಜನಾರ್ದನಃ - ಆ ಜನಾರ್ದನನೇ, ಏಷಃ -
ಈ, ತೇ - ನಿನ್ನ, ಸಂಬಂಧೀ - ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ನಿನಗೆ ಬಂಧುವಾಗಿ ಅವತರಿಸಿರು
ತ್ತಾನೆ; ಅದೇನು ಅಷ್ಟು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುತ್ತೀಯೋ? ಆಗ
ವಟವತ್ತ ಶಾಯಿಯಾಗಿ ಬಾಲನಾಗಿರುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದ ಕಣ್ಣಿನ
ಸೊಬಗೂ, ಈಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿರುವವನ ಕಣ್ಣಿನ ಸೊಬಗೂ, ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿರು
ವದೇ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಎಂಬ ಭಾವವು; ಮಹರ್ಷಿಯಾದ ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಂ
ದೇಹವು. ಆದುದರಿಂದ ಪರಮ ಹಿತೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವೆನು ಕೇಳು ಎಂಬ
ಭಾವವು, ಅದೇನೆಂದರೆ, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಲೋಕಾನಾಂ - ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳಿಗೂ
ಎಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೂ, ಮಾಧವ ಏನ-ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯೇ, ಪಿತಾ-
ತಂದೆಯು, ಎಂದರೆ ತಂದೆಯು ಹೇಗೆ ಹಿತಪ್ರವರ್ತಕನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈತನೂ
ಹಿತಪ್ರವರ್ತಕನು, ಮಾತಾ ಚ - ತಾಯಿಯೂ, ತಾಯಿಯು ಹೇಗೆ ಪೋಷಿಸಿ
ರಕ್ಷಿಸುವಳೋ ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೂ ಎಂಬ ಭಾವವು.
ಇಲ್ಲಿ “ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಚ ಮಾಧವಃ” ಲಕ್ಷ್ಯೀಪತಿಯೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಿದ್ಧೋ
ಪಾಯನೆಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಉಪಾಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವು
ಉಂಟೆಂಬುದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಹೇ ಪುರುಷರ್ಷಭಾಃ - ಓ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ
ರಾದ ಪಾಂಡವರುಗಳರಾ, ಶರಣ್ಯಂ - ಸರ್ವಲೋಕಕ್ಕೂ ಆಶ್ರಯಭೂತನಾಗಿರಲು
ಆಹ್ವಾನದ ಅಥವಾ ಸರ್ವಲೋಕರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದ್ಧಾದರನಾದ, ಏನಂ - ಈ ಶ್ರೀ
ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರನ್ನು, ಶರಣಂ-ಪರಮೋಪಾಯವನ್ನಾಗಿ, ಗಚ್ಛತ್ವಂ-ಹೊಂದಿರಿ,
ಎನ್ನು - ಎಂಬದಾಗಿ, ಉಪದೇಶಿಕ್ಕ - ಹಿತೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿ,

ಯಮೌ ಚ ಭರತರ್ಷಭಾಃ | ದ್ರೌಪದ್ಯಾ ಸಹಿತಾಸ್ವರೈಃ ನಮಶ್ಚಕ್ರೈಃ
ಜನಾರ್ದನಮ್” ಎನ್ನು ಶೋಲ್ಲುಗೈಯಾಲಾಮ್, ದಮಯಂತೀ ವೃತ್ತಾಂತ
ತ್ತಿಲೇ (೪) “ಶರಣಂ ಪ್ರತಿದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಕಾಲಮಮನ್ಯತ” ಎನ್ನುಪ

(೨) “ಏವಂ - ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ, ಉಕ್ತಾಃ - ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ, ತ್ರಯಃ
ಸಾಧಾಃ - ಮೂವರಾದ ಕುಂತೀ ಪುತ್ರರಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಭೀಮಾರ್ಜುನರೂ,
ಯಮೌ ಚ - ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಕುಲ ಸಹದೇವರೂ ಆದ, ಭರತರ್ಷಭಾಃ -
ಭರತವಂಶ ಶ್ರೇಷ್ಠರೂ, ದ್ರೌಪದ್ಯಾ ಸಹಿತಾಃ - ದ್ರೌಪದಿಯಿಂದ ಸೇರಿದವ
ರಾಗಿ, ಸ್ವರೈಃ - ಇವರೆಲ್ಲರೂ, ಜನಾರ್ದನಮ್ - ಈ ಜನಾರ್ದನ ರೂಪಿಯಾದ
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರನ್ನು, ನಮಶ್ಚಕ್ರೈಃ - ಶರಣ ಹೊಂದಿದರು ಎಂದರೆ ಆತನ
ಪಾದದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಣಾಮವೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದರು” ಎಂದು ಹೇಳಿರು
ವದರಿಂದಲೂ, ನಮಶ್ಚಬ್ದದಿಂದ ಶರಣಾಗತಿಯೂ ಸ ಭರನ್ಯಾಸವು ಅನುಷ್ಠಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ತೆಂಬ ಭಾವವು. ಮುಂದೆ ನಮಶ್ಚಬ್ದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗತಿಯೆಂದೇ ಅರ್ಥಹೇಳಬೇಕಾದ
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. — ದಮಯಂತೀ ವೃತ್ತಾಂತ
ವೇನೆಂದರೆ. — ದಮಯಂತೀ ಸ್ವಯಂವರವೆಂಬ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ನಾರದ ಮುಖೇನ
ಇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ ಯಮ ವರುಣರುತಿಳಿದು ದಮಯಂತಿಯ ಅತಿಶಯಿತ ಲಾವಣ್ಯವನ್ನು
ಕಂಡು ಮೋಹಿತರಾಗಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಳಮಹಾರಾಯನನ್ನು
ಕಂಡು, ಆತನನ್ನೇ ದಮಯಂತಿಯು ವರಿಸುವಳೆಂದು ತಿಳಿದು, ಈ ನಾಲ್ವರೂ ನಳನ
ಹಾಗೆಯೇ ರೂಪವನ್ನು ತಳೆದುದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಐದುಮಂದಿಯೂ ನಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಸ್ವಯಂವರ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆಗ ನಳನು ಯಾರೆಂಬುದು ತಿಳಿಯದೆ ದಮ
ಯಂತಿಯು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಉಪಾಯವು ಯಾವುದೂ ತೋಚದೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು
ಕುರಿತು ಶರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವತ್ಸರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ
ವನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. — ದಮಯಂತೀವೃತ್ತಾಂತತ್ತಿಲೇ-ದಮಯಂತೀ
ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲೂ (೩) ದೇವಾನಾಂ ಶ್ರತಿ-ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ಶರಣಂ ಪ್ರಾಪ್ತ
ಕಾಲಂ - ಶರಣ ಹೊಂದಲು ಯುಕ್ತವಾದ ಕಾಲವೆಂಬದಾಗಿ, ಅಮನ್ಯತ - ದಮ
ಯಂತಿಯು ತಿಳಿದಳು. ಈಗ ಐದು ಜನ ಒಂದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿ
ಯಾದ ನಳಮಹಾರಾಯನು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು, ಸಾಧ, ಎಲ್ಲವೇ? ದೇವತೆ
ಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ನುಷ್ಠಿಸಿದರೆ ಈ ಕಷ್ಟವು ಪರಿಹಾರವಾದೀತು ಎಂದು
ಭಾವಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಸಮಯವು, ಎನ್ನುಪ
ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾ - ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ, “ವಾಚಾ ಮನಸಾಚೈವ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಪ್ರಯುಜ್ಯ

ಕ್ರಮಿತ್ತು (೫) “ವಾಚಾ ಚ ಮನಸಾ ಚೈವ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಪ್ರಯುಜ್ಯಸಾ” ಎನ್ನೆಯಾಲಾಮ್ ನಮಶ್ಯಬ್ಧಂ ತಾನೇ ಶರಣಾಗತಿ ಶಬ್ದ ಸ್ಥಾನತ್ತಿಲೇ ಪಠಿತ ಮಾಗೈಯಾಲೇ ಇದು ತನ್ನೋಡು (ತೃ) ತುವಕ್ಕರುತ್ತು ಕೊಣ್ಣು ಸಪರಿಕರ ಮಾನ ಸ್ವರಕ್ಷಾ ಭರಸಮರ್ಪಣತ್ತಿಲೇ ತತ್ಪರಮಾಗವುಮಾಮ್.

ಸಾ” ಅ ದವಯಂತಿಯು ವಾಕ್ಯನಿಂದಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ “ದೇವೇಭ್ಯಃ ಪ್ರಾಂಜಲಿ ಭೂತ್ವಾ ವೇಪಮಾನೇದ ಮಬ್ರೀತ್” ಎಂದು ಮುಂದೆ ಇದೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಜಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದುಃಖ ದಿಂದ ನಡಗುವವಳಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆನೆಂದರೆ—ಹಂಸಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಳ ನನ್ನು ಪತಿಯಾಗವರಿಸಿದೆನು ; ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ ನಳನು ಯಾರಿಂಬ ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಪ್ರಕರಣವು. ಈ ನಾಲ್ಕು ದೇವತೆಗಳೂ ಭೂವಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸದೆ, ರೆವೈಯನ್ನಲ್ಲಾಡಿಸದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಭೂವಿಯ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ರೆವೈಗಳನ್ನಲ್ಲಾಡಿ ಸೋಣ ಮೊದಲಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಥಾರ್ಥನಾದ ನಳಮಹಾರಾಯನನ್ನು ಈ ಶರಣಾಗತಿ ಮ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು, ಆತನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ವರಿಸಿದಳೆಂಬ ವೃತ್ತಾಂತವು ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎನ್ನೆಯಾಲಾಮ್-ಇಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಪ್ರಯುಜ್ಯ ಎಂದು ಶರಣಾಗತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದಲೂ ನಮಶ್ಯಬ್ಧಂ ತಾನೇ - ನಮಶ್ಯಬ್ದವೇ, ಶರಣಾಗತಿ ಸ್ಥಾನತ್ತಿಲೇ ಪಠಿತ ಮಾ ಗೈಯಾಲೇ - ಶರಣಾಗತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದ ರಿಂದ, ಇದು - ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತವಾದ ಪ್ರಣಾಮವು, ತನ್ನೋಡು ತುವಕ್ಕರುತ್ತುಕೊಂಡು - ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಉಪಾಯದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧ ವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಎಂದರೆ ನಿವೃತ್ತಿಸಿ, ಸಪರಿಕರಮಾನ - ಅನುಕೂಲ್ಯ ಸಂಕ ಲ್ಪಾದಿ ಪಂಚಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ, ಸ್ವರಕ್ಷಾ ಭರಸಮರ್ಪಣತ್ತಿಲೇ - ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿ ತನಗಿಲ್ಲವು, ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ನಿನಗೆ ಸೇರಿದುದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣದಲ್ಲಿ, ತತ್ಪರಮಾಗವುಮಾಮ್ - ತಾತ್ಪರ್ಯವುಳ್ಳದ್ದು ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಶರಣಾಗತಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ನಮಶ್ಯಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವೆಂಬುದು ಸುವ್ಯಕ್ತವು- ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಶರಣಾಗತಿಯು ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲವು. ಮೊದಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಸವಾಸೂಪ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಗಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮೋಕ್ಷರೂಪ ಶರಣಾಗತಿಗಾಗಿಯೇ ಎಂದು ಏಕೆ ಭಾವಿಸಕೂಡದು ? ಎಂದರೆ, ಶರಣಾಗತಿಯು ಸಕೃದನುಷ್ಠೆಯವಾಗಿ ನಿಸ್ಸಂಶಯ

ವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಪುನಃ ಯಾವ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವೂ ಕೂಡದು. ಆದರೆ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಜ್ಞನಾಂಜ್ಞಕವಾದ ಉಪಾಸನರೂಪೋಪಾಯವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವದರಿಂದ, ಈ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ ಶರಣಾಗತಿಯು ರಾಜ್ಯಭ್ರಷ್ಟತೆ ವನವಾಸ ಮೊದಲಾದ ಕ್ಲೇಶಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಶರಣಾಗತಿಯ ಫಲವಾಗಿಯೇ ಶತ್ರುಗಳ ನಾಶವೂ ರಾಜ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ದಮಯಂತೀ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಶರಣಾಗತಿಯ ಫಲವು, ನಿಜವಾದ ನಳನನ್ನು ವರಿಸೋಣವು. ಆದರೆ ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಾದರೋ ನಮಸ್ಸು ಸಾಂಕ್ಷ್ಯಸ್ವರಕ್ಷಾಭರಸಮರ್ಪಣಪರವೆಂದು ಹೇಳಲೇನೂ ಅಭ್ಯಂತರವಿರುವದಿಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ “ನಮಶ್ಯಬ್ದಮ್ ತಾನೇ ಶರಣಾಗತಿಶಬ್ದಸ್ಥಾನತ್ತಿಲೇಪತಿತಮ್” ಎಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಿರುವದೆಲ್ಲಾ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿತವಾದ ನಮಶ್ಯಬ್ದದ ವಿವರಣವು. ಹೀಗೆ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ “ತತ್ ತುವಕ್ಕೆರುತ್ತು ಕೊಂಡು ಸ್ವರಕ್ಷಾಭರಸಮರ್ಪಣತ್ತಿಲ್ ನಮಶ್ಯಬ್ದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಎಂದು ಬರೆದುದು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಸಮಸ್ತ ಸ್ವರಕ್ಷಾಭರಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದನೋ, ಆಗ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಅಶಕ್ತನೆಂಬ ಅಕಿಂಚನ್ಯವು ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧವು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಲ್ಲೇ ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಸಖಂಡ ನಮಸ್ಸಿನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಃ ಎಂಬುದರಿಂದ, ಮಮನ ಎಂದಾಗುವದರಿಂದ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಬಂಧವು ನನಗಿಲ್ಲವು ಎಂದಾಗುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಖಂಡನಮಸ್ಸಿನ ಪೂರೈಕೆ ಶರಣಾಗತಿಯು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ನಮಸ್ಕಾರರೂಪ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮೋನಮಃ ಎಂದು ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೊದಲಿನ ನಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ವರಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ, ಎರಡನೆಯ ನಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಆತ್ಮರಕ್ಷಾಭರಸಮರ್ಪಣರೂಪ ಶರಣಾಗತಿಯೂ ಬೋಧಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರವು ಯುಗ್ಮರೂಪದಲ್ಲಿರುವದಕ್ಕೆ ಇದೂ ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ ಅಷ್ಟಶ್ಲೋಕಿಯ ಎರಡನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವು. “ಗತಿರ್ಗಮ್ಯಂ ಶಿಕ್ಷಿತ ಮಿಾಕ್ಷಿತೇನ ಪುರತಃ ಪಶ್ಚಾದಪಿ ಸ್ಥಾನತಃ” ಸ್ಥಾನತಃ - ಸ್ವಸ್ಥಾನೇ, ಈಕ್ಷಿತೇನ-ಅನ್ವಿತೇನ ಅಖಂಡನಮೋನ್ವಿತೇನ, ನಮಸಾ-ಸಖಂಡ ನಮಸಾ, ಗತಿಃ-ಶರಣಾಗತಿ ರೂಪೋಪಾಯಃ ಶಿಕ್ಷಿತಾ ; ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಮಃ ನ, ಮಮನ - ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ವಯವಿಲ್ಲವು. ಅದುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ (ಅನ್ವಯವು). ನಮಃ - ಆತ್ಮ

ನಮಃಃ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಪರತ್ವೇನಿ ಪ್ರಮಾಣಮಾಹ

ನಮಸ್ಸು ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣ ಪರಮಾಯಿರುಕ್ಕು ಮೆನ್ನುಮಿಡಮ್ (೧)
ಸಮಿತ್ಸಾಧನಕಾದೀನಾಂ ಯಜ್ಞಾ ನಾಂ ನ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರನಃ | ನಮಸಾ ಯೋ
ರಕ್ಷಾ ಭರಸಮರ್ಪಣವೇ ನನಗೆ ಉಪಾಯವು ಎಂದು ಶರಣಾಗತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪ
ಟ್ಟಿತೆಂಬ ಭಾವವು. “ಮಾಮೇವ ಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇ ಮಾಯಾ ಮೇತಾಂ
ತರಂತೀ” “ತಾಮೇವ ಶರಣಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನಿಸ್ತರಂತಿ ಮನೀಷಿಣಃ” ಇತ್ಯಾದಿ
ಗಳು ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು.

ನಮಸ್ಸು ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣ ಪರವೆಂಬುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು
ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದೆ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಶ್ಯಬ್ದವು ಆತ್ಮಸಮ
ರ್ಪಣೆಯನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ನಮಸ್ಸು - ನಮಶ್ಯಬ್ದವು,
ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಪರಮಾಯಿರುಕ್ಕು ಮೆನ್ನುಮಿಡಮ್ - ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ
ಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತಾದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆಂಬ ಸಂದರ್ಭವು “(೧) ಸಮಿತ್ಸಾಧನ
ಕಾದೀನಾಂ - ಸಮಿತ್ತು, ಆಜ್ಯ, ಪುರೋಡಾಶ ಆತ್ಮಹವಿಸ್ಸೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳ
ನ್ನೇ ಸಾಧನವಾಗಿವುಳ್ಳ, ಯಜ್ಞಾ ನಾಂ - ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಸಪ್ತವ್ಯರ್ಥವು,
ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಯಜ್ಞಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯೇ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
ಯಃ - ಯಾವ ಪುರುಷನು, ದೇವೇ - ಲೀಲಾಪರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ,
ಆತ್ಮನಃ ನ್ಯಾಸಂ - ತನ್ನ ಆತ್ಮಾವಿನ ರಕ್ಷಾಭರಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು, ನಮಸಾ-
ನಮಶ್ಯಬ್ದದ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಯೋ ಕರೇತ್ - ಯಾವನು, ಅನುಷ್ಠಿಸು
ವನೋ ಸಃ - ಅವನು, ಸ್ವಧರಃ - ಸಮಾಚೀನವಾದ ಯಜ್ಞಾನುಷ್ಠಾತ್ಮ
ವೆಂದು, ಇತಿರಿತಃ - ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ” (೨೨೧ನೆಯ ಪುಟ
ವನ್ನು ನೋಡಿ) ತೈತ್ತರೀಯದಲ್ಲೂ ಇದು ವ್ಯಕ್ತವು. “ತಸ್ಮಾನ್ನ್ಯಾಸಮೇಷಾಂ
ತಪಸಾ ಮತಿರಿಕ್ತ ಮಾಹುಃ” ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಆ ನ್ಯಾಸವು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ
ವಸುರಣ್ಮೂಲ ವಿಭೂರಸಿ” ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿಸಿ, ಉಪ
ಯಾಮು ಗೃಹೀತೋಸಿ” ಎಂದು ನಮಶ್ಯಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ, ಓಮಿ
ತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯುಂಜೀತ್ ಎಂದು ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯೂ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರು
ತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಅನುವಾಕವಾದ “ತಸ್ಮೇವಂ ವಿದುಷೋ ಯಜ್ಞಸ್ಯಾತ್ಮಾ”
ಎಂಬಲ್ಲೂ ಇದು ವ್ಯಕ್ತವು. ಈ ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧ್ಯ ಸಂಹಿತಾವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ

(೧) ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧ್ಯ. ೩೩. ೩೩.

ಕರೋದ್ದೇವೇ ಸ ಸ್ವಧ್ವರ ಇತಿರಿತಃ” (೨) “ನಮಸ್ಕಾರಾತ್ಮಕಂ ಯಸ್ಮೈ
ವಿಧಾಯಾ ತ್ಮನಿವೇದನಮ್” ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮ್.

(ಪ್ರಣವ ಮೊರಕ್ಷರ ಮಾಯಿರುಪ್ಪದೊರು ಪದಮಾಯಿರುಕ್ಕೆ ವಕ್ಷರ
ತ್ರಯಮಾಕ್ತಿ, ಇವ್ವಕ್ಷರಜ್ಜಿಳ್ಳಿ ತನಿತ್ತನಿಯೇ ಪದಜ್ಜಿಳಾಗಕ್ಕೊಂಡು ಬರು

ಶ್ರುತಿಯು ಯಾವುದೆಂದರೆ. — ಯಸ್ಮೈವಿಧಾಯಾ ಅಹುತೀಯೋ ವೇದೇನದದಾ
ಶಮರ್ತಃ ಅಗ್ನಯೇಯೋ ನಮಸಾ ಸ್ವಧ್ವರಃ” ಎಂಬುದು (೨) “ಯಸ್ಮೈ-
ಯಾವ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ, ನಮಸ್ಕಾರಾತ್ಮಕಂ - ನಮಸ್ಕಾರ
ರೂಪವಾದ, ಆತ್ಮನಿವೇದನಮ್ - ಆತ್ಮರಕ್ಷಣ ಭರಸಮರ್ಪಣವನ್ನು, ವಿಧಾಯಾ-
ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಮುಂದೆ “ಮುಕ್ತದುಃಖೋಖಿಲಾನ್ಯಾಮಾ ನಶ್ಚತೇ ತನ್ನಮಾ
ಮ್ಯಹಮ್” ಎಂದಿರುತ್ತದೆ; ದುಃಖಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಸಮಸ್ತ
ಭೀಷ್ಮಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದುವನೋ, ಅಂತಹ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ಕುರಿತು ನಮ
ಸ್ಕರಿಸುವೆನು” ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ - ಇಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದಲೂ, ಪ್ರಸಿ
ದ್ಧವು. ಹೀಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ನಮಶ್ಚಬ್ದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಾಭರ
ಸಮರ್ಪಣವೇ ಅರ್ಥವೆಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಣವವು ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಒತ್ತೆಳತ್ತು
ಒಂದಕ್ಷರವು, ನಮಃ ಎಂಬುದು “ನಮ ಇತಿ ದ್ವೇ ಅಕ್ಷರೇ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ
ಹಾಗೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅವ್ಯಯವು; ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಒಂದು
ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವದು ನ್ಯಾಯವು; ಏಕೆಂದರೆ “ಸಂಭವತ್ಯೇಕವಾಕ್ಯತ್ವೇ
ವಾಕ್ಯಭೇದಸ್ತುನೇಷ್ಯತೇ” ಎಂಬ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವಾಗು
ವಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ, ಅತಿಶಯ ಕಲ್ಪನೆಯು
ಅತಿವಾದವಲ್ಲವೋ? ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ತಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲದ
ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನೇನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವು. ಈಗ ಮಾಡಿರುವ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿರು
ಕ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದುದಾದುದರಿಂದ ಪರಮಗ್ರಾಹ್ಯವೆಂದು ಸಮಾಧಾನ
ವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಪವಾದಿಸಿ, ಅನಂತರ ಪರಿ
ಹಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. —

“ಪ್ರಣವಮೋರಕ್ಷರಂ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುಗೈಯುಮ್” ಎಂಬ
ದರವರೆಗೂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು, “ನಿರುಕ್ತಿ ಬಲತ್ತಾಲೇ ಪೆತ್ತದು” ಎಂಬುದು ಸಮಾ
ಧಾನವು. ಪ್ರಣವಂ - ಪ್ರಣವವು, ಓರಕ್ಷರಮಾಯಿರುಪ್ಪದೊರುಪದಮಾ
ಯಿರುಕ್ಕೆ - ಓಂ ಎಂಬ ಒಂದಕ್ಷರವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಪದವಾಗಿರುವಾಗ,

(೨) ಮನ್ತ್ರರಾಜಪದಸ್ತೋತ್ರಮ್.

ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮನುಸಂಧಿಕ್ಕೈಯುಮ್, ನಮಸ್ಸೆನು ಪ್ರಣಾಮವಾಚಿಯಾಯಿ
ರುಪ್ಪದೊರು ಅವ್ಯಯಮಾಯಿರುಕ್ಕೈ, ಇತ್ತ್ಯೈ ವಿಭಜಿತ್ತು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮ್
ಕೊಳ್ಳುಗೈಯುಮ್, ನಿರುಕ್ತ ಬಲತ್ತಾಲೇ ಪೆತ್ತದು.)

ಅಕ್ಷರತ್ರಯನಾಕ್ಕೆ - ಅದು ಮೂರು ಅಕ್ಷರವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಇವ್ವಕ್ಷರ
ಜ್ಞಳೈ - ಈ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರಗಳನ್ನು, ತನಿತ್ತನಿಯೇಪದಜ್ಞಳಾಗ
ಕ್ಕೊಂಡು-ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಒಂದು ಪದವಾಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು
ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಬೇರೆ ಪದಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವು, ಒರುವಾಕ್ಯಾರ್ಥ
ಮನುಸಂಧಿಕ್ಕೈಯುಮ್ - ಹೀಗೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಪದಗಳೂ ವಿಶೇಷಾರ್ಥ
ವುಳ್ಳವೆಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವದೂ, ಮತ್ತು ನಮಸ್ಸೆನು ಪ್ರಣಾಮವಾಚಿ
ಯಿರುಪ್ಪದೊರು ಅವ್ಯಯಮಾಯಿರುಕ್ಕೈ - ನಮಸ್ಸೆಂಬುದು ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು
ಬೋಧಿಸುವ ಒಂದು ಅವ್ಯಯವಾಗಿರುವಾಗ, ಇತ್ತ್ಯೈ ವಿಭಜಿತ್ತು - ಈ ನಮ
ಸ್ಸೆಂಬ ಪದವನ್ನು ನ, ಮಃ ಎಂದು ವಿಭಾಗಿಸಿ, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮ್ ಕೊಳ್ಳುಗೈ
ಯುಮ್-ಅದರಿಂದ ವಿಶೇಷಾರ್ಥವುಂಟೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸೋಣವೂ ನ್ಯಾಯವೋ?
ಎಂದರೆ ನಿರುಕ್ತ ಬಲತ್ತಾಲೇ ಪೆತ್ತದು - ವೇದಾಂಗವಾದ ನಿರುಕ್ತದ ಬಲದಿಂದ
ಉಂಟಾದವು, ಅಂತಹ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳಾದುದರಿಂದ ಪರಮಗ್ರಾಹ್ಯಗಳೇ ಎಂಬ
ಭಾವವು. ನಿರುಕ್ತವೆಂದರೆ ವರ್ಣಾಗಮವರ್ಣವಿಪರ್ಯಾಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ
ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ನಿರುಕ್ತವು. ಈ ನಿರುಕ್ತಬಲದಿಂದಲೇ “ಸಚ್ಚಿ
ದಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುರುಷಂ ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪಂ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾ
ರ ಇತಿ” ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯೇ ವಿಭಾಗಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ “ಅಕಾರೇಣೋಚ್ಯ
ತೇ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೈಲೋಕೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ | ಉದ್ಧೃತಾ ವಿಷ್ಣುನಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ
ರುಕಾರೇಣೋಚ್ಯತೇ ತಥಾ | ಮಕಾರಸ್ತು ತಯೋ ದಾಸ ಇತಿ ಪ್ರಣವ
ಲಕ್ಷಣಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಣವದ ನಿರುಕ್ತಿಯಿಂದುಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥವು. ನಮಸ್ಸಿ
ಗಾದರೋ “ಅಹಮಪಿ ನಮಮ ಭಗವತ ಏವಾಹ ಮಸ್ಮಿ ಯಾಶ್ಚತ್ವನಕಾ
ಕೃತಯೋ ಮಮಭವಂತಿ, ಮಮಮಮತಾನಾಸ್ತಿ ತಾಸು, ಭಗವತ ಏವ
ತಾಃ, ಅನುಮೋಹಂ ಭಗವತಿ, ಅಹಮಪಿ ನಮಮ, ಭಗವತ ಏವಾಹ
ಮಸ್ಮೀತ್ಯೇವಂ ಮಮತಾಂ ಯೋ ಜಯತ್ಯತೋ ನಮಃ” ಎಂಬ ಇವು ನಮ
ಶೃಬ್ದನಿರುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥಗಳೆಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಮೂಲದ
ವಾಕ್ಯವು ಕೆಲವು ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲವು. ಸಾರದೀಪಿಕೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿರುವದಿಲ್ಲವು. ಮಿಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಾಖ್ಯಾತೃಗಳೂ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿರುವದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವೂ ಪರಿಗ್ರಾಹ್ಯವೇ. ಮುಂದಿನ

ನಮಶಬ್ದಾರ್ಥ ನಿರುಕ್ತೇ ಸ್ಪಷ್ಟಮಿತ್ಯಾಹ.

“ನಾನುಮನಕ್ಕುರಿಯೇನಲ್ಲೇ, ಎನ್ನುಡೈಯದಾನ ವ್ಯಾಪಾರಾದಿ ಗಳುಮ್ ಎನುಕ್ಕು ಶೇಷಮನ್ರು, ಇವೈಯಲ್ಲಾಮ್ ಸರ್ವೇಶ್ವರನುಕ್ಕೇ ಶೇಷಮ್,” ಎನ್ನಿವೈ ಮುದಲಾನ ವರ್ಧಜ್ಜಿಳಿಲ್ಲಾಮ್ ನಮಶ್ಚಬ್ದತ್ತಿಲೇ ವಿನಕ್ಷಿತಮೆನ್ನುಮಿಡಮ್ ನಿರುಕ್ತತ್ತಿಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಕರಣತ್ತಿಲೇ ಓದಪ್ಪಟ್ಟಿತು.

ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಜ್ಜಿಯೂ ಇರುವದರಿಂದಲೂ ಇದು ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ವಾಕ್ಯವೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವು.

ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮಶ್ಚಬ್ದದ ನಿರುಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಿಶೇಷಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುವೆಂಬುದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ ನಿರುಕ್ತ ಬಲದಿಂದ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಗಳುಂಟೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮಶ್ಚಬ್ದಕ್ಕೂ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿ, ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ನಮಶ್ಚಬ್ದಾರ್ಥಗಳು ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವೆಂದುಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಮಸ್ಸಿನಿಂದ, ತನಗೆ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವು, ತನಗೆ ಶೇಷಿತ್ವವೂ ಇಲ್ಲವು, ತನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲವು, ಇತ್ಯಾದಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮನಕ್ಕುರಿಯೇನಲ್ಲೇ - ಇದು ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ನಿರುಕ್ತವಾಕ್ಯದ ಅಹಂ ನಮಮ ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು, ನಾನು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದನಲ್ಲವು, ಎನ್ನು ಡೈಯದಾನ ವ್ಯಾಪಾರಾದಿಗಳುಮ್ ಎನಕ್ಕು ಶೇಷಮನ್ರು - ಇದು “ಯಾಶ್ಚ ಕಾಶ್ಚ ನ ಕೃತಯೋ ಮಮ ಭವಂತಿ, ಮಮ ಮಮತಾ ನಾಸ್ತಿತಾಸು, ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ; ನನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೂ ನನಗಾಗಿ ಆಲ್ಲವು ; ಇವೈಯೆಲ್ಲಾಮ್ ಸರ್ವೇಶ್ವರನುಕ್ಕೇ ಶೇಷಮ್ - ಇದು “ಭಗವಂತ ಏವತಾಃ” ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಭಗವಂತನ ಮುಖೋಲ್ಲಾಸಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಎನ್ನಿವೈ ಮೊದಲಾನ - ಎಂಬಿವೇ ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ, ಈ ಆದಿ ಪದದಿಂದ ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ನಿರುಕ್ತದ ಇತರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬೋಧಿತವು, ನಮಶ್ಚಬ್ದತ್ತಿಲೇ ವಿನಕ್ಷಿತ ಮೆನ್ನುಮಿಡಮ್ - ನಮಶ್ಚಬ್ದದಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬುದು, ನಿರುಕ್ತತ್ತಿಲ್-ವೇದಾಂಗವಾದ ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಓದಪ್ಪಟ್ಟಿದು - ಪಠಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಶ್ರುತಿಯ ಜ್ಞವಾದುದರಿಂದ ಓದಪ್ಪಟ್ಟಿದು ಶ್ರುತವಾಗಿರುತ್ತದೆಂಬ

ನಮಃ ನಿರುಕ್ತಬಲಾತ್ ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧ್ಯೋಕ್ತಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಾದಿ
ಯೋಜನಾತ್ರಯಮಾಹ.

ಇನ್ನಮಶಬ್ದತ್ವಕ್ಕು ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಜ್ಞೆನ್ನು ಮೂನೃಥಂ
ಜ್ಞೆವಕುತ್ತು ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧ್ಯು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಪಣ್ಣಿನಾನ್. (೧) ಪ್ರೇಕ್ಷಾ
ವತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ಯಾ ಪ್ರಹ್ವೀ ಭಾವಾತ್ಮಿಕಾ ಸ್ವತಃ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಂ ಪರಮುದ್ದಿಶ್ಯ

ಪ್ರಯೋಗವು. ಹಿಂದೆ ಈ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿ
ರುವುದು ತಮ್ಮ ಮನಬಂದಂತೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಕಲ್ಪನೆಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವಲ್ಲವು;
ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟೀ, ಆ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ
ಉಂಟಾಗುತ್ತೆಂದು ತೋರಿಸಿದೆವೆಂಬ ಭಾವವು. ನಿರುಕ್ತವು ವೇದಕ್ಕೇ ಸೇರಿದು
ದಾದುದರಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸದೆ ಅದರ ಅರ್ಥಗಳ
ನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಸುಗಳ
ನಿರುಕ್ತಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಅಳ್ವಾರುಗಳೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ
ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ನಿರುಕ್ತಬಲದಿಂದ ನಮಸ್ಸಿಗೆ ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧ್ಯರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ
ಸ್ಥೂಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಪರವೆಂಬ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನಮಶಬ್ದತ್ವಕ್ಕು - ಈ ನಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ಸ್ಥೂಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಪರ,
ವೆಂಬದಾಗಿ ಮೂನೃಥಂಜ್ಞೆ - ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು, ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧ್ಯರು
ಅವರು ಬರೆದ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಪಣ್ಣಿನಾನ್ - ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು
ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತಾ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ಥೂಲ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಥ
ವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇನ್ನಮಶಬ್ದತ್ವಕ್ಕು - ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ನಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ,
ಸ್ಥೂಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರವೆಂದು, ಮೂನೃಥಂಗಳೆ - ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು,
ವಕುತ್ತು, ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧ್ಯರು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂಪಣ್ಣಿನಾರ್ - ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ
ದರು, ಹೇಗೆಂದರೆ—(೧) “ಪ್ರೇಕ್ಷಾವತಃ - ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೆ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟಂ - ಶ್ರೇಷ್ಠ
ನಾದ, ಪರಮುದ್ದಿಶ್ಯ-ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನನ್ನು ಕುರಿತು, ಸ್ವತಃ-ತಾನೇ,
ಪ್ರಹ್ವೀಭಾವಾತ್ಮಿಕಾ-ಅಷ್ಟಾಂಗದಿಂದ ಬಗ್ಗಿ ಮಾಡುವ, ಯಾಪ್ರವೃತ್ತಿಃ - ಯಾವ
ಪ್ರಣಾಮರೂಪ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಂಟೋ, ತತ್-ಅದು, ನಮಃ - ನಮಸ್ಕಾರವೆಂದು,
ಪರಿಗೀಯತೇ - ಹೊಗಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ” ಲೋಕೇ - ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ
ಸ್ತೂತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಯಂ - ಈ, ಚೇತನವರ್ಗಸ್ತು - ಚೇತನ ಸಮುದಾಯ

ತನ್ನಮಃ ಪರಿಗೀಯತೇ || ಲೋಕೇ ಚೇತನವರ್ಗಸ್ತು ದ್ವಿಧ್ಯವ ಪರಿ
ಕೀರ್ತ್ಯತೇ | ಜ್ಯಾಯಾಂಶ್ಚೈವ ತಥಾಜ್ಯಾಯಾನ್ಮೈವಾಭ್ಯಾಂ ವಿದ್ಯತೇ ಪರಃ |
ಕಾಲತೋ ಗುಣತಶ್ಚೈವ ಪ್ರಕರ್ಷೋ ಯತ್ರ ತಿಷ್ಠತಿ | ಶಬ್ದಸ್ತಂ ಮುಖ್ಯಯಾ
ವೃತ್ತಾ ಜ್ಯಾಯಾ ನಿತ್ಯವಲಂಬತೇ || ಅತಃ ಚೇತನವರ್ಗೋ ನ್ಯಃಸ್ತುತಃ
ಪ್ರತ್ಯವರೋ ಬುಧೈಃ | ಅಜ್ಯಾಯಾಂಶ್ಚಾ ನಯೋ ಯೋಗ ಶೇಷಶೇಷಿ
ತಯೇಷ್ಯತೇ || ಅಜ್ಯಾಯಾಂ ಸೋಪರೇ ಸರ್ವೇ ಜ್ಯಾಯಾ ನೇಕೋ ಮತಃ

ವಾದರೋ, ಜ್ಯಾಯಾರ್ಥ - ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದೆಂದೂ ತಥಾ - ಹಾಗೆಯೇ, ಅಜ್ಯಾ
ಯಾಂಶ್ಚೈವ - ನಿಕ್ಕಷ್ಟವಾದುದೆಂದೂ, ದ್ವಿಧ್ಯವ ಪರಿಕೀರ್ತ್ಯತೇ - ಎರಡು
ವಿಧವಾದುದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯಾಂ - ಈ ಎರಡು ವಿಧಕ್ಕಿಂತಲೂ,
ಪರಃ - ಬೇರೆಯಾದ ಆತ್ಮನು, ನ ವಿದ್ಯತೇ - ಇರುವದಿಲ್ಲವು" ಯತ್ರ - ಯಾವ
ನಲ್ಲಿ, ಕಾಲತೋ ಗುಣತಶ್ಚೈವ - ಕಾಲಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಲೂ, ಗುಣದ ಮೂಲಕ
ವಾಗಿಯೂ ಸಹ, ಪ್ರಕರ್ಷಃ - ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯು, ತಿಷ್ಠತಿ - ಇರುತ್ತದೆಯೋ
ಮುಖ್ಯಯಾ ವೃತ್ತಾ - ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ, ಶಬ್ದಃ - ಶಬ್ದವು, ತಂ -
ಅಂತವನನ್ನು, ಜ್ಯಾಯಾರ್ಥ ಇತಿ - ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂಬದಾಗಿ, ಅವಲಂಬತೇ - ಹೊಂದು
ತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಕಾಲತಃ ಉತ್ಕರ್ಷವೆಂದರೆ, ಉತ್ಕ
ರ್ಷವು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿರೋಣವು, ಇದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವು,
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಉತ್ಕರ್ಷವಿರೋಣವು ದೇಶತಃ ಉತ್ಕರ್ಷವು ; ಗುಣತಃ
ಉತ್ಕರ್ಷವು - ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಗುಣವಾಗಿ ಸದಾಚಾರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಭೂತದಯೆಯೇ
ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಗಳಿಂದ ಉತ್ಕರ್ಷವು ; ಇಂತಹ ಉತ್ಕರ್ಷ
ವುಳ್ಳವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೆಂಬ ಭಾವವು.
ಅತಃ - ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದವನಿಗಿಂತ, ಅನ್ಯಃ ಚೇತನವರ್ಗಃ - ಹೀಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೇ
ಯಾದ ಚೇತನ ವರ್ಗವು, ಬುಧೈಃ - ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಂದ, ಪ್ರತ್ಯವರಃ - ನಿಕ್ಕಷ್ಟ
ನಾಗಿ, ಅಜ್ಯಾಯಾಂಶ್ಚ - ಶ್ರೇಷ್ಠವಲ್ಲವೆಂದು, ಸ್ತುತಃ - ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ
ಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮುಂದೆ ಈ ಎರಡು ವಿಧ ಆತ್ಮವರ್ಗಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟೆಂದ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನಯೋಃ - ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿಕ್ಕಷ್ಟ ಆತ್ಮರುಗಳಿಗೆ, ಯೋಗಃ -
ಸಂಬಂಧವು, ಶೇಷಶೇಷಿತಯಾ - ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಶೇಷಿಯೆಂದೂ, ನಿಕ್ಕಷ್ಟವಾ
ದುದು ಶೇಷವೆಂದೂ ಹೀಗೆ ಶೇಷಿ ಶೇಷ ಭಾವದಿಂದ, ಇಷ್ಯತೇ - ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು
ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ವಿಧ ಆತ್ಮವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ, ಜ್ಯಾಯಾರ್ಥ ಎಂದು
ಹೇಳುವ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವನು ತ್ರಿಯಃಸತಿಯು ; ನಿಕ್ಕ ಈ ಆತ್ಮವರ್ಗ
ವೆಲ್ಲಾ ಅಜ್ಯಾಯಾರ್ಥ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಿದುದು ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳು

ಪರಃ | ನಂತೃ ನಂತವ್ಯ ಭಾವೇನ ತೇಷಾಂ ತೇನ ಸಮನ್ವಯಃ || ನಂತವ್ಯಃ
ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠೀ ಶೇಷಾ ನಂತಾರ ಈರಿತಾಃ | ನಂತೃ ನಂತವ್ಯ ಭಾವೋಯಂ
ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪೂರ್ವಕಃ | ನೀಚೋಚ್ಚ ಯೋ ಸ್ವಭಾವೋ ಯಂ ನಂತೃ
ನಂತವ್ಯತಾತ್ಮಕಃ | ಉಪಾಧಿರಹಿತೇನಾ ಯಂ ಯೇನ ಭಾವೇನ ಚೇತನಃ ||

ತ್ತಾರೆ. ಏಕಃ - ಒಬ್ಬನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಪರಃ - ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರು
ವದರಿಂದ, ಜ್ಯಾಯಾ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವನೆಂಬುದು, ಮತಃ -
ಅಭಿಪ್ರಾಯವು, ಹಾಗೆಯೇ ಅಪರೇ ಸರ್ವೇ - ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲರೂ ಅಜ್ಯಾ
ಯಾಂಸಃ “ಅಶುದ್ಧಾಸ್ತೇ ಸಮಸ್ತಾಸ್ತು” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ
ನಿಕ್ಕಷ್ಟರಾಗಿ ಅಜ್ಯಾಯ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂಬುದೂ, ಮತಃ-ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.
ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಎಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ಮ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ
ವುಂಟು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತಲ್ಲ, ಆ ಸಂಬಂಧವೆಂತಾದ್ದೆಂದು ಈಗ ವಿವರಿಸಿ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ತೇನ - ಆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ, ತೇಷಾಂ -
ಆ ನಿಕ್ಕಷ್ಟರಾದ ಜೀವಾತ್ಮರ, ಸಮನ್ವಯಃ - ಸಂಬಂಧವು, ಹೇಗೆ ? ಎಂದರೆ
ನಂತೃ ನಂತವ್ಯಭಾವೇನ - ಸೇವಿಸುವ ಎಂದರೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕ
ರಿಸಲ್ಪಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಭಾವದಿಂದ ಸಂಬಂಧವೆಂಬ ಭಾವವು, ಈಗ ನಂತ
ವ್ಯಃ - ನಮಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡಲು ಯೋಗ್ಯನು ಯಾರು ಎಂದರೆ, ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠೀ -
ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನಾಗಿ ಶೇಷಿಯಾದ ಪರಮ ಪುರುಷನೇ, ನಂತಾರಃ - ನಮಸ್ಕರಿಸು
ವವರು ಯಾರು ಎಂದರೆ ಶೇಷಾಃ - ಇತರರಾದ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಾತ್ಮರೆಂದು, ಈ
ರಿತಾಃ - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವತಃ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಂತೃ ನಂತವ್ಯ
ಭಾವವು ಏನಾದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ? ಎಂದರೆ, ಯಾವ ಪ್ರಯೋ
ಜನಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೂ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದುದು ಅಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಅಯಂ ನಂತೃ
ನಂತವ್ಯ ಭಾವಃ - ಈ ಮೇಲೆ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುವವರು,
ಪರಮ ಪುರುಷನು ನಮಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುವವನು ಎಂಬೀ ಸಂಬಂಧವು, ನಪ್ರಯೋ
ಜನ ಪೂರ್ವಕಃ - ಪ್ರಯೋಜನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉಂಟಾದುದಲ್ಲವು, ಉಪಾಧಿ
ಪೂರ್ವಕವಲ್ಲವು, ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ
ಉತ್ತಮ ಪದವಿಯಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ ನೀಚಪದವಿಯಲ್ಲಿರುವವನು ನಮಸ್ಕರಿಸುವದು
ಸೋಪಾಧಿಕವಾದದು. ಹಾಗಲ್ಲವು ಇಲ್ಲಿ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದು
ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀಚೋಚ್ಚ ಯೋಃ-
ನಿಕ್ಕಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಇರುವೆರಡರ, ಸ್ವಭಾವಃ -
ಸ್ವಭಾವ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಉಂಟಾದುದು, ಅಯಂ ನಂತೃ ನಂತವ್ಯತಾ

ನಮತಿ ಜ್ಯಾಯಸೇ ತಸ್ಮೈ ತದ್ವಾನಮನ ಮುಚ್ಯತೇ | ಭಗವಾಮೇ ಪರೋ
ನಿತ್ಯ ಮಹಂ ಪ್ರತ್ಯವರ ಸ್ತದಾ || ಇತಿ ಭಾವೋ ನಮಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ನಮಃ
ಕಾರಣಂ ಹಿ ಸಃ | ನಾಮಯತ್ಯಪಿ ವಾ ದೇವಂ ಪ್ರಹ್ವೀಭಾವಯತಿ ಧ್ರುವಮ್ ||

ತೃಕೇ- ಈ ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕ ರೂಪ ಸಂಬಂಧವು, ನಮ
ಸ್ಕಾರವು, ಶಾರೀರ ಮಾನಸ ವಾಚಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧವು. ಇದುವರೆಗೂ
ಶಾರೀರ ನಮಸ್ಕಾರವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮುಂದೆ ಮಾನಸರೂಪವಾದುದು ಹೇಳ
ಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. — ಅಯಂ ಚೇತನಃ - ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು, ಉಪಾಧಿ ರಹಿತೇನ -
ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಎಂದರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋ
ಜನದ ಆಶೆಯಿಂದಲೇ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ, ಯೇನ ಭಾವೇನ -
ಯಾವ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ, ಜ್ಯಾಯಸೇ ತಸ್ಮೈ - ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಆ
ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ, ನಮತಿ - ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾನೋ, ತದ್ವಾ - ಅದೂ ಸಹ,
ನಮನಂ - ನಾಮಸ್ಕಾರವೇ ಎಂದು, ಉಚ್ಯತೇ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮನ
ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯು, ಯೇನ ನಮತಿ ತನ್ನಮನಂ ಯಾವ ಅನುಸಂಧಾನ
ದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರವೋ ಅದು ನಮನವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬದಾಗಿ. ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆ
ಯಲ್ಲಾದರೋ ನಮನಂ ನಮಃ ಎಂಬದಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಭಗವಾಂ -
ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನಾಗಿ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಭಗವಂತನು, ಮೇ-ನನಗೆ,
ನಿತ್ಯಂ - ಶಾಶ್ವತವಾದ, ಪರಃ - ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟವ್ರದನಾದ ಪರತತ್ವವು,
ಅಹಂ - ನಾನು, ಸದಾ - ಯಾವಾಗಲೂ, ಪ್ರತ್ಯವರಃ - ಆತನಿಗೆ ದಾಸನಾದ
ದರಿಂದ ಅವನಿಗಿಂತ ಕೇಳುವವನು, ಇತಿ - ಎಂಬ, ಭಾವಃ - ಭಾವವು,
ನಮಃ ಪ್ರೋಕ್ತಃ - ನಮಸ್ಕಾರವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಸಃ - ಭಗವಂತನು ಸರ್ವ
ಶ್ರೇಷ್ಠನು ತನಗೆ ಶೇಷಿಯು, ತಾನು ಆತನಿಗೆ ದಾಸನು ಎಂಬ ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನ
ಭಾವನೆಯೇ ನಮಃ ಕಾರಣಂ ಹಿ - ಶರೀರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಣಾಮ
ವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಮಸ್ಕಾರವಷ್ಟೇ. ಇದರಿಂದ ಕರಣ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ
ವಾಗಿ ನಮಶ್ಯಬ್ದವು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಭಗವಂತನು ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ
ನಾಗಿ, ನಮಗೆ ಸರ್ವ ವಿಧ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿ, ಚೇತನನು
ಆತನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ದಾಸನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನವೇ ಈ ಪ್ರಹ್ವೀ
ಭಾವವಾದ ಪ್ರಣಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದುದರಿಂದ, ನಮಸ್ಸು ಅಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನ
ವನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಅಪಿನಾ - ಇಷ್ಟಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲವು,
ನಮಶ್ಯಬ್ದದ ಅರ್ಥವು ಇನ್ನೂ ಉಂಟೆಂಬ ಭಾವವು, ಅದುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಎಂಬ
ರ್ಥವಾಗಬಹುದು. ದೇವೇ - ಲೀಲಾ ಜಗತ್ಪತಿಯನ್ನು, ನಾಮಯತಿ - ಶರಣಾ

ಪ್ರಹ್ಲೀಭವತಿ ನೀಚೇ ಹಿ ಪರೋ ನೈಚ್ಯಂ ವಿಲೋಕಯತ್ | ಅತೋವಾ
ನಮ ಉದ್ದಿಷ್ಟಂ ಯತ್ತನ್ನಾಮಯತಿ ಸ್ವಯಮ್ || ವಾಚಾ ನಮ ಇತಿ

ಗತನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸಜ್ಜಲ್ಪಯುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಭಕ್ತನನ್ನು ಬಗ್ಗುವ
ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಧ್ರುವಂ - ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಹ್ಲೀ ಭಾವಯತಿ .
“ಆಜ್ಞಾಪಯ ಯಥೇಷ್ಟಂ ವೈ ಶಾಸನಂ ಕರವಾನ ಕಿಮ್” ಎಂದು ಶ್ರೀ
ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ನಮ್ರಾ ಭಾವದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡಹಾಗೆ,
ಭಕ್ತನ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ರಾಭೂತನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿನವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಃ . ಪರಮಾ
ತ್ಮನು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನಾದುದರಿಂದಲೇ, ನೀಚೇ - ನಿಕ್ಯಷ್ಟನಾದ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ,
ನೈಚ್ಯಂ ವಿಲೋಕಯತ್ - ನಿಕ್ಯಷ್ಟಭಾವವನ್ನು, ದೈನ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಕರುಣಾ
ಸಾಗರನು, ಪ್ರಹ್ಲೀ ಭವತಿಹಿ - ಆತನಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದ
ಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ರನಾಗುವದು ನ್ಯಾಯವಷ್ಟೇ. ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರು
ವವನು, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈಕೆಳಗೆ ಇರುವವನನ್ನು ಕಂಡು ಹೀಗೆ
ಮರುಗಲಾರನು; ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಪರನಾಗಿ ಪರಮ ಕರುಣಾಳುವಾಗಿರುವದರಿಂದ ತನ
ಗಿಂತ ಹೀನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ತೋರಿ,
ಅವರುಗಳ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವನು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅದುದರಿಂದ ಪರಂ
ನಾಮಯತಿ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ನಮಶ್ಚಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ
ವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದೆಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅತೋವಾ - ಆ ಕಾರಣದಿಂ
ದಲೇ, ಯತ್ - ಯಾವುದು, ಸ್ವಯಮ್ - ತಾನಾಗಿಯೇ, ನಾಮಯತಿ -
ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠನನ್ನೂ ಕೂಡ, ನಮಸ್ಕರಿಸುವವನನ್ನು ಕುರಿತು ನಮ್ರವಾಗುವಹಾಗೆ
ಮಾಡುತ್ತದೋ; ತತ್ - ಅದು, ನಮ ಉದ್ದಿಷ್ಟಮ್ - ನಮಸ್ಸೆಂದು ಹೇಳ
ಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ
ಶ್ರೇಷ್ಠನೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಪ ಬಗ್ಗಿದವನಾಗಿ ಆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅಂಜ್ಞೀಕರಿಸು
ತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಕುರಿತು, ಈ ಶರಣಾಗತಿರೂಪ ನಮ
ಸ್ಕಾರವನ್ನು ಭಕ್ತನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರವು ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನೂ
ಇವನ ಕಡೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಬಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆಂಬುದೇನೂ ಅತಿಶಯ
ವಾದುದಲ್ಲವು. ಆತನ ಸಹಜ ಕರುಣೆಯೇ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ
ಸ್ವಯಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಶರಣಾಗತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ನಮಶ್ಚಬ್ದವು ಬೋಧಿಸ
ಬೇಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣತೆಯು ಅವಶ್ಯಕವು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆನುಸಂಧಾನವೂ, ವಾಕ್ಯಿನಿಂದ ನಮಃ ಎಂದು ಹೇಳೋಣವೂ,

ಪ್ರೋಚ್ಯ ನಮಸಾ ವಪುಷಾ ಚ ಯತ್ | ತನ್ನಮಃ ಪೂರ್ಣ ಮುದ್ದಿಷ್ಟ
ಮತೋಽನ್ಯನ್ಮೂನ ಮುಚ್ಯತೇ||ಇಯಂ ಕರಣಪೂರ್ತಿಸ್ಸ್ಯ ದಂಗಪೂರ್ತಿ

ಶರೀರದಿಂದ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವೂ ಕೂಡಿ, ಪಂಚ ಅಜ್ಞಗಳಾದ ಕೂಡಿದರೆ ಆಗ
ನಮಃ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗುತ್ತದೆಂದೂ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ
ರಲ್ಲಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆ ಇದ್ದರೆ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಮುಂದೆ ಉಪ
ದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವಾಚಾ - ವಾಕ್ಯನಿಂದ, ನಮಃ | ಇತಿ - “ನಮಃ” ಎಂಬ
ದಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಕರಣಮನ್ತ್ರವಾದ ದ್ವಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ | ನಮಶ್ಯಬ್ದಃ
ಎಂಬದಾಗಿ, ಪ್ರೋಚ್ಯ - ಚನ್ನಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಅನುಸಂಧಾನದೊಂದಿಗೆ
ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನೇ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. — ಮನಸಾ ವಪುಷಾಚ-ಹಿಂದೆ ಉಪಪಾದಿ
ಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದಲೂ, ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಅಷ್ಟಾಜ್ಞ
ಪ್ರಣಾಮದಿಂದಲೂ ಸಹ, ಯತ್ - ಅನುಷ್ಠಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದೋ, ತತ್-
ಅಂತಹ, ನಮಃ - ನಮಶ್ಯಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದುದು, ಪೂರ್ಣಮುದ್ದಿಷ್ಟಮ್ -
ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅತಃ ಅನ್ಯತ್ - ಅದಕ್ಕಿಂ
ತಲೂ ಬೇರೆಯಾದ ನಮಸ್ಸು, ನ್ಯೂನಂ ಉಚ್ಯತೇ - ಶರಣಾಗತಿಯಾಗದೆ ನ್ಯೂನ
ವಾದುದು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವಾಚಾ ಮನಸಾ ವಪುಷಾ ಯುಕ್ತವಾದ
ನಮಸ್ಸು ಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾಜ್ಞ
ಗಳೂ ಇನೆಯೋ ಎಂದರೆ ಉಂಟೆಂದು ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಇಯಂ-
ಇಂತಹ ವಾಚಾ ಮನಸಾ ಕರ್ಮಣಾ ಯುಕ್ತವಾದ ನಮಸ್ಕಾರವೇ, ಕರಣ
ಪೂರ್ತಿಸ್ಸ್ಯತ್ - ಕರಣಮಂತ್ರದುಚ್ಚಾರಣರೂಪ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪೂರ್ತಿಯುಂ
ಟಾಗುವದು, ಹೀಗೆ ಅಂಗಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕ್ರಮದ ಪೂರ್ತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆಂಬ
ಭಾವವು. ಆಗಲಿ ಅಜ್ಞಗಳೆಲ್ಲದೆ ಅಂಗಿ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ? ಅಜ್ಞಾಂಗಿಗಳ
ಸಮುಚ್ಚಯವು ಅವಶ್ಯಕವಲ್ಲವೋ? ಅಜ್ಞಗಳ ಪೂರ್ಣತೆಯೂ ಉಂಟೋ?
ಎಂದರೆ ಉಂಟೆಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. — ಇನಾಂ - ಈ, ಅಜ್ಞ ಪೂರ್ತಿಂ-
ಅಜ್ಞಗಳಿಂದ ಅಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರವು ಸೇರಿ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿಕೆ
ಯನ್ನು, ಶೃಣು - ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕೇಳು. — ಪ್ರಥಮತಃ ಸಾತ್ವಿಕ
ತ್ಯಾಗವು ಎಲ್ಲಾ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು
ಮೊದಲನೆಯ ಅಜ್ಞವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಂಚಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿಲ್ಲ
ವೆಂದೂ, ಇದು ಆತ್ಮನಿಕ್ಷೇಪದಲ್ಲೇ ಸೇರಿದುದು ಎಂದೂ, ಹಿಂದೆ ಪರಿಕರ ವಿಭಾಗಾ
ಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದೇನೆಂದರೆ. “ಇತ್ಯಂಗಮುದಿತಂ
ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಫಲೇ ಸ್ನಾತದ್ವಿರೋಧಿನೀ” ಎನ್ನು ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನೋಕ್ತಮಾನ

ಮಿನಾಂ ಶೃಣು|ಶಾಶ್ವತೀ ಮಮ ಸಂಸಿದ್ಧಿರಿಯಂ ಪ್ರಹ್ಲೀಭವಾಮಿ ಯತ್||
ಪುರುಷಂ ಪರಮುದ್ಧಿಶ್ಯ ನ ಮೇ ಸಿದ್ಧಿ ರಿತೋಽ ನ್ಯಥಾ|ಇತ್ಯಂಗಮುದಿತಂ
ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಫಲೇಸ್ವ ತದ್ವಿರೋಧಿನೀ|| ಅನಾದಿವಾಸನಾರೋಹಾ ದನೈಶ್ವ
ರ್ಯಾತ್ಸವಭಾವಜಾತ್ | ಮಲಾವಕುಂತಿತತ್ವಾಚ್ಚ ದೃಕ್ಕ್ರಿಯಾ ವಿಹತಿ
ಹಿ ಯಾ||ತತ್ಕಾರ್ಪಣ್ಯಂ ತದುದ್ಬೋಧೋದ್ವಿತೀಯಂ ಹ್ಯಂಗಮಾದ್ಯಶಂ |

ಫಲತ್ಯಾಗ ರೂಪಾಂಗಾಂತರಮ್ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಮಾನ ಅತ್ಮನಿಷ್ಠೇಪತ್ತಿಲೇ
ನಿಯತಮ್” ಎಂಬದಾಗಿ. (ಪರಿಕರ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರ. ೪೫೫-೭ನೆಯ ಪುಟಗ
ಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ,) ಅಲ್ಲಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಇದು ಅಂಗಿಯಲ್ಲೇ ಸೇರಿದುದೆಂಬುದು ಉಪ
ಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪರಂ ಪುರುಷಂ - ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಯಃಪತಿ
ಯನ್ನು, ಉದ್ಧಿಶ್ಯ - ಕುರಿತು, ಪ್ರಹ್ಲೀಭವಾಮಿ ಯತ್ - ಮನಸಾ ವಾಚಾ
ಕಾಯೇನ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಯಾವ ಫಲಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ನು
ಷ್ಠಿಸುತ್ತೇನೆಂಬುದು ಯಾವುದೋ, ಇಯಂ - ಇದೇ, ಮಮ - ನನಗೆ, ಶಾಶ್ವತೀ
ಸಂಸಿದ್ಧಿಃ - ಶಾಶ್ವತವಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಇತ್ಯಂಗಂ - ಎಂಬೀ ಅಂಗವು
ಶ್ರೇಷ್ಠಮುದಿತಂ - ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಫಲೇ
ಸ್ವಾ - ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾದರೋ, ತದ್ವಿರೋಧಿನೀ - ಆ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ್ಕೆ
ವಿರೋಧವು. ಮುಂದೆ ಎರಡನೆಯ ಅಂಗವಾದ ಕಾರ್ಪಣ್ಯವು ಯಾವದೆಂ
ಬುದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅನಾದಿವಾಸನಾರೋಹಾತ್ - ಅನಾದಿ ಕರ್ಮವಾಸ
ನೆಯ ಸಂಬಂಧವಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಅನೈಶ್ವರ್ಯಾತ್ - ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರತಂ
ತ್ರ್ಯದಿಂದಲೂ, ಮಲಾವಕುಂತಿತತ್ವಾಚ್ಚ - ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಲಗಳ ಲೇಪವಿರು
ವದರಿಂದಲೂ, ಕಾಮಾದಿಗಳ ಸಂಬಂಧವಿರುವದೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯವು,
ದೃಕ್ಕ್ರಿಯಾ ವಿಹತಿಃ-ಕರ್ಮಯೋಗಾದಿಗಳನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ
ಗಳ ನಾಶವು, ಯಾ - ಯಾವುದುಂಟೋ, ತತ್ - ಅಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನವು,
ಕಾರ್ಪಣ್ಯಂ-ಆಕಿಂಚನ್ಯವು; ತದುದ್ಬೋಧಃ-ಅಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನವು, ದ್ವಿತೀ
ಯಮುಚ್ಯಂ-ಎರಡನೆಯ ಅಂಶವು, ಈದೃಶಂ - ಇಂತಾದ್ದು, ಇಷ್ಯತೇ-(ಪಾ)
ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅನಾದಿ ಕರ್ಮವಾಸನೆಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದಲೂ, ಸಂಪೂರ್ಣ
ಪಾರತಂತ್ರ್ಯದಿಂದಲೂ, ಮನಸ್ಸು ನೈರ್ಮಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವದರಿಂದಲೂ,
ಉಪಾಸನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಯೋಗಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದಿರು
ವದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಆಕಿಂಚನ್ಯವೇ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ
ವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಪಣ್ಯವನ್ನೇ “ನ ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಕೋಸ್ಥಿ ನ ಚಾತ್ಮ
ವೇದೀ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳು

ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಬೋಧಸ್ತು ತದ್ವಿರೋಧ ಉದೀರ್ಯತೇ | ಪರತ್ವೇಸತಿ
ದೇವೋಯಂ ಭೂತಾನಾ ಮನುಕಂಪನಃ | ಅನುಗ್ರಹೈಕಧೀ ನಿತ್ಯ
ಮಿತ್ಯೇತತ್ತು ತೃತೀಯಕಮ್ || ಉಪೇಕ್ಷಕೋ ಯಥಾಕರ್ಮ ಫಲ

ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನವಾಕ್ಯದಿಂದ ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ
ಅಜ್ಞವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಸ್ಕಾರವು ಶರಣಾಗತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಬೋಧಸ್ತು-ತನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನ
ವಾದರೋ, ಎಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನಗೆ ಶಕ್ತಿಯುಂಟು, ಅದನ್ನು
ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಾನುಶಕ್ತನು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಾದರೋ, ತದ್ವಿರೋಧಃ - ಆ
ಅಂಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವು ಎಂದು, ಉದೀರ್ಯತೇ - ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಪಣ್ಯ
ವಾದ ಮುಖ್ಯ ಅಜ್ಞವೇ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲವೋ, ಆಗ ಅದು ಶರಣಾಗತಿಯೇ ಆಗುವ
ದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವೂ, ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ
ವೆಂಬ, ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬಅಲ್ಲವೇ ಶರಣಾ
ಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವದರ ಭಾವವು.

ಮುಂದೆ ಮೂರನೆಯ ಅಜ್ಞವಾದ ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪರತ್ವೇ ಸತಿ - ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ನಿರತಿಶಯ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಶಕ್ತಿ ದಯೆ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ
ತೆಯು ಇರಲಾಗಿ, ಅಯಂ ದೇವಃ - ಈ ಲೀಲಾ ಪರನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು,
ಭೂತಾನಾಂ ಅನುಕಂಪನಃ - ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲೇಬೇಕೆಂಬ ಕೃಪಾಪ್ರೇರಿತ
ನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು, ನಿತ್ಯಂ-ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಗ್ರಹೈಕ ಧೀಃ-ಆಶ್ರಿತ
ರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಜ್ಜಲ್ಪರೂಪಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನಾಗಿರುವನು,
ಏತತ್ತು - ಇಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನಾದರೋ, ತೃತೀಯಕಂ - ಮೂರನೆಯ
ಅಜ್ಞವಾಗಿವುಳ್ಳದುದು ಈ ಶರಣಾಗತರೂಪ ನಮಸ್ಕಾರವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇಲ್ಲಿ
ಅನುಕಂಪಾ ಮಾತ್ರವೇ ಇದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲವು; ಪರತ್ವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ
ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿತ್ವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಗುಣಗಳೂ ಅನುಕಂಪಾದಿಂದ ಸೇರಿದ್ದರೆನೇ
ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ “ಪರ
ತ್ವೇ ಸತಿ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ, ಅನುಕಂಪನಃ ಎಂದೂ ಹೇಳಿ, ಅನುಗ್ರಹೈಕಧೀಃ
ಪರಮಾತ್ಮನು ಆಗುತ್ತಾನೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಜೀವಾತ್ಮನ ದೈನ್ಯತೆ
ಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪರಿತಾಪ ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವದಿಲ್ಲವು. ಆ ದೈನ್ಯತೆ
ಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದರೆ, ಅನುಕಂಪವು ಸಾರ್ಥ
ಕವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವೂ ದೋಷಿತವು. ಈ ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸರೂಪ
ವಾದ ಅಜ್ಞಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದುದು ಯಾವುದೆಂಬುದು ಮುಂದೆಬೇಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.—

ದಾಯೀತಿ ಯಾ ಮತಿಃ | ವಿಶ್ವಾಸಾತ್ಮಕ ಮೇತತ್ಪ್ರ ತೃತೀಯಂ ಹನ್ತಿ ವೈ ಸದಾ ||
ವಿವಂ ಭೂತೋಪ್ಯ ಶಕ್ತಿಸ್ತನ್ ತ್ರಾಣಂ ಭವಿತುಂ ಕ್ಷಮಃ | ಇತಿ ಬುದ್ಧ್ಯಾಪ್ಯ
ದೇವಸ್ಯ ಗೋಪ್ತೃ ಶಕ್ತಿ ನಿರೂಪಣಮ್ || ಚತುರ್ಥ ಮಜ್ಞ ಮುದ್ದಿಷ್ಟ

ಹೀಗೆ ದಯೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ
ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಂಕಣ ಬದ್ಧನಾಗಿರುವಾಗ, ಇಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನವಿಲ್ಲದೆ,
ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಕೊಡುವವನು ಪರಮಾತ್ಮನು ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೇನಿ
ರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯು, ಈ ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡು
ತ್ತದೆ.—ಪರಮಾತ್ಮನು ಉಪೇಕ್ಷಕಃ - ಉದಾಸೀನ ಭಾವದಿಂದಿರುವನು,
ನಮೇ ದ್ವೇಷೋಸ್ತಿನಪ್ರಿಯಃ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ, ಉದಾಸೀನನಾ
ಗಿರುವನು, ಏಕೆಂದರೆ ಯಥಾಕರ್ಮ ಫಲದಾಯೀ - ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ
ಅಥವಾ ಈಗ ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡು
ವವನು, ಇತಿ - ಹೀಗೆಂದು ಯಾಮತಿಃ - ಯಾವ ಅನುಸಂಧಾನ ಉಂಟೋ,
ಏತತ್ : ಇದಾದರೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾತ್ಮಕಂ ತೃತೀಯಂ - ಈ ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸವೆಂದು
ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂರನೆಯ ಅಜ್ಞ ವನ್ನಾದರೋ, ಹನ್ತಿ - ನಾಶಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನವು ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸವೆಂಬ ಅಜ್ಞಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವು ಎಂಬ
ಭಾವವು. “ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಸಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾತುಚಃ
ಎಂದು ಹೇಳಿದವನು ಕೃಪಾ ಮಹೋದಧಿಯಲ್ಲವೇ? ಆತನ ಶರಣಂ ವ್ರಜ
ಎಂಬ ವಿಧ್ಯುಕ್ತನುಸಾರ ನಡೆಸಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿರುತ್ತೇನೆ, ಎಷ್ಟು
ಮಹಾ ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದರೇನು? ಅಂತವನನ್ನೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸಲು, ಆತನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ
ಇಲ್ಲವೇ? ರಕ್ಷಿಸಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸುವನು, ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಈ
ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸಾಜ್ಞವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯದ್ಯಪಿ ಕರ್ಮಾನುರೂಪ ಫಲಪ್ರದನಾ
ಗಿದ್ದರೂ ಶರಣಾಗತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರತಿಶಯ ಫಲಪ್ರದನೆಂಬುದು ಹಿಂದೆ
ಪರಿಕರ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ಗಂಗಳನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ.

ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಜ್ಞ ವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ವಿವಂ ಭೂತೋಪಿ-
ಹೀಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿ, ಚೇತನನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೇ ಬದ್ಧಾದರನಾಗಿ,
ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿದ್ದರೂ, ಅಶಕ್ತಿಸ್ತನ್ - ಅಶಕ್ತನಹಾಗೆ ನಟಿಸಿ, ತ್ರಾಣಂ ಭವಿ
ತುಮ್ - ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಆಗಲು, ನಕ್ಷಮಃ - ಅರ್ಹನಾಗುವದಿಲ್ಲವು, ಇತಿಬುದ್ಧ್ಯಾ-
ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ, ಅಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ - ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ನಾಯಕನಿಗೆ,
ಗೋಪ್ತೃ ಶಕ್ತಿ ನಿರೂಪಣಂ - ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಂಟೆಂದು ನಿರೂಪಿ
ಸೋಣವು, ಚತುರ್ಥಮಜ್ಞಂ - ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಜ್ಞವೆಂದು, ಉದ್ದಿಷ್ಟಂ - ಹೇಳ

ಮಮುಷ್ಯ ವ್ಯಾಹತಿಃ ಪುನಃ | ಉದಾಸೀನೋ ಗುಣಾಭಾವಾ ದಿತ್ಯುಕ್ತೇಕ್ಷಾ
ನಿಮಿತ್ತಜಾ || ಸ್ವಸ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಿ ವೃತ್ತಿ ಯಾ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಜನಮ್ |
ತದಜ್ಞಂ ಪಂಚಮಂ ಪ್ರೋಕ್ತ ಮಾಜ್ಞಾ ವ್ಯಾಘಾತವರ್ಜನಮ್ || ಅಶಾಸ್ತ್ರೀ
ಯೋಪಸೇವಾ ತು ತದ್ವಿಘಾತ ಉದೀರ್ಯತೇ | ಚರಾಚರಾಣಿ ಭೂತಾನಿ

ಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ನಿನಗೆ ಮಹಾವರಾಧಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಂ
ಟೆಂದು ನಂಬಿರುವೆನು, ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು
ಗೋಪ್ತೃತ್ವವರಣವೆಂಬ ಅಜ್ಞವೆನಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಮುಂದೆ ಈ ಅಜ್ಞಕ್ಕೆ
ವಿರೋಧವು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದೆಂಬುದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. — ಅಮುಷ್ಯ -
ಈ ಗೋಪ್ತೃತ್ವ ವರಣವೆಂಬ ಅಜ್ಞಕ್ಕೆ, ವ್ಯಾಹತಿಃ ಪುನಃ - ವಿರೋಧವಾ
ದರೋ, ಗುಣಾಭಾವಾತ್ - ತಾನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದುದು ಶರಣಾಗತಿ ಯಾಗಲು
ಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲದುದರಿಂದ, ಉದಾಸೀನಃ - ರಕ್ಷಿಸದೆ ಉದಾಸೀನನಾಗಿ
ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಇದ್ದಾನೆ, ಇತಿ - ಎಂಬದಾಗಿ, ನಿಮಿತ್ತಜಾ - ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂ
ದುಂಟಾದ, ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಾ - ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯು, ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದದ್ದಕ್ಕೂ ಶಂಕಾ
ಎಂಬರ್ಥವು. ತಾನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ ಶರಣಾಗತಿಯು ಸರಿಯೋ ಅಲ್ಲವೋ? ಕಾರಣಾಂ
ತರಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲದಿರಬಹುದು; ಆದುದರಿಂದ ಪರಮ ಪುರು
ಷನು ಉದಾಸೀನನಾಗಿಯೇ ಇರಬಹುದು; ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಾದಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಉಂಟಾ
ಗುವ ಉದಾಸೀನತೆಯೇ ಈ ಗೋಪ್ತೃತ್ವ ವರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಮುಂದೆ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯವರ್ಜನರೂಪಅಜ್ಞವೂ, ಅದರ ವ್ಯಾಘಾತವೂ ಹೇಳಲ್ಪಡು
ವುವು — ಸ್ವಸ್ಯ-ತನಗೆ, ಸ್ವಾಮಿನಿ-ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನಲ್ಲಿ, ವೃತ್ತಿಃ-ನಡೆದುಕೊಳ್ಳೋ
ಣವು, ಯಾ-ಯಾವುದುಂಟೋ, ಎಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಜ್ಞೆಯಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಗುಣ್ಯ
ವಾಗಿ ನಡೆಯೋಣವು, ತತ್ - ಅದು, ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಜನಮ್ - ಪ್ರಾತಿ
ಕೂಲ್ಯ ವರ್ಜನ ರೂಪವಾದ, ಪಂಚಮಂ ಅಜ್ಞಂ - ಐದನೆಯ ಅಜ್ಞವೆಂದು,
ಪ್ರೋಕ್ತಮ್ - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಎಂತಾದ್ದೆಂದರೆ, ಅಜ್ಞಾ ವ್ಯಾಘಾತ
ವರ್ಜನಮ್ - ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಜ್ಞೆಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದಿರೋಣವು, ಕೃತ್ಯಾಕರಣ,
ಅಕೃತ್ಯಕರಣ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದುದು. ಈ ಅಜ್ಞಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಘಾತವು ಯಾವುದೆಂದರೆ,
ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯೋಪಸೇವಾತು - ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಸಗುವದಾದರೋ,
ತದ್ವ್ಯಾಘಾತಃ - ಈ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯ ವರ್ಜನವಾದ ಅಜ್ಞಕ್ಕೆ ನಾಶವನ್ನುಂಟುಮಾ
ಡುವಂತಾದ್ದೆಂದು, ಉದೀರ್ಯತೇ - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದೆ ಅನುಕೂಲ್ಯ ಸಜ್ಜಲ್ಪರೂಪ ಅಜ್ಞವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. — ಚರಾಚರಾಣಿ-
ಸ್ಥಾವರಜಙ್ಗಮಾತ್ಮಕಗಳಾದ, ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ-ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ, ಭಗವ

ಸರ್ವಾಣಿ ಭಗವದ್ವಪುಃ || ಅತಸ್ತದಾನುಕೂಲ್ಯಂ ಮೇ ಕಾರ್ಯ ಮಿತ್ಯೇವ
ನಿಶ್ಚಯಃ | ಷಷ್ಠಮಂಜಂ ಸಮುದ್ದಿಷ್ಟಂ ತದ್ವ್ಯಾಘಾತೋ ನಿರಾಕೃತಿಃ ||

ದ್ವಪುಃ-ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರವು, ಅತಃ-ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ
ರುವದರಿಂದ, ತದಾನುಕೂಲ್ಯಂ-ಅಂತಹ ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಯೇ ಇರೋ
ಣವು, ಮೇ - ನನಗೆ, ಕಾರ್ಯಂ - ವಿಹಿತವಾದ ಕಾರ್ಯವು, ಇತ್ಯೇವ - ಎಂಬ
ದಾಗಿಯೇ, ನಿಶ್ಚಯಃ - ದೃಢ ಸಜ್ಜಲ್ಪವು, ಷಷ್ಠಮಂಜಂ - ಆರನೆಯ ಅಜ್ಞ
ವಾಗಿ, ಸಮುದ್ದಿಷ್ಟಮ್ - ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ತದ್ವ್ಯಾಘಾತಃ ಈ ಅನು
ಕೂಲ್ಯ ಸಜ್ಜಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದುದು, ನಿರಾಕೃತಿಃ - ಭೂತದೋಹವು.
ಚರಾಚರವೆಲ್ಲಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರವೆಂದು ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ
ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. “ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಶರೀರಮ್” ಎಂದು
(ಃ-೭-೧೫) ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಗೀ. ೧೧. ೧೩ನೆಯ
ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ “ತತ್ರೈಕಸ್ಥಂ ಜಗತ್ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಪ್ರವಿಭಕ್ತ ಮನೇಕಧಾ| ಅಪಶ್ಯ
ದ್ವೇವ ದೇವಸ್ಯ ಶರೀರೇ ಸಾಂಡನ ಸ್ತಥಾ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮನು
ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ “ಸೋಭಿಧ್ಯಾಯ ಶರೀರಾತ್ಸ್ವಾತ್” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ,
“ಜಗತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಶರೀರಂ ತೇ” (ರಾ. ಯುಧ್ಧ. ೧೨೦. ೨೫.) ಯದಂಬು “ವೈ
ಷ್ಣವಃ ಕಾಯಃ” (ವಿ. ಪು. ೨. ೧೨. ೩೭) “ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ತದ್ವಪುಃ” (ವಿ.
ಪು. ೧. ೨೨. ೮೬.) “ತತ್ಸ್ವರೂಪಂ ವೈಹರೇ ಸ್ತನುಃ” (ವಿ. ಪು. ೧. ೨೨. ೩೮)
ಇತ್ಯಾದ್ಯನೇಕ ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸೋಕ್ತಿಗಳುಂಟು. ಯಾವಾಗ ಸಮಸ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಗಳೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರವಾಯಿತೋ, ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅನು
ಕೂಲವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆಂಬ ದೃಢ ಸಜ್ಜಲ್ಪವಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಅಜ್ಞಕ್ಕೆ
ಅನುಕೂಲ್ಯ ಸಜ್ಜಲ್ಪವೆಂಬ ಹೆಸರೆಂದು ಪರಿಕರವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಹಿಂಸೆ ವಂಚನೆ ಮೊದಲಾದ ಭೂತದೋಹ
ವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಅಜ್ಞಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೂ, ಇಲ್ಲಿ
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ತ್ಯಾಗರೂಪ ಪ್ರಥಮಾಜ್ಞವು ಅಂಗಿಯಾದ ಆತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸೇರಿ
ದುದಾದುದರಿಂದ, ಐದೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅದುದರಿಂದ
“ನ್ಯಾಸಃ ಪಂಚಾಗಸಂಯುತಃ” ಎಂಬ ಲಕ್ಷ್ಮೀತಂತ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೇನೂ ಈ
ಪ್ರಮಾಣಗಳು ವಿರೋಧವಲ್ಲವು. ೯೫ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಶರ
ಣಾಗತಿಯ ಈ ಐದು ಪರಿಕರಗಳ ಅನುಸಂಧಾನವೂ ಈ ನಮನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರ
ತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಮುಂದೆ ನಿಗಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಜ್ಞಗಳ ಅನುಸಂ
ಧಾನವು ಹೇಗೆಂದರೆ. ಈ ಆತ್ಮಾಪರಮಾತ್ಮನಸ್ವತ್ತು, ಅದನ್ನು ಆತನ ಪಾದ

ಪೂರ್ಣಮಜ್ಜಿ ರುಪಾಜ್ಜಿಶ್ಚ ನಮನಂ ತೇ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ ।
ಸ್ಥೂಲೋಯಂ ನಮಸ ಸ್ವರ್ಣ ಸ್ಥೂಷ್ಮಮನ್ಯ ನ್ನಿಶಾಮಯ ॥

ದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನವಸ್ತುವನ್ನು ನೀನೇ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅರ್ಹನೇವಿನಾ ನಾನಲ್ಲವು, ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವವಿಧ ಅನ್ವಯವು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಅತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ; ಆಕಿಂಚನನು ನಾನು, ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ತನು, ಅನನ್ಯಗತಿಕನು, ನೀನಲ್ಲದೆ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನು ಯಾರೂ ರಕ್ಷಿಸಲಾರರು ; ಈ ವ್ಯಾಜವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಶರಣಾಗತಿರೂಪ ನಮನವಮೂಲಕ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಶತಾಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಿ; ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲವು ; ಆದುದರಿಂದ ನೀನೇ ಗೋಪ್ತಾವಾಗಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವನಲ್ಲವು ; ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳೂ ನಿನಗೆ ಶರಣವಾದುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಯೇ ಇರುವನೆಂಬ ದೃಢ ಸಜ್ಜಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆ ; ನೀನು ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನವಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಅಜ್ಞಗಳ ಪೂರ್ತಿಯು ಅಂಗಿಯಾದ ಅತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆರಬೇಕೆಂದು ನಿಗಮನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಮನದಿಂದ ತಾನು ಅನಂತರ ನಿರ್ಭರನಾಗಿ, ನಿರ್ಭಯನಾಗಿ, ನಿಸ್ಸಂಶಯನಾಗಿ, ಹೃಷ್ಯಮನಸ್ಸನಾಗಿಇರುವ ಕೃತಕೃತ್ಯನೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದೆಂಬುದೂ ಸೂಚಿತವು. ಹೀಗೆ ಅಜ್ಞಿಃ - ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಜ್ಞಗಳಿಂದ, ಉಪಾಜ್ಜಿಶ್ಚ - ಆ ಅಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಗಳಾದ ಪರಿಕರಗಳಿಂದಲೂ, ಎಂದರೆ ಆ ಅಜ್ಞಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದವುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸದೆ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿರೋಣದರಿಂದಲೂ, ನಮನಂ - ಶರಣಾಗತಿರೂಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯು, ತೇ - ನಿನಗಾಗಿ, ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ - ಪ್ರಕರ್ಷಣೆ ಹೊಗಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಮಸ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಕಾಯಿಕ ವಾಚಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿರೂಪ ಅನುಸಂಧಾನವೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂಬ ಭಾವವು. ಈಗ ಇಷ್ಟದೂರ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವೆಲ್ಲಾ ನಮಶ್ಯಬ್ದದ “ಸ್ಥೂಲಾರ್ಥ” ವೆಂದು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿ, ಮುಂದೆ ಎರಡನೆಯದಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಅಯಂತು - ಈಗ ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದುದೆಲ್ಲವೂ ನಮಸಃ - ನಮಶ್ಯಬ್ದದ, ಸ್ಥೂಲಃ - ಸ್ಥೂಲವಾದ ಅರ್ಥವು. ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತೋರುವ ಅರ್ಥವು. ಅನ್ಯತ್ - ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ - ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು, ಗೂಢವಾಗಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು, ನಿಶಾಮಯ - ಕೇಳು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ದವನ್ನು ಎರಡು ಪದವಾಗಿ ನಮಃ ಎಂದು ಭಾಗಿಸಿ ಮಃ ಎಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಮಮ ಎಂಬ

(೨) ಅಥ ನಮಸಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥಃ

ಚೇತನಸ್ಯ ಯದಾ ಮಮ್ಯಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸ್ವೀಯೇಚ ವಸ್ತುನಿ | ಮಮ ಇತ್ಯಕ್ಷರದ್ವಂದ್ವಂ ತದಾ ಮಮ್ಯಸ್ಯ ವಾಚಕಮ್ || ಅನಾದಿವಾಸನಾರೂಢ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ನಿಬಂಧನಾ | ಆತ್ಮಾತ್ಮೀಯ ಪದಾರ್ಥಸ್ಥಾ ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

ಪಕ್ಷೀ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಪದವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ, ನಮಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಮುಂದೆ ನಮಸ್ಸಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೆ “ಮಮೇತಿ ದ್ವ್ಯಕ್ಷರಂ ಮೃತ್ಯು ನಮಮೇತಿ ಚ ಶಾಶ್ವತಮ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥವೇ ಈಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥವೆಂಬುದಾಗಿ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮಮ ಎಂಬಿರಡಕ್ಷರವು ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಯದಾ - ಯಾವಾಗ, ಚೇತನಸ್ಯ - ಚೇತನನಿಗೆ, ಸ್ವಸ್ತಿ - ತನ್ನಲ್ಲೂ, ಸ್ವೀಯೇ ಚ ವಸ್ತುನಿ - ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗೃಹ ಕ್ಷೇತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲೂ ದಾರ ಪುತ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲೂ, ಮಮ್ಯಂ - ಮಮತೆಯು, ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನು, ಎಂಬ ಅಹಂಭಾವವೂ ತನಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾದುವೆಲ್ಲಾ ತನ್ನದು ಎಂಬ ಮಮಕಾರವೂ, ಉಂಟಾಗುತ್ತದೋ, ತದಾ - ಆಗ, ಮಮ ಇತ್ಯಕ್ಷರದ್ವಂದ್ವಂ - ಮಮ ಎಂಬಿರಡಕ್ಷರವು, ಮಮ್ಯಸ್ಯ ವಾಚಕಮ್ - ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳಿಗೆ ವಾಚಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನ ಎಂಬುದು ನಮಮ ಎಂಬುದರಿಂದಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥವು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. — ಹೀಗೆ ಅನಾದಿ ವಾಸನಾರೂಢಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ನಿಬಂಧನಾ - ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಕರ್ಮವಾಸನೆಯಿಂದ, ಆರೂಢ - ಹತ್ತಿದ, ಎಂಬರೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ, ಅಥವಾ ರೂಢ ಎಂದಾಗಲಿ ಪದಚ್ಛೇದವಾಗಬಹುದು, ಸಿದ್ಧವಾದ, ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ನಿಬಂಧನಾ - ಭ್ರಮಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣವಾಗಿವುಳ್ಳ, ಆತ್ಮಾತ್ಮೀಯ ಪದಾರ್ಥಸ್ಥಾ - ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇರುವ, ಯಾ - ಯಾವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸ್ವತಾಮತಿಃ - ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ರೂಪವಾದ, ತನಗೆ ಸೇರಿದವೆಲ್ಲಾ ತನ್ನದೇ ಎಂಬ ಮಮಕಾರರೂಪಬುದ್ಧಿಯು. ಉಂಟೋ, ಸಾ - ಅಂತಹ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವು, ಅತ್ರ - ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಬರೆ ನಮಶ್ಚಬ್ದಾರ್ಥದ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ, ಮೇ - ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ನನಗೆ, ನ - ಇಲ್ಲವು, ಹೀಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಬುದ್ಧಿಗಳು ನನಗೆ ಇಲ್ಲವು, ಇತಿ - ಎಂದು,

ಸ್ವತಾಮತಿಃ || ಮೇನೇತ್ಯೇವಂ ಸಮೀಚೀನ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸಾ ತ್ರ ನಿವಾರ್ಯತೇ |
ನಾಹಂ ಮನು ಸ್ವತಂತ್ರೋಹಂ ನಾಸ್ಮಿ ತ್ಯಸ್ಯಾರ್ಥ ಉಚ್ಯತೇ || ನ ಮೇ ದೇ
ಹಾದಿಕಂ ವಸ್ತು ಸ ಶೇಷಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ || ಇತಿ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ನಿವರ್ದಂತೇ ತಾಸ್ಮಾ
ಸ್ವೀಯಾ ಮನೀಷಿಕಾಃ || ಅನಾದಿವಾಸನಾಜಾತ್ಯೆರೋಧೈ ಸ್ತೈಸ್ತೈ

ಏವಂ - ಈ ವಿಧವಾಗಿ, ಸಮೀಚೀನಬುದ್ಧ್ಯಾ - ಸದ್ಗುರುವಿನಿಂದ ಉಪದಿಷ್ಟ
ವಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ, ನಿವಾರ್ಯತೇ -
ಅಂತಹ ಭ್ರಮ ಬುದ್ಧಿಯು ನಿವಾರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾದನಂತರ ಅನು
ಸಂಧಾನವು ಈ ನಮನು ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಗೆಂದರೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಹಂ ಮನು ನ ಎಂಬರ್ಥವು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಅಹಂ - ನಾನು, ಮಮನ - ನನ್ನವನಲ್ಲವು, ನಾನೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಸ್ತುವು
ಎಂಬ ಭಾವವು. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನಲ್ಲವು ಎಂಬರ್ಥವುಂಟಾಗುತ್ತ
ದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಹಂ - ನಾನು, ಸ್ವತಂತ್ರಃ - ಸ್ವತಂತ್ರನು, ನಾಸ್ಮಿ -
ಅಲ್ಲವು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನನು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇತಿ - ಎಂಬದಾಗಿ,
ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ - ಈ ನಮಸ್ಸಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥವು, ಉಚ್ಯತೇ - ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥದಿಂದ ತೋರುವ ಇನ್ನೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಂಟೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ದೇಹಾದಿಕಂ ವಸ್ತು - ದೇಹವೇ ಮೊಲಾದ ವಸ್ತು, ನನಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲವಸ್ತುವು
ಆದಿಪದದಿಂದ ದಾರ ಪುತ್ರ ಗೃಹಾರಾಮಾದಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು, ಮೇ-ನನಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು, ನ-ಅಲ್ಲವು. ಸಃ-ಆ ವಸ್ತುವಾದರೋ, ಪರಮಾತ್ಮನಃ-ಪರಮಾ
ತ್ಮನಿಗೆ, ಶೇಷಃ - ಶೇಷಭೂತವಾದ ವಸ್ತುವು, ಅಸ್ಯಾರ್ಥಃ ಉಚ್ಯತೇ-ಎಂದು
ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು, ಇದು ಈ ನಮಸ್ಸಿನ ಅರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇತಿ
ಬುದ್ಧ್ಯಾ - ಎಂಬೀ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಎಂದರೆ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ, ತಾಃ ತಾಃ -
ಆ ಆ, ಸ್ವೀಯಾಃ ಮನೀಷಿಕಾಃ - ತನ್ನವು ಎಂಬೀ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ
ರೂಪ ಜ್ಞಾನಗಳು, ನಿವರ್ದಂತೇ - ತೊಲಗುತ್ತವೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮ
ಶೇಷವೆಂದು ಹೇಳಿದುದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧ
ವಾಗಿ ವಿಶದವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನಾದಿ ವಾಸನಾ ಜಾತ್ಯೆಃ - ಅನಾದಿ ಕಾಲ
ಗಳಿಂದಲೂ ಉಂಟಾದ ಕರ್ಮವಾಸನೆಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ, ತೈಸ್ತೈಃ -
ಅ ಆ, ಬೋಧೈಃ - ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ, ಇದು ಅಜ್ಞಾನ, ಅನೃಥಾ ಜ್ಞಾನ,
ಆಧವಾ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ, ಇವುಗಳಿಂದ ಎಂಬ ಭಾವವು, ವಿಕಲ್ಪಿತೈಃ - ವಿಶೇಷ
ವಾದ ಅಯಥಾರ್ಥಭಾವನೆಗಳಿಂದ, ಇದರಿಂದ ದೇಹಾತ್ಮಭ್ರಮ ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮ
ಭ್ರಮ ಅನ್ಯಶೇಷತ್ವ ಭ್ರಮ, ತಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ಭ್ರಮ, ಇಂತಹ ಭ್ರಮ

LIBRARY

ACADEMY OF SACRED RESEARCH

TE-571 430

ವಿಫಲವಿಫಲೈಃ | ರೂಪಿತಂ ಯದ್ಧೃಢಂ (ಚಿತ್ತಂ) | ತತ್ತತ್ತ್ವಾತ್ಮತಂತ್ರೈಸ್ಸತ್ತ್ವಧೀಮಯಃ || ತತ್ತದ್ವೈಷ್ಣವ ಸಾರ್ವಾತ್ಮ್ಯ ಪ್ರತಿಬೋಧ ಸಮುತ್ಥಯಾ | ನಮ ಇತ್ಯೇತಯಾ ವಾಚಾ ನನ್ಮಾಸ್ವಸ್ತಾದ ಪೋಹ್ಯತೇ ||

ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ, ದೃಢಂ - ಸ್ಥಿರವಾಗಿ, ರೂಪಿತಂ - ಲೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಯತ್ - ಯಾವುದುಂಟೋ, ತತ್ತತ್ತ್ವಾತ್ಮತಂತ್ರೈಸ್ಸತ್ತ್ವಧೀಮಯಃ - ಆತನು ಸ್ವತಂತ್ರನೆಂಬ ಮತ್ತು ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುವೆಲ್ಲಾ ತನ್ನದು ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನವು, ಎಂದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರರೂಪ ಅಭಿಮಾನವು, ತತ್ತದ್ವೈಷ್ಣವ ಸಾರ್ವಾತ್ಮ್ಯಪ್ರತಿಬೋಧ ಸಮುತ್ಥಯಾ - ಅವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ ತನಗೂ ತನಗೆ ಸೇರಿದವುಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸಂಬಂಧವಾದ, ಸಾರ್ವಾತ್ಮ್ಯ ಎಂದರೆ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಾವಾಗಿರುವ ಭಾವವು, ಎಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಶರೀರವು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತನು ಆತ್ಮಾ ಎಂಬ, ಪ್ರತಿಬೋಧ ಸಮುತ್ಥಯಾ - ಒಳ್ಳೇ ಜ್ಞಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ, ನಮ ಇತ್ಯೇತಯಾ ವಾಚಾ - ನಮಃ ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯನಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಇಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿನ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ನಮಶ್ಚಿದ್ವಿಜ್ಞಾರಣೆಯುಳ್ಳ, ನನ್ಮಾ - ಶರೀರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನೆಸಗಿದ ಶರಣಾಗತಿಯ ಮೂಲಕ, ಸ್ವಸ್ತಾತ್ - ತಾನು ತನ್ನದೆಂಬ ಭ್ರಮರೂಪವಾದ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳ ದಶೆಯಿಂದ, ಅಪೋಹ್ಯತೇ - ಬಿಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ; ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃಪದವು ಸ್ವತ್ವಧೀಮಯಃ, ಎಂಬ ಭ್ರಮರೂಪಜ್ಞಾನವು. ಎಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಶರೀರವು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತನು ಆತ್ಮನು ಎಂದಾಯಿತೋ, ಆಧೀಯತ್ವವಿಧೀಯತ್ವಶೇಷತ್ವಗಳು ಉಂಟಾಗಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮಾಧೀನವೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವವರ ಮೂಲಕ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರರೂಪ ಅಜ್ಞಾನಗಳು ತೊಲಗುತ್ತವೆ. ಇದು ನಮಮು ಎಂಬ ಸಖಂಡ ನಮಸ್ಸಿನಿಂದಂಟಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥವು ಎಂಬ ಉಪದೇಶವು. ಸಾರಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯವರು “ತತ್ತದ್ವೈಷ್ಣವ ಸಾರ್ವಾತ್ಮ್ಯ ಪ್ರತಿ ಬೋಧ ಸಮರ್ಥಯಾ ಎಂಬ ಪಾಠಾಂತರವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ವೈಷ್ಣವಶಬ್ದ ಸ್ವಾರಸ್ಯದಿಂದ “ಆತ್ಮಾತ್ಮೀಯೇ ಸರ್ವಂ ಸ್ಥಿಂ ಸ್ತತ್ತ್ವತ್ಸರ್ವಭಾಗವತಾರ್ಥತ್ವರೂಪ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನಸಮರ್ಥಯಾ” ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದರ್ಥವನ್ನೂ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನ ಸಮರ್ಥನೆಯಿಂದ, ಎಂದೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದೆ ಮೂರನೆಯ ಪರರೂಪಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೊದಲು ಸ್ಥೂಲಾರ್ಥವನ್ನೂ, ಅನಂತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥವನ್ನೂ, ಉಪ

ಅಥ ತೃತೀಯ ಪರಾರ್ಥಮಾಹ

ಇತಿ ತೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ದಿಷ್ಟಃ ಪರ ವನ್ಯ ನಿಶಾಮಯಃ ಪನ್ನಾ ನಕಾರ
ಉದ್ದಿಷ್ಟೋ ಮಃ ಪ್ರಧಾನೋ ನಿರೂಪ್ಯತೇ || ವಿಸರ್ಗಃ ಪರಮೇಶಸ್ತು ತತ್ರಾ
ರ್ಥೋಯಂ ಉದೀರ್ಯತೇ | ಅನಾದಿ ಪರಮೇಶೋಯಶ್ಚಕ್ರಿವರ್ಣ ಪುರು
ಷೋತ್ತಮಃ || ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಪ್ರಧಾನೋಯಂ ಪಂಥಾ ನಮನ

ದೇಶಿಸಿವರು ; ಇದನ್ನು ನಿಗಮನಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಮುಂದೆ ಪರಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪ
ದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇತಿ - ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ತೇ - ಶಿಷ್ಯನಾದ ನಿನಗೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ
ಉದ್ದಿಷ್ಟಃ - ನಮಶ್ಯಬ್ದದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥವೂ ಸಹ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮುಂದೆ
ಅನ್ಯತ್ - ಈ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಾರ್ಥಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾದ, ಪರಂ -
ಪರವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅರ್ಥವನ್ನು, ನಿಶಾಮಯ - ಕೇಳು—ನಕಾರಃ-
ನಕಾರವು, ಪನ್ನಾ - ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಆತನನ್ನು ಸೇರಲು ಉಪಾಯವಾಗ್ಯ
ಉದ್ದಿಷ್ಟಃ - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮಃ ಎಂಬುದು ಪ್ರಧಾನಂ - ಮುಖ್ಯ
ವಾದುದಾಗಿ, ಎಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಪಾಯವಾಗಿ, ಉದೀರ್ಯತೇ - ಹೇಳಲ್ಪ
ಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ವಿಸರ್ಗಸ್ತು-ವಿಸರ್ಗವಾದರೋ, ಪರಮೇಶಃ - ಸರ್ವೇಶ್ವರನೆಂದು
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನನಾದ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ
ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ದವು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ತತ್ರ -
ಆ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ಪರಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಯಂ
ಅರ್ಥಃ - ಈ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವೇ, ನಿರುಚ್ಯತೇ - ನಿರುಕ್ತಿಯಮೂಲಕ
ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಏನೆಂದರೆ ಅನಾದಿ ಪರಮೇಶೋಯಮ್ - ಅನಾದಿಯಾಗಿ
ರುವ ಈ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ಶಕ್ತಿವರ್ಣ - ಎಂತಹ ಪಾಪಿಯನ್ನೂ ಕೂಡ ದಿವ್ಯ
ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡುಹೋಗುವ ಅಘಟಿತಘಟನಾಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು, ಪುರು
ಷೋತ್ತಮಃ-ಅಂತವರನ್ನೂ ಕೂಡ ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ
ದಯಾದಾರಾಧ್ಯಾದಿಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನಾದುದರಿಂದ ಪುರುಷಶ್ರೇಷ್ಠನು. ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತ
ಯೇ-ಆತನನ್ನು ಮೋಕ್ಷದಶೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದುವದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಧಾನೋಯಂ
ಪನ್ನಾ-ಇಂತಹ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರಧಾನವಾದಸಿದ್ಧೋಪಾಯನು, ಆದುದರಿಂದಲೇ ಈತನೇ
ನಮನನಾಮವಾ - ನಮಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವನನು. ಇದರಿಂದ
“ಯಮೇನೈಷ ವೃಣುತೇ ತೇನಲಭ್ಯಃ” (ಮುಂ. ೩. ೨. ೩), “ಕೃಷ್ಣಂ
ಧರ್ಮಂ ಸನಾತನಂ” (ಭಾರತ) “ಶರಣ್ಯಂ ಶರಣಂ ಚ ತ್ವಾ ಮಾಹು ದಿವ್ಯಾ
ಮಹರ್ಷಯಃ” (ರಾ. ಯುಧ. ೧೨೦. ೧೮) ಇತ್ಯಾದ್ಯನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ
ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥವು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಿತವು. ನಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನೆಂಬ ಅರ್ಥವು

ನಾಮವಾ | ಇತಿತೇ ತ್ರಿವಿಧಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ನಮಶ್ಯಬ್ಧಾರ್ಥ ಈದೃಶಃ ಇತಿ ಇವ್ವಿಡತ್ತಿಲ್ "ನಂತವ್ಯಃ ಪರಮಶ್ಶೇಷೀ" ಎಜ್ಜೈಯಾಲೇ ನಮಸ್ಸುಕ್ಕು ಪರಮಶ್ಶೇಷಿಯೇ ಪ್ರತಿಸಂಬಂಧಿ ಯೆನ್ನಮಿಡಮ್ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಮ್. ಪರಮಶ್ಶೇಷಿ ಇನ್ನಾನೆನ್ನ ತೆಳಿವಿಕ್ಕೈಕ್ಕಾಹ ವಿಶೇಷ ನಾಮಧೇಯಮ್.

ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ನಿರುಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಆ ಅರ್ಥವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಮೂಲಕ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು ಎಂಬುದು ನಕಾರಾರ್ಥವು. ಅದುದರಿಂದ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ನಯಃ ಎಂಬುದೂ ಒಂದು ನಾಮವು (೪೦೦) ; ಈತನಿಂದ ಶರಣಾಗತರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಪಡುವರು ; ಅದುದರಿಂದ ನಯಾಯ ನಮಃ ಎಂದು ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಃ ಎಂಬುದು ಪ್ರಕೃತ್ವವಾದುದನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹ ಪೂಜಾರ್ಯಾಂ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥವು. ಅದುದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಹೊಂದಲು ಆತನೇ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಉಪಾಯನೆಂಬ ಭಾವವು. ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಓ ಶಿಷ್ಯನೇ ನಿನಗೆ ಮೂರುವಿಧ ಅರ್ಥಗಳು ನಮಶ್ಯಬ್ಧಕ್ಕೆ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ನಿಗಮನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇತಿ - ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ತೇ - ನಿನಗೆ, ಈದೃಶಃ - ಈಪರಿಯಲ್ಲಿರುವ, ತ್ರಿವಿಧಃ - ಮೂರುವಿಧಗಳನ್ನುಳ್ಳ, ನಮಶ್ಯಬ್ಧಾರ್ಥಃ - ನಮಶ್ಯಬ್ಧದ ಅರ್ಥವು, ಪ್ರೋಕ್ತಃ - ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು" ಇತಿ ಎಂಬದಾಗಿ, ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯ, ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿವಿಶದವಾಗಿ ನಮಶ್ಯಬ್ಧಾರ್ಥಗಳು ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಬಹು ಸ್ವುಟನಾದ ಉಪಪದನೆಯಾದುದರಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿನ ೩೨ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳಮೂಲಕ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಶ್ರಧಮತಃ ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ಧದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ್ಯವು ಪರಮಶ್ಶೇಷಿಯಾದ ಭಗವಂತನೇ ವಿನಾ ಅವದೇವತೆಗಳು ಯಾರೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು, "ನಂತವ್ಯಃ ಪರಮ ಶ್ಶೇಷೀ ತೇಷಾ ನಂತಾರ ಈರಿತಾಃ" ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕತಾತ್ಪರ್ಯವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವ್ವಿಡತ್ತಿಲ್ - ನಮಶ್ಯಬ್ಧಾರ್ಥವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ನಂತವ್ಯಃ ಪರಮಶ್ಶೇಷೀ, ಎಜ್ಜೈಯಾಲೇ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ. ಈ ನಮಸ್ಸುಕ್ಕು ಈ ಶರಣಾಗತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ನಮಶ್ಯಬ್ಧಕ್ಕೆ, ಪರಮಶ್ಶೇಷಿಯೇ - "ಪತಿನಿತ್ಯಸ್ಯ" ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಉದ್ಘೋಷಿಸುವಹಾಗೆ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯೇ, ಪ್ರತಿ ಸಂಬಂಧಿ ಎನ್ನಮಿಡಮ್ - ಉದ್ದೇಶ್ಯನೇ

ಇಜ್ಜು “ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯೋಪಸೇವಾ ತು ತದ್ವಿಘಾತ ಉದೀರ್ಯತೇ”
ಎನ್ನಮ್, “ತದ್ವಿಘಾತೋ ನಿರಾಕೃತಿಃ” ಎನ್ನಮ್ ಶೊನ್ಮ ವಚನಜ್ಞ

ವಿನಾ, ಇತರರಲ್ಲವೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತಾರ್ಥವು, ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಮ್ - ತಾನಾಗಿಯೇ
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ; ಕರ್ಮೋಪಾಧಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾದುದಲ್ಲವೆಂಬ
ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಮ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ
ಮುಂದೆ ಸಂಹಿತಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ “ಭಗವಾನ್ಮೇ ಪರೋನಿತ್ಯಂ” “ಪುರುಷಂ ಪರಮು
ದ್ವಿಶ್ಯ” “ಭೂತಾನಾ ಮನುಕಂಪನಃ” “ಅನಾದಿಃ ಪರಮೇಶೋಯಂ ಶಕ್ತಿ
ಮಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದೆಂದು
ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮ ಶೇಷಿ ಇನ್ನಾನೆನು - ಆ ಪರಮ ಶೇಷಿಯು ಇಂತವ
ನೆಂದು, ತೆಳಿವಿಕ್ಕೈಕ್ಕಾಹ-ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ವಿಶೇಷನಾಮಧೇಯಮ್ -
ಮೇಲೆ ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ, “ಭಗವಾನ್ ಮೇಪರಃ” “ಪುರುಷಂ ಪರಂ”
ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಗಗಳು. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯವರ್ಜನವೂ ಮತ್ತು ಅನು
ಕೂಲ್ಯ ಸಜ್ಜಲ್ಪವೂ ಈ ನಮಸ್ಸೆಂಬ ಶರಣಾಗತ್ಯನುಷ್ಠಾನಕಾಲದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದು
ಹೇಳಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಘಾತಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯವರ್ಜನಕ್ಕೆ “ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯೋಪಸೇವಾ ತು ತದ್ವಿಘಾತ ಉದೀ
ರ್ಯತೇ” ಎಂದು ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯೋಪ ಸೇವೆಯು ವಿಘಾತವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಹಾಗೆಯೇ ಅನುಕೂಲ್ಯ ಸಜ್ಜಲ್ಪಕ್ಕೆ “ತದ್ವಿಘಾತೋ ನಿರಾಕೃತಿಃ” ಹೀಗೆ
ವಿರೋಧವಾಗುವ ಭಾವವು ಪ್ರಪದನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಥವಾ ಪ್ರಪತ್ಯು
ತ್ತರಕಾಲಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಶಂಕಾ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಾರ್ಥ
ವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪತ್ತಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಅಜ್ಞಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು.
ಅಜ್ಞಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂಗಿಯು ಉತ್ಪನ್ನವೇ ಆಗುವದಿಲ್ಲವು, ಆಗ ಅದು ಶರಣಾಗ
ತಿಯೇ ಆಗುವದಿಲ್ಲವು. ಪ್ರಪತ್ಯುತ್ತರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಘಾತಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾ
ದರೆ ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಲೋಪವಿಲ್ಲವು. ಭಗವದಾಜ್ಞಾತಿಲಂಘನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ
ಉದ್ವಿಶ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದನಂತರ “ಕ್ರೋಡೀ
ಕರೋತಿಪ್ರಭುಃ” ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಜ್ಜು -
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, “ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯೋಪಸೇವಾತು” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶಾ
ಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಅಧರ್ಮಗಳಾದ ಅಕೃತ್ಯಕರಣ ಕೃತ್ಯಾಕರಣ ದೋಷಗಳು ಪ್ರಾತಿ
ಕೂಲ್ಯವರ್ಜನಾಜ್ಞಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಘಾತವೆಂದೂ, ಹಾಗೆಯೇ ತದ್ವಿಘಾತೋ ನಿರಾ
ಕೃತಿಃ” ಎನ್ನಮ್ - ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಭೂತದ್ರೋಹವು ಅನುಕೂಲ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪ
ರೂಪಾಜ್ಞಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಘಾತವೆಂದೂ, ಶೊನ್ಮ ವಚನಜ್ಞಳುಕ್ಕು - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯ

ಳುಕ್ಕೆ ಪ್ರಪತ್ತಿಕಾಲತ್ತಿಲ್ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವ ಸ್ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಮ್ ನಡಕ್ಕುನಾ
ಗಿಲ್, ಅನುಕೂಲ್ಯ ಸಜ್ಜಲ್ಪಮುಮ್, ಸ್ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯತ್ತಿಲ್ ಅಭಿಸಂಧಿ ವಿರಾ
ಮಾದಿಗಳುಮ್ ಇಲ್ಲೈ ಯಾಯಿಂಱುಮೆನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯಮ್. ಪ್ರಪತ್ತುತ್ತರ
ಕಾಲತ್ತಿಲ್ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವ ಸ್ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಂ ನಡನ್ನದಾಗಿಲ್, ಇವ್ ರುಚಿ
ಯೋಡು ಪೊರುಂದಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಗವದಾಜ್ಞೆಕ್ಕು ವಿರುದ್ಧವಾಮ್.

ಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಕಾಲತ್ತಿಲ್ - ಪ್ರಪದನಾನುಷ್ಠಾನಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ವ
ಸ್ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಮ್ - ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಕೃತ್ಯಕರಣ ಕೃತ್ಯಾಕರಣರೂಪ
ಪ್ರತಿಕೂಲಾಚರಣೆಯು, ನಡಕ್ಕು ವಾಗಿಲ್ - ನಡೆದರೆ, ಅನುಕೂಲ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ
ವೆಂಬ ಅಂಗವೂ, ಸ್ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯತ್ತಿಲ್ ಅಭಿಸಂಧಿ ವಿರಾಮಾದಿಗಳ್ - ಪ್ರತಿ
ಕೂಲಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿಗೆ ವಿರಾಮವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು, ಇಲ್ಲೈ
ಯಾಯಿಂಱುಮೆನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯಮ್ - ಇಲ್ಲವು ಎಂದು ಆಯಿತು.. ಯಾವಾಗ
ಅಂಗಗಳೇ ಇಲ್ಲವೋ ಆಗ ಅಂಗಿಯಾದ ಶರಣಾಗತಿಯೇ ಆಗುವದಿಲ್ಲವೆಂಬಭಾವವು.
ಈ ವ್ಯಾಘಾತಗಳುಂಟಾಗುವದು ಪ್ರಪದನಕಾಲದಲ್ಲೇಯಾದರೇ ಆಗ ಅದು ಶರಣಾ
ಗತಿಯೇ ಆಗುವದಿಲ್ಲವು. ಪ್ರಪದನೋತ್ತರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ
ವ್ಯಾಘಾತಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದರೆ, ಶರಣಾಗತಿಯು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವದಿಲ್ಲವು. ಅದ
ಕ್ಕಾಗಿ ಪುನಶ್ಚರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿದರೆ, ಆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ
ವ್ಯಾಘಾತಮೋಷಪರಿಹಾರಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಟು. ಅಂತಹ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾ
ನುಷ್ಠಾನವಿಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಲಘಾದಂಡನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಮುಂದೆ
ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ ಪ್ರಪದನವು ನಿರರ್ಥಕವಾಗದೇ ಇರುವದರಿಂದ, ಆತನನ್ನು ದೇಹಾವ
ಸಾನಾನಂತರ ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವನೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪತ್ತುತ್ತರಕಾಲ
ದಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವ ಸ್ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಂ - ಬುದ್ಧಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರತಿಕೂಲಾಚರ
ಣೆಯು, ನಡನ್ನದಾಗಿಲ್ - ನಡೆದುದಾದರೆ, ಇವ್ ರುಚಿಯೋಡು ಪೊರು
ಂದಿನ - ಈ ಪ್ರಪನ್ನನ ರುಚಿಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಆತನ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ನಡೆಯ್ಯ
ವದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಗವದಾಜ್ಞೆಕ್ಕು - ಸ್ವತಂತ್ರ
ನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಆಜ್ಞೆಗೆ, ವಿರುದ್ಧವಾಮ್ - ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪ
ನ್ನನು ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಡೆಯದೆ
ಇದ್ದುದರಿಂದ ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ, ಪ್ರಪನ್ನನಾದುದರಿಂದ ಅಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ
ಗುರಿಯಾಗಿ, ಅದನ್ನನುಭವಿಸಿದನಂತರ, ಶರಣಾಗತಿಯು ನಿರರ್ಥಕವಾಗುವದಿಲ್ಲವಾ
ದುದರಿಂದ ದೇಹಾವಸಾನದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಈ ಅಂಶವು! ಹಿಂದೆ
ಅಪರಾಧ ಪರಿಹಾರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಕೂಲಾಚರಣೆ
ಯನ್ನು ಏನೋ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಡೆದುದು, ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ “ಅರುನ್ನುದ

ಅಥ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಶಬ್ದಾನಾಂ ಕ್ರಮೇಣಾರ್ಥಾನಾಹ.

ಇಜ್ಜು ಸ್ಥೂಲಮಾನವರ್ಥಮಾವದು ? ವ್ಯಾಕರಣತ್ವೈತ್ತುವಕ್ಕಿ ವರು
ಮಾ ಯಿರುಕ್ಕುಮ್” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಹೀಗೆ ಭಗವದಪ್ರೀತಿಯುಂಟಾಯಿತೇ
ಎಂಬ ಶೋಕದಿಂದ ನರಕಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟಾದಹಾಗೆ ಭಾವಿಸುವನು; ಅನಂತರ ಪುನಃ
ಶೃರಣಾಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮಿಸೆಂದು ಭಾವಿಸುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.
(೧೪೬೫-೬ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.) ಹಾಗೆ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಪರಿ
ತಾಪವೂ ಹುಟ್ಟದೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಅಂತಹ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಾ
ಚರಣೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲೇ ಇದ್ದುಹೋದರೆ, ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವೇ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ
ವೆಂದು ಶಂಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಂದು ಇಜ್ಜು ನಿರೂಪವನುಕ್ಕು ಸ್ವಾಮಿವಿಷಯ
ತ್ತಿಲ್ ಪ್ರಾವಣ್ಯಮುಮ್ ಕೈಜ್ಜುರೈರೂಪಮಾನ ಮೋಕ್ಷತ್ತಿಲ್ ಅಭಿ
ರುಚಿಯುಮ್ ಶಜ್ಜಿಕ್ಕು ಅಡುಕ್ಕುಮ್ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನಿಯಮನಾಧಿಕಾರ
ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. (೧೪೬೭ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ.)

ಹಿಂದೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಶಬ್ದಗಳೆ
ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಮಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಾರ್ಥಗಳೆಂದು ಮೂರರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಪಾ
ದಿಸಿದರು. ಆ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರ ವೆಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದುದರ ಭಾವ
ವೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇಜ್ಜು ಸ್ಥೂಲಮಾವದು? - ಈ ನಮಸ್ಸಿನ
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲವೆಂದರೆ ಯಾವುದು? ಎಂದರೆ ಸ್ಥೂಲ ಶಬ್ದಾಭಿಪ್ರೇತವೇನು?
ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು; ವ್ಯಾಕರಣತ್ವೈತ್ತುವಕ್ಕಿ - ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನನುಸರಿಸಿ, ಸಂಬಂ
ಧಿಸಿ, ಪರುಗಿರ - ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ, ಸ್ಫುಟವುತ್ಪತ್ತಿಯಾಲೇ - ವ್ಯಕ್ತವಾದ
ಧಾತು ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಮೂಲಕ, ತೋತ್ತುಮದು - ತೋರಿಬರುವಂತಾದ್ದು.
ಇಂತಹ ಅರ್ಥವು ಸ್ಥೂಲಾರ್ಥವು. ಸ್ಥೂಲತ್ವವೆಂದರೆ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶತ್ವಂ-
ತೋರಿಬರುವದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಯೇನ ನಮತಿ ತನ್ನ ಮನಂ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ
ಯಿಂದಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮನಂನಮಃ ಎಂಬುದರಿಂದಲಾಗಲಿ “ದೇವಂನಾಮ
ಯತಿ” ಎಂಬುದರಿಂದಲಾಗಲಿ ಅರ್ಥವು ಸ್ಫುಟವೆಂಬ ಭಾವವು. ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವವೆಂ
ದರೆ, ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ತೋರದೆ ಗೂಢವಾಗಿ ತೋರುವಂಥಾದ್ದೆಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳು
ತ್ತಾರೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಾವದು? ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೆಂಬುದು ಯಾವುದು? ವರ್ಣ
ಸಾಮ್ಯಾದಿಗಳೈ ಕೊಂಡು - ನ, ಮ, ಎಂಬ ವರ್ಣಗಳ ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀ
ಕರಿಸಿ, ಇಳುಗಿರ - ಉಂಟಾಗುವ, ನಿರುಕ್ತಿ ಬಲತ್ತಾಲೇ - ನಿರುಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಲ
ದಿಂದ, ತೋತ್ತುಮದು - ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥವು, ನಮಃ, ಮಃ ನ, ಎಂಬಲ್ಲಿ

ಗಿರ ಸ್ಫುಟಿವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾಲೇ ತೋತ್ತುಮದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಾನದು ? ವರ್ಣ
ಸಾಮ್ಯಾದಿಗಳೈಕ್ಕೊಂಡಿಳಿಗಿರ ನಿರುಕ್ತಬಲತ್ತಾಲೇ ತೋತ್ತುಮದು. ಪರಮಾ
ವದು ? ರಹಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಳಿಲ್ ಶೋಲ್ಲಾಗಿರ ಅಕ್ಷರ ನಿಖಣ್ಣು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಯಾಲೇ ತೋತ್ತುಮದು.

ಅಥ ಯೋಜನಾತ್ರಯಲಬ್ಧ ಸಾರಭೂತಾರ್ಥಮಾಹ
ಇದಿಲ್ ಮುರ್ದಡ ಶೇಷಭೂತನುಕ್ಕು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತ ವೃತ್ತಿಯುಮ್,

ನಿರುಕ್ತಬಲದಿಂದಂಟಾಗುವದು; “ಅಹಮಪಿ ನಮಮ ಭಗವತ ಏನ, ಅಹಮ
ಸ್ತಿಯಾಶ್ಚ ಕಾಶ್ಚ ನ ಕೃತಯಃ ಮಮಭಗವತಿ ಮಮತಾ ನಾಸ್ತಿ ತಾಸು”
ಎಂದು ಎರಡುಪದವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವದರಿಂದ ವಃ, ನ ಎಂದರೆ ಮಮನ ಎಂಬ
ವರ್ಣಸಾಮ್ಯದಿಂದ ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲವು, ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೈಜ್ಞರ್ಯಗಳೂ ನನ
ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲವು, ನಾನು ಮಾಡಲೂ ಇಲ್ಲವು ಇತ್ಯಾದಿ ಅರ್ಥಗಳುಂಟಾಗುವದರಿಂದ
ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥವೆಂಬ ಭಾವವು. ಪರಮಾವುದು ? ಪರವೆಂದು ಹೇಳು
ವದು ಯಾವುದು ? ರಹಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಳಿಲ್ - ರಹಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮೋಕ್ಷೋ
ಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಮನ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಚೋಲ್ಲಾ
ಗಿರ - ಹೇಳುವ, ಅಕ್ಷರ ನಿಖಂಡು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾಲೇ - ಅಕ್ಷರ ನಿಘಂಟುವಿನ
ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ತೋತ್ತುಮದು - ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥವು.
ನಿಘಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನ ಮತ್ತು ಮ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಗ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿರುವ
ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವು. ಇದು ಮೇಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥ
ಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವದರಿಂದಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ
ಬೋಧಿಸುವ ಅರ್ಥವಾದುದರಿಂದಲೂ, ಪರಾರ್ಥವೆಂಬ ಹೆಸರು. ಸ್ಥೂಲವಾದ
ಅರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳುವದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ, ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ
ಅರ್ಥವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥವು ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಗೂಢವಾಗಿ ತೋರುವ ಅರ್ಥವು.
ಪರಾರ್ಥವಾದರೋ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಶಾಸ್ತ್ರೈಕಗಮ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವು.
ಹೀಗೆ ಯೋಜನಾತ್ರಯದಿಂದಂಟಾದ ಸಾರಭೂತಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ನಮಶ್ಯಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಪರವೆಂದು ವಿವರಿಸಿ
ಹೇಳಿದುದರ ಸಾರಭೂತಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಮೊದಲು ಸ್ಥೂಲಾರ್ಥವನ್ನು
ಅನುವಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಿಲ್ - ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ದಾರ್ಥ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ,
ಮುರ್ದಡ - ಪ್ರಥಮತಃ, ಸ್ಥೂಲರೂಪದಲ್ಲಿ, ಶೇಷಭೂತನುಕ್ಕು - ಶೇಷಭೂತ
ನಾದ ಈ ಜೀತನನಿಗೆ, ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತ ವೃತ್ತಿಯುಮ್ - ಕರ್ಮೋಪಾಧಿ
ಮೊದಲಾದ ವ್ಯಾಜಗಳಿಂದಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದ

ಸಾಂಕ್ಷ್ಯಸೂತ್ರವಾದ ಸಾಂಕ್ಷ್ಯೋಪಾಯ ಶರೀರಮುಮ್ ವಕುತ್ತದು. ಅನಂತರಂ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯಾಧಿಕಾರಿಕ್ಕು ಅವಶ್ಯಪೇಕ್ಷಿತಮಾನ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿ ನಿವೃತ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವರೂಪ ಶೋಧನಂ ಪಣ್ಣಿತ್ತು. ಪಿನ್ನು ಸಾಂಕ್ಷ್ಯೋಪಾಯ ವಿಶೇಷತ್ತಾಲೇ ವಶೀಕಾರ್ಯಮುಮಾಯ್ ಪ್ರಾಪ್ಯಮು

ಕೈಂಕರ್ಯರೂಪವಾದ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ, (ಹಿಂದೆ “ನೀಚೋಚ್ಚಯೋ ಸ್ವಭಾವೋಯಂ ನಂತೃನಂತವೃತ್ತಾತ್ಮಕಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಇಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಸ್ಯವು.) ನಾವುಗಳೆಲ್ಲಾ ದಾಸಭೂತಾಸ್ವತಸ್ಸರ್ವೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದಾಸಭೂತರಾದುದರಿಂದ ಅಂತವರ ವೃತ್ತಿಯು ಕೈಂಕರ್ಯವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು ; ಅಂತಹ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ, ಸಾಂಕ್ಷ್ಯಸೂತ್ರವಾದ ಸಾಂಕ್ಷ್ಯೋಪಾಯ ಶರೀರಮುಮ್ - ಐದು ಅಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪರೂಪ ಭರನ್ಯಾಸವಾದ ಸಾಂಕ್ಷ್ಯೋಪಾಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ಸಹ, ವಕುತ್ತದು - ಕುರಿತದ್ದು, ಉಪದೇಶರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಸ್ಥೂಲಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡೂ ಎಂದರೆ ಸಾಂಕ್ಷ್ಯ ಭರನ್ಯಾಸವೂ, ಉತ್ತರ ಕೃತ್ಯವಾಗಿ ಭಗವದ್ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯವೂ “ಪ್ರೇಕ್ಷಾವತಃ ಪವೃತ್ತಿರಾ- ಎಂಬ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂಬ ಭಾವವು. ಅನಂತರಂ” ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪವಾದ ಎರಡನೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ಕು-ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯವನ್ನ ನುಷ್ಠಿ ಸುವಅಧಿಕಾರಿಗೆ, ನಿರಪೇಕ್ಷ ಇನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೇ ಇರುವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವಕ - ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇನು, ಅದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಶೇಷಿತ್ವವೇನು, ಎಂದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರವೇನು, ಇವುಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ, ಸ್ವರೂಪ ಶೋಧನಮ್ - ಮೋಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಯ ಸ್ವರೂಪ ವಿವೇಚನೆಯು, ಪಣ್ಣಿತ್ತು - ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದು ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನಿ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ, “ಚೇತನಸ್ಯ ಯದಾಮುಮ್ಯಂ” ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಅರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥದ ಸಂಗ್ರಹವು; ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಶೇಷಿತ್ವರೂಪ ಅರ್ಥವು ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ “ಅಹಂ ಭಗವತ ಏವ ನಮಮು, ಮಮ ಯಾ ಕೃತಯೋ ನ ತಾ ಮಮ, ಭಗವತ ಏವ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು, ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟದಿಂದ ನಮಃ ಎಂದರೆ ನಮಃಮು ಎಂದು ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರಮಮಕಾರ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಮೋಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಪರಾರ್ಥದ ಸಂಗ್ರಹಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಿನ್ನು - ಅನಂತರ ಪರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಸಾಂಕ್ಷ್ಯೋಪಾಯ ವಿಶೇಷತ್ತಾಲೇ - ಸಾಂಗ ಭರನ್ಯಾಸ ರೂಪ ಸಾಂಕ್ಷ್ಯೋಪಾಯದಿಂದ, ವಶೀಕಾರ್ಯಮುಮಾಯ್ - ತಸ್ಯಚ ವಶೀಕರಣಂ ತಚ್ಚರಣಾಗತಿ

ಮಾಯಾ ಇರುಕ್ಕಿರ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯಮಿರುಕ್ಕುಂಪಡಿಯ್ಚೆಲ್ಲೊಳ್ಳಿತ್ತು. ಉಪಾಯಾನ್ತರಜ್ಞಳಿರಾಟ್ಟಿಲ್ ಸಮರ್ಪಣತ್ತಿ ನುಡೈಯ ಪ್ರಧಾನೋಪಾಯತ್ವಮ್ ಶೊಲ್ಲಿತ್ತಾಗವುಮಾಮ್. ಇವೈ ಯೆಲ್ಲಾಮ್ ಮೇರೊಲ್ಲಪುಕುಕಿರ

ರೇನ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಹಾಗೆ, ವಶವಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹನಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಾಪ್ತಮುಮಾಯ್ - ಮೋಕ್ಷವೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತನೂ ಆಗಿರುವ, ಇದರಿಂದ, ಆತನೇ ಉಪಾಯವೂ ಆತನೇ ಉಪೇಯವೂ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಯಿತು, ಹೀಗಿರುವ, ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ ಮಿರುಕ್ಕುಂಪಡಿ - ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿರುವ ರೀತಿಯು, ಚೊಲ್ಲಿತ್ತು - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದು ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ “ಪನ್ನಾನಕಾರ ಉದ್ದಿಷ್ಟೋ ಮಃ ಪ್ರಧಾನ ಮುದೀರ್ಯತೇ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದುದರ ಸಜ್ಜೆ, ಹವು. ಪರಮಪುರುಷನೇ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ ಭರನ್ಯಾಸದಿಂದ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಈ ಕೃತಕೃತ್ಯನನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಸರ್ಗದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಮೋತ್ಪರನೇ ಎಂಬ ಅರ್ಥವು. ಇದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ “ನಮನ ನಾಮವಾಃ” ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಪರಾರ್ಥದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಉಪಾಯಾನ್ತರಜ್ಞಳಿರ್ ಕಾಟ್ಟಿಲ್ - ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನಯೋಗಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗವಾದ ಉಪಾಯಾನ್ತರಕ್ಕಿಂತ, ಸಮರ್ಪಣತ್ತಿನುಡೈಯ - ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ರೂಪವಾದ ಭರನ್ಯಾಸದ, ಪ್ರಧಾನೋಪಾಯತ್ವಂ - ಸಕೃದನುಷ್ಠೇಯವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಷಿಸ್ರಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪಕವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಯವಾಗಿರೋಣವೂ ಸಹ, ಶೊಲ್ಲಿತ್ತಾಗವುಮಾಮ್ - ನಮಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಹಾರದಿಂದ ಪ್ರಧಾನತ್ವವು ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಯಾನ್ತರಜ್ಞಳಿರ್ ಕಾಟ್ಟಿಲ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನವಿರುವದರಿಂದ ಭರನ್ಯಾಸವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯಗಳುಂಟೆಂದು ಭ್ರಮಿಸುವರು. ಉಪಾಯಾನ್ತರವು ಉಪಾಸನವೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನಯೋಗಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುವದರಿಂದ ಬಹುವಚನವೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಬಹುವಚನ ಭ್ರಮನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಉಪಾಯಾನ್ತರಜ್ಞಳಿರ್ ಕಾಟ್ಟಿಲ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾರವಿವರಣೆಯವರು ಇತರೋಪಾಯಾಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಉಪಾಯವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಸರ್ವಸಂಶಯವೂ ತೊಲಗುತ್ತದೆ. “ಪ್ರಪನ್ನಶ್ಚ ದ್ವೇಧಾ ಸುಚರಿತಪರಿಸಾಕಭಿ ದಯಾ” ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು.

ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ನಮಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ?

ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಳಿಲೇ ಯಥಾಸಂಭವ ಮನುಸಂಧಿತ್ತುಕೊಳ್ಳದು.

ಎಂದರೆ, ಇವೈ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಇವೈ ಎಲ್ಲಾಮ್ - ಇದುವರೆಗೂ ನಮಶ್ಯಬ್ಧದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾದ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಪರಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ, ಮೇರ್ದೊಲ್ಲವುಕುಕಿರ - ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಳಿಲೇ - ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ, ಯಥಾಸಂಭವಂ - ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರ್ಥಗಳು ಸಮಂಜಸವಾಗುತ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಾ, ಅನುಸಂಧಿತ್ತುಕೊಳ್ಳದು - ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವ ಯಾವ ಅನುಸಂಧಾನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳು ಉಪಯೋಗಪಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರಪ್ರಕಾಶ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತೃವು ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ—

(೧) ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಪದಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕ ಅರ್ಥವು ಪ್ರಣವವಾಚ್ಯನಾದ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆಂಬ ಉಪಾಯಪರವಾದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಗೋಪಾಯರೂಪ ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ನಮಶ್ಯಬ್ಧದ ಸ್ಥೂಲಾರ್ಥದ ಉಪಯೋಗವು. (೨) ಪ್ರಣವದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಸರ್ವರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ನಮಃ ಎಂಬ ಪುರುಷಾರ್ಥವಿಷಯವಾದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನು, ತನಗಾಗಲಿ ಇತರರಿಗಾಗಲಿ ಅಲ್ಲವೆಂಬ ನಮಶ್ಯಬ್ಧದ ಸ್ಥೂಲಾರ್ಥದ ಉಪಯೋಗವು.

(೩) ಪ್ರಣವದ ಮಕಾರದಿಂದ ಅಹಂ ಎಂಬರ್ಥವು ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇ ಶೇಷಭೂತನೇ ವಿನಾ ತನಗೆ ಶೇಷಿತ್ವವೂ ಇಲ್ಲವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಎರಡು ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಸಾಧಿಸುವ ಸ್ವರೂಪ ಪರವಾದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥದ ಉಪಯೋಗವು. (೪) ಇಂದ್ರಾಯ ಇದಂ ನಮಮು, ಎಂದು ಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ, ಈ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಅಹಂ - ನಾನು, ಸರ್ವರಕ್ಷಕನಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ ಎಂದು ಭರಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ, ಅದರ ಭರವು ತನಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದುದಲ್ಲವು ಎಂಬ ಉಪಾಯ ಪರವಾದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ ನಮಶ್ಯಬ್ಧದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥದ ಉಪಯೋಗವು. (೫) ಮಕಾರಾರ್ಥನಾದ ನಾನು, ಅಕಾರಾರ್ಥನಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೇ ಸ್ಯಾಂ - ಆಗುವೆನು, ನಮಮುಸ್ಯಾಂ - ಅನಿಷ್ಠನಿವೃತ್ತಿ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಅವನು ಆಗುವನೇ ವಿನಾ ನನಗೆ ತಕ್ಕಿ ಯಿಲ್ಲವು ಎಂಬ ಪುರುಷಾರ್ಥಪರವಾದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಶ್ಯಬ್ಧದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥದ ಉಪಯೋಗವು. (೬) ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಮೂರು ಪದಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಣವದಿಂದ ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವವೂ, ನಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಹಂಕಾರ

ನಮಶ್ಯಬ್ದಾನ್ವಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ಮನ್ತ್ರಾಃ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವತ್ ಕರಣಮನ್ತ್ರಾಭವಂತಿ.

ಏನಂ ಶಿಕ್ಷಿತ ನಾನಾರ್ಥ ನಮಶ್ಯಬ್ದಸಮನ್ವಿತಾಃ |

ಸರ್ವೇ ಕರಣತಾಂ ಯಾನ್ತಿ ಮನ್ತ್ರಾ ಸ್ವಾಸ್ವತ್ಮಸಮರ್ಪಣೇ || ೭೭ ||

ಮಮಕಾರಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಹೀಗೆ ಇವೆರಡರಿಂದ ಸ್ವರೂಪಪರವಾಗಿಯೂ ಮೂರನೆಯ ಪದವಾದ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥಪರವಾಗಿಯೂ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥದ ಉಪಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. (೭) ಅಥವಾ ಪ್ರಣವವು ಭಗವತ್ಪೀಷತ್ವರೂಪ ಸ್ವರೂಪಪರವೆಂದೂ, ನಮಸ್ಸು ಅನಿಷ್ಟಗಳಾದ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಪರವೆಂದೂ, ಮೂರನೆಯ ಪದವಾದ ನಾರಾಯಣಾಯ, ನಿತ್ಯಕೃಜ್ಞರೂಪ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಪರವೆಂದೂ ಹೇಳುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ ನಮಸ್ಸಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥದ ಉಪಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. (೮) ಪ್ರಣವವು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪಪರವೆಂದೂ, ಮಿಕ್ಕ ಎರಡು ಪದಗಳೂ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ ಸಾಧೋಪಾಯ ಪರಗಳೆಂದೂ ಹೇಳುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲಾರ್ಥದ ಪ್ರಯೋಜನವುಂಟು. (೯) ಪ್ರಣವವೇ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಪರವೆಂದೂ, ಮಿಕ್ಕ ಎರಡು ಪದಗಳೂ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ಫಲ ಪರಗಳೆಂದೂ ಹೇಳಿರುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಶ್ಯಬ್ದದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥದ ಉಪಯೋಗವೇ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. (೧೦) ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳುಂಟೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪ, ಉಪಾಯ, ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆಂಬ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯತ್ವವು ಬೋಧಿತವಾಗುವದರಿಂದ ನಮಶ್ಯಬ್ದದ ಪರಾರ್ಥದ ಉಪಯೋಗವು ಸೂಚಿತವು.

ಹೀಗೆ ನಮಶ್ಯಬ್ದದ ಮೂರರ್ಥಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಅರ್ಥಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಯಥಾಸಂಭವಂ ಅನುಸಂಧಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ಕೊಡಿದ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳೂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಹಾಗೆ ಕರಣಮನ್ತ್ರಗಳು.

ಈಗ ನಮಶ್ಯಬ್ದವು ಸ್ಥೂಲಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಭರಣ್ಯಾಸಪರವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಸುವದರಿಂದ, ಇಂತಹ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ಕೊಡಿದ ಸಮಸ್ತಗಳೂ ಭರಣ್ಯಾಸಪರವೆಂದು ಒಂದು ಕಾರಿಕೆಯು ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಏನಂ - ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಹಿಂದೆ ವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಿತ

ಏನ ಮಾತೃಸಮರ್ಪಣೇ ಪೂರೋಕ್ತಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನಂ
ಕಾರಿಕಾಭಿ ಸ್ಸಂಗ್ರಹ್ಯಾತಿ.

ಜೀವಸಾಮಾನ್ಯಮುಖತ ಶೃಂಗಗ್ರಾಹಿಕಯಾ ಪಿ ವಾ |
ಮಕಾರೌತಾರನಮಸೋ ಸ್ವಾನು ಸಂಧಾನದಾ ವಿಹ. ||೭೮||

ನಾನಾರ್ಥನಮಶ್ಯಬ್ದಾನ್ವಿತಾಃ - ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಪರರೂಪ
ದಲ್ಲಿ ನಾನಾರ್ಥಗಳನ್ನುಳ್ಳ ನಮಸ್ಸೆಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೇರಿದ, ಸರ್ವೇಮನ್ಮಾಃ-ಭಗ
ವಂತನನ್ನು ಕುರಿತ ಸಮಸ್ತಮನ್ತ್ರಗಳೂ, ದ್ವಯ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಷಡಕ್ಷರ ಇತ್ಯಾದಿ
ಮನ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲಾ, ಸ್ವಾಮಾತೃಸಮರ್ಪಣೇ - ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕರಣತಾಂ
ಯಾನ್ತಿ - ಶರಣಾಗತೃನುಷ್ಠಾನರೂಪ ಭಾವವನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಸಾಧಾರಣ
ವಾಗಿ ದ್ವಯಮನ್ತ್ರವೇ ಶರಣಾಗತೃನುಷ್ಠಾನ ಮನ್ತ್ರವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದ
ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕರಣಮನ್ತ್ರವೆಂದು ಹೆಸರು. ಈಗ ನಮಶ್ಯಬ್ದದ ಅರ್ಥಗಳ ಉಪ
ಪಾದನೆಯಿಂದ ಸ್ಥೂಲಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮನ್ತ್ರವಾಗಿ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ
ಕರಣಮನ್ತ್ರವಾಗಲು ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲವು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ದಾರ್ಥಗಳ
ನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅತಿದೇಶಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇತರ ವ್ಯಾಪಕಮನ್ತ್ರಗಳಾದ ವಾಸುದೇವ
ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಮನ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಷಡಕ್ಷರಮನ್ತ್ರ ದ್ವಯಮನ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲೂ
ನಮಶ್ಯಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣಪರವೆಂದೇ ಭಾವಿಸಿ, ಅವೂ
ಕೂಡ ಕರಣಮನ್ತ್ರಗಳೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದೆಂಬುದು ಈ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವು.

ಹೀಗೆ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ
ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಕಾರಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವನ್ನು ನಮಶ್ಯಬ್ದಾರ್ಥದ ಮೂಲಕ ಕರಣಮನ್ತ್ರಪರ
ವಾಗಿಯೇ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ನಾನು ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬರ್ಥದ
ಅನುಸಂಧಾನ ಉಂಟಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಪ್ರಣವದ ಮಕಾರದಿಂದ ಮಕಾರವಾಚ
ನಾದ ಜೀವನು ಭಗವಂತನಿಗೇ ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ “ದಾಸಭೂತಾ
ಸ್ವತಸ್ಸರ್ವೇ ಹ್ಯಾತ್ಮಾನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಉಪದೇಶ
ವಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮರ್ಪಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಅನು
ಸಂಧಾನವು ಬರತಕ್ಕದ್ದು ಅವಶ್ಯಕವು. ಅಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನವು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾ
ಗುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನೂ, ಹಿಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಿದುದನ್ನೇ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವ ಕ್ರಮ
ವನ್ನೂ, ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.—ತಾರನಮಸೋಃ - ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿರುವ,
ಮಕಾರೌ - ಎರಡು ಮಕಾರಗಳೂ, ಜೀವಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಖತಃ - ಸಾಮಾನ್ಯ

ಇಹ ಯಾ ಸ್ವಾನು ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೈಕಸ್ಯ ದರ್ಶಿತಾ |

ಅನ್ಯೇಷಾ ಮಪಿ ತತ್ಸಾಮ್ಯಾನ್ನಾ ನ್ಯೋನ್ಯಶರಣಾ ಇಮೇ ||೭೯||

ವಾಗಿ ಜೀವವರ್ಗವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬೇಧಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿಯಾಗಲಿ, ಅಥವಾ, ಶೃಂಗ
ಗ್ರಾಹಿಕೆಯಾ ಪಿ ವಾ - ಕೋಡನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೇಳುವ ನ್ಯಾಯದಿಂದಲಾಗಲಿ,
ಎಂದರೆ ಗೋವಿಗೆ ಕೊಂಬು ಹೇಗೆ ಸಾರವಾದುದೋ ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದುದನ್ನು
ಗ್ರಹಿಸುವದರ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ, ಇಹ - ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾನುಸಂಧಾ
ನದೌ-ತನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವು
ಗಳು. ಪ್ರಣವದ ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಮಕಾರವೂ ಮತ್ತು ನಮಶ್ಚಬ್ಧದ
ಮಕಾರವೂ ಸಹ, ಇವೆರಡೂ, ಸ್ವಾನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವು ಎಂದರೆ
ಅಹಂ ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳವು. ಇದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿಯೂ
ತಿಳಿಯಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—(೧) ಜೀವ ಸಾಮಾನ್ಯಮುಖತಃ - ಮಕಾ
ರೋಜೀವವಾಚಕಃ ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ, ಯಾವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಎಲ್ಲಾ ಜೀವವರ್ಗವನ್ನೂ ಬೋಧಿಸಿತೋ, ತಾನೂ ಜೀವವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಾದುದರಿಂದ,
ಅಹಂ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಅರ್ಥವಾಗಿ ವಿಶೇಷಿಸಿ ಹೇಳುವದರ ಮೂಲಕ
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. (೨) ಅಥವಾ ಶೃಂಗಗ್ರಾಹಿಕೆಯಾಪಿವಾ - ಅರ್ಥ, ಪ್ರಕ
ರಣ, ಲಿಂಗ ಔಚಿತ್ಯ ಅರ್ಥನಿರ್ಣಯ ನ್ಯಾಯಮೂಲಕವಾಗಿ, ಅಸ್ಮಚ್ಚಬ್ಧದಲ್ಲಿ
ರುವ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಭಾಗಗಳ ಲೋಪದಿಂದ ಮ ಉಳಿದು ಅಹಂ ಎಂಬರ್ಥವು
ನಿರುಕ್ತ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದಲಾಗಲಿ, ಸ್ವಾನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ
ಉಂಟೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಅದುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸ್ವಾತ್ಮ
ಸಮರ್ಪಣೆಯು ಅನುಸಂಧಾನವು ಉಂಟಾಗಲು ಏನೊಂದೂ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವೆಂಬ
ಭಾವವು.

ಹಿಂದೆ ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಸುಗಳ ಆರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ರೀತ್ಯಾ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು
ಕರಣಮನ್ತ್ರವಾಗಬಹುದು. ನಾನು ಶರಣಾಗತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವವು
ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಸುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರುಕ್ತ ಬಲದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳ
ಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದುದು ಇತರರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದುದರಿಂದ ಭಗವಂತನೇ
ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣ್ಯನೇ ವಿನಾ ಇತರರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಶರಣ್ಯತ್ವವು ಕೊಡುವದಿಲ್ಲವು
ಎಂದೂ, ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಶರಣ್ಯತ್ವವು ಸಲ್ಲುವದಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಈಗಲುಪದೇಶಿ
ಸುತ್ತಾರೆ.—ಇಹ - ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಏಕಸ್ಯ - ಒಬ್ಬ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ,
ಯಾ - ಯಾವ, ಸ್ವಾನುಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ - ಭಗವಂತನೇ ಶೇಷಿಯಾಗಿ
ರಕ್ಷಕನಾದುದರಿಂದ, ತಾನು ಆತನಿಂದಲೇ ರಕ್ಷ್ಯನೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನದ ಪ್ರಕಾ

ಅತ ಸ್ವಪರ ರಕ್ಷಾಯಾಂ ಪರಾಧೀನೇಷು ಜನ್ತುಃ |

ನಿರಪೇಕ್ಷ ಶರಣ್ಯತ್ವಂ ನಿಯತಂ ಕಮಲಾಪತೌ ||೪೦||

ರವು, ದರ್ಶಿತಾ - ಈ ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಸುಗಳ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಮೂಲಕ ತೋರಿ ಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಅನೈಷಾಮುಪಿ - ಇತರ ಜೀತನರಿಗೂ ಕೂಡ, ತತ್ಸಾಮ್ಯಾತ್ - ಅಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನದ ಸಾಮ್ಯವಿರುವದರಿಂದ, ಇಮೇ ಈ ಇತರ ಜೀತನರೂ, ಸಾನೈಷಾನ್ಯಶರಣಾಃ - ಪರಸ್ಪರ ರಕ್ಷಕರಾಗಲಾರರು, ರಕ್ಷಕರಾಗಲು ಅಸಮರ್ಥರೆಂಬ ಭಾವವು. ಯಾವಾಗ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾನು ಅಸಮರ್ಥನು, ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೇ ತನಗೆ ರಕ್ಷಕನು ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನ ಉಂಟಾಯಿತೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಇತರರಿಗೂ ಅನುಸಂಧಾನ ಉಂಟಾಗುವದು ಸಮವಾದುದೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಮರ್ಥರಲ್ಲವು. ಅದುದರಿಂದ ಜೀತನರು ಪರಸ್ಪರ ರಕ್ಷಕರಾಗಲು ಅಸಮರ್ಥರು ಎಂಬ ಭಾವವು. ತನ್ನನ್ನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಶಕ್ತನು ಇತರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಕ್ತನಲ್ಲವೆಂಬುದು ಕೈಮುತಕನ್ಯಾಯಸಿದ್ಧವು.

ಅದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ರಕ್ಷಕರಾಗಿಯೂ ಇತರರು ರಕ್ಷ್ಯರಾಗಿಯೂ ಕಂಡಿರುವೆವು ಅಲ್ಲವೇ ? ಎಂದರೆ ಐಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಸೋಪಾಧಿಕವಾಗಿಯೂ ತಂದೆ ಮಗ, ರಾಜಾಪ್ರಜೆ, ಭರ್ತೃಭಾರ್ಯ, ಸ್ವಾಮಿಭೃತ್ಯ, ಗುರುಶಿಷ್ಯ ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ರಕ್ಷಣೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವು. ಬದ್ಧದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ದುಃಖಗಳ ದೇಶಿಯಿಂದಬಿಡಗಡೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆಗಲಿ, ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪರಕ್ಷಣೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರುವೂ ಭರನ್ಯಾಸಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿ ರಕ್ಷಕನಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ ಗುರುವಿಗೂಕೂಡ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಶರಣ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಶರಣತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನಲ್ಲೇ ನಿಯತವಾದುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅತಃ - ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಶರಣ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಕಾರಣದಿಂದಲೇ, ಸ್ವಪರ ರಕ್ಷಾಯಾಂ - ತನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ, ಜನ್ತುಃ - ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರು, ಪರಾಧೀನೇಷು ಸತ್ಸು - ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಅಧೀನರಾಗಲಾಗಿ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಶರಣ್ಯತ್ವಂ - ಇನ್ನು ಯಾವುದನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೇ ಇರುವ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ಭಾವವು, ಕಮಲಾಪತೌ - ತ್ರಿಯುಪತಿಯೊಬ್ಬನಲ್ಲೇ, ನಿಯತಮ್ - ನಿಯತವಾದುದು, ಸ್ಥಾಪಿತವು ಎಂಬರ್ಥವು. ಅಚಾರ್ಯರೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸುವವರೇ ಏನೂ ಸ್ವತಃ ರಕ್ಷಕರಾಗಲಾರರು. ಅವರ ಶರಣ್ಯತ್ವವೂ ಸದ್ವಾರಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇಯಾದುದರಿಂದ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಶರಣ್ಯತ್ವವು ತ್ರಿಯುಪತಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಲ್ಲುವದೇ ಏನೂ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲವು. ಇಲ್ಲಿ

ಅಥ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದಾರ್ಥಂ ವಕ್ತುಂ ತಸ್ಯ ನಮಶ್ಯಬ್ದಾರ್ಥೇನ
ಸಂಜ್ಞಿತಂ ಪ್ರದರ್ಶಯತಿ.

ಇಜ್ಞಾ ಶಾಬ್ದಮಾಗವಾದಲ್, ಅರ್ಥಮಾಗವಾದಲ್, ನಮಸ್ಸಿಲೇ

ಕಮಲಾಪತೌ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಏತಕ್ಕೆಂದರೆ ಉಪಾಯಭಾವದಲ್ಲೂ ಉಪೇಯ
ಭಾವದಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಯಾಸ್ಪದ ರಕ್ಷಕನೆಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತಾರ್ಥವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಕೊಡು
ವದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಅನಂತರ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಲು ಹೊರಟು
ಅದಕ್ಕೂ ನಮಶ್ಯಬ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಜ್ಞಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರದಿಂದಲೇ ಪರಮಪುರುಷನು ಜಗತ್ಕಾರಣನು, ಸರ್ವರಕ್ಷ
ಕನು, ಸರ್ವಶೇಷಿಯು, ತ್ರಿಯುಃಪತಿಯು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಉಕಾರ ಮಕಾರ
ಗಳಿಂದ ಅಂತವನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವದೇ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಚೇನನನ
ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಪ್ರಣವಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅನಂತರ ನಮಶ್ಯಬ್ದ ಮೂರು
ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವಾದ ಸಾಂಜ್ಞ ಭರಣ್ಯಸವು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಹೀಗಾದ ನಂತರ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಮೂರನೆಯ ಪದದ ಅವಶ್ಯಕವೇನು?
ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ್ಯದೇವತೆಯು ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ತ್ರಿಯುಃಪತಿಯೇ
ಎಂಬುದು ; ಈ ಚೇತನನಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದುದು ತ್ರಿಯುಃಪತಿಗೆ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ
ಕೈಜ್ಞರ್ಯವು; ಇದು ಅಕಾರದ ಉಪ್ಪು ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತವೆಂದೂ ಹೇಳಿದ
ನಂತರ, ಮೂರನೆಯ ಪದವಾದ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದು ನಿರರ್ಥಕವ
ಲ್ಲವೋ? ಮತ್ತು ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ
ಅಕಾರ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹಿಮೆ ಇರುವದರಿಂದಲೂ,
ನಾರಾಯಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನೇಕಾರ್ಥಗಳು ತೋರಿ ಬರು
ವದರಿಂದಲೂ, ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂಢಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಾಚಕ ಶಬ್ದ
ಗಳಿಗಿಲ್ಲಾ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಅನ್ವಯವಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಪ್ರಣವದ ವಿವ
ರಣೆಯು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಮೂರನೆಯ ಪದವು ಮೂಲ
ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇಜ್ಞಾ - ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ನಿರಪೇಕ್ಷ
ಶರಣ್ಯನಾದ ತ್ರಿಯುಃಪತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. —

ತೋತ್ತಿನ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿರ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯತ್ತಾಲೆ ಪ್ರಸಾದನೀಯನಾಯ್, ಮೇಲಿಲ್ ಚತುರ್ಥಿಯಿಲ್ ವಿನಕ್ಶಿತಮಾನ ಕೈಜ್ಜಿರೈತ್ತುಕ್ಕು ಪ್ರತಿಸಂಬಂಧಿಯು ಮಾಯ್, ಸರ್ವರಕ್ಷಕನಾಗುವುಮ್, ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾಗುವುಮ್, ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರ ತ್ತಿಲ್ (ತೋತ್ತಿನ) ಪ್ರತಿಪನ್ನನಾನ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಶರಣ್ಣನುಡೈಯ ಪಡಿಯೈ ವೆಳಿಯಿಡುಕಿರತು ಯೋಗರೂಢಮಾನ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಮ್.

ಶುರಜ್ಜಿ ಚೊನ್ನವರ್ಥಂ ತನ್ನೆಯೇ ಅಜ್ಞಾನ ಸಂತಯ ವಿಪರ್ಯ

ಶಬ್ದಮಾಗವಾದಲ್ - ಸ್ಥೂಲಾರ್ಥಮೂಲಕವಾಗಿ ಶಬ್ದವಾಗಿಯಾಗಲಿ ಅರ್ಥಮಾಗವಾದಲ್ - ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥಮೂಲಕವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಆಗಲಿ, ನಮಸ್ಸಿಲೇ ತೋತ್ತಿನ - ನಮಶ್ಯಬದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬಂದ, ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿರ - ಆತ್ಮರಕ್ಷಾ ಭಗ ಸಮರ್ಪಣವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯತ್ತಾಲೆ - ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯದ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಸಾದನೀಯನಾಯ್ - ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವ ಶೀಲವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಮೇಲಿಲ್ ಚತುರ್ಥಿಯಿಲ್ - ಹಿಂದೆ ಆಕಾರದ ಲುಪ್ತಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ, ವಿನಕ್ಶಿತಮಾನ - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಕೈಜ್ಜಿರೈತ್ತುಕ್ಕು - ಕೈಜ್ಜಿಯಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಸಂಬಂಧಿಯು ಮಾಯ್ - ಉದ್ದೇಶ್ಯನಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವರಕ್ಷಕನಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾಗಿಯೂ, ಹೀಗೆ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರತ್ತಿಲ್ ತೋತ್ತಿನ - ಹೀಗೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬಂದು ಪ್ರತಿಪನ್ನನಾನ ಎಂದು ಪಾಠಾಂತರವು, ಅದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಅರ್ಥವು, ನಿರಪೇಕ್ಷ ಶರಣ್ಣನುಡೈಯ - ಸ್ವತಂತ್ರ ಶರಣ್ಣನಾಗಿರುವ ಪರಮಪುರುಷನ, ಪಡಿಯೈ - ಪ್ರಕಾರವನ್ನು, ಯೋಗರೂಢಮಾನ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಮ್ - ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ರೂಢವಾಗಿಯೂ ಉಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥಗಳುಳ್ಳ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ವೆಳಿಯಿಡುಗಿರದು - ಹೊರಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಕಾರದಿಂದ ತೋರಿದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳುವದಲ್ಲದೆ, ಆತನು ಹೇಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಶರಣ್ಣನು ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ರೂಢವಾದ ಹ್ರಸ್ವಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಣವದ ವಿವರಣವಾಗಿ ಪರತತ್ವ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನು ಬಹು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತದೆಯಾದುದರಿಂದ ಬಹ್ವರ್ಥವುಳ್ಳ ದುದಾಗಿ ಆ ನಾಮವೇ ಬಹುಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯುಳ್ಳದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆಕಾರಾರ್ಥವನ್ನೇ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತದೆಂಬುದು ಉಪದೇಶವು. ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳುವದೆಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶುರಜ್ಜಿ ಚೊನ್ನವರ್ಥಂ - ಆಕಾರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಿಹವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥವನ್ನು, ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಆಕಾರವು ನಾರಾಯಣಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣು

ಯಜ್ಞಃ ಕಳಿಯುನ್ಪದಿ ಮುಖಾಂತರತ್ತಾಲೇ ತೆಳಿವಿಕ್ಕೈ ವಿವರಣಮ್.

ವನ್ನೂ, ಮುಕಾರವು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತನಾದ ಜಿನಾತ್ಮನನ್ನೂ ಎಂಬುದು; ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥಿಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ಪ್ರಣವದ ಉಕಾರಾರ್ಥದ ವಿವರಣೆಯು; ಹೀಗೆ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ತನ್ನೈಯೈ - ಅದನ್ನೇ, ಅಜ್ಞಾನ - ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿರೋಣವು, ಸಂಶಯ, ವಿಪರಯಜ್ಞಃ - ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುವ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನ, ಇವುಗಳು, ಕಳಿಯುಂ ಪಡಿ - ನಿರ್ವಹಿಸುವಹಾಗಿ, ಮುಖಾಂತರತ್ತಾಲೇ - ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಎಂದರೆ ಅಕಾರವು ರಕ್ಷ್ಯರಕ್ಷಕ ಶೇಷಶೇಷಿ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆ ಆ ಭಾವಗಳನ್ನೇ ಬೇರೇ ವಿಧವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಶ್ರಿತವಾತ್ಸಲ್ಯದಯೆ ಮೊದಲಾದ ಕಲ್ಪಾಣ ಗುಣಾಕರನೆಂದೂ, ಸರ್ವಾಂತರಾಮಿಯೆಂದೂ, ಸರ್ವಾಧಾರನೆಂದೂ ಸರ್ವಂಗೂ ಗತಿಯೆಂದೂ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿ, ತೆಳಿವಿಕ್ಕೈ - ತಿಳಿಸೋಣವು, ವಿವರಣಮ್ - ವಿವರಣವು, ಉಪಪಾದನವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಕನಾಗಿಯೂ ಶೇಷಿಯಾಗಿಯೂ ಅಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳೂ ಅಗಬಹುದೋ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗದಿರುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಪರ ತತ್ವವು ಸರ್ವಾಧಾರೆತ್ವ ಸರ್ವ ತರೀರತ್ವಾದ್ಯಾಕಾರವಿಶಿಷ್ಟನೆಂದು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ವಿಪ್ರರಿಸಿ ಹೇಳುವದರಿಂದ ವಿವರಣೆಯೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಹೀಗೆ ವಿವರಣವಾದುದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿಯೋಪಕ್ಯಕಾರಣವಿಲ್ಲವೆಂಬುದೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಣವಾರ್ಥ ಬೋಧೆಯಲ್ಲಿ “ಯದ್ವೇದಾದಾ ಸ್ವರಃಪ್ರೋಕ್ತೋ ವೇದಾಂತೇಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಲೀನಸ್ಯ ಯಃ ಪರಃ ಸ ಮಹೇಶ್ವರಃ” ಎಂದು ಮಹೇಶ್ವರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಶಬ್ದಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೂ, ಶಿವನೋ ಎಂಬ ಅಂತಹ ಶಬ್ದಾಕಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ನಾರಾಯಣನೇ ಅಕಾರವಾಚ್ಯನೆಂದು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ನಾರಾಯಣನು ಯಾರೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ “ಹ್ರೀತ್ವತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವ ಪತ್ನೈ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಶ್ರೀಯಃಪತಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ದೇವತೆ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವು. ಆಗಲಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ಅಕಾರದ ವಿವರಣೆಯಾದರೆ ಅಕಾರವಾದನಂತರವೇ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದ ವಿರತಕ್ಕದ್ದು ಉಚಿತವಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ ಅಕಾರಕ್ಕೂ ಮುಕಾರಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವು, ರಕ್ಷಕ ರಕ್ಷ್ಯ, ನಿಯಮನ ನಿಮಿತ್ತವು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪರತಂತ್ರ್ಯ, ಶೇಷಿ ಶೇಷ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾವಗಳನ್ನು ನಮಶಬ್ದವು ವಿವರಿಸಿ, ಇಂತಹ ನಾರಾಯಣನಿಗೇನೇ ಕೈಂಕರ್ಯವೆಂಬ ವಿವರಣೆಯು ಉಚಿತವಾದುದೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅದುದರಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು

ಇಸ್ಸಂಜ್ಞಾಹ ವಿನರಣ ಭಾವಮ್ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರಂ ಮುದಲಾಕ ಯಥಾ ಸಂಭವಮ್ ಕಣ್ವುಕೊಳ್ಳದು.

ಪುನರುಕ್ತಿಯಲ್ಲವು, ಅದರ ವಿನರಣೆಯು. ಮತ್ತು ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರವಾಚ್ಯವು ನಾರಾಯಣನೇ ವಿನಾ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳು ಯಾರೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ ಪುರುಷಸೂಕ್ತಾರ್ಥವು, ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವು.

ಇಸ್ಸಂಜ್ಞಾಹ ವಿನರಣ ಭಾವಮ್ - ಪ್ರಣವವು ಸಂಜ್ಞಾಹವು, ನಾರಾಯಣತಬ್ದವು ಅದರ ವಿನರಣವು ಎಂಬುದನ್ನು, ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರಂ ಮುದಲಾಗ- ಅಕಾರಾದಿ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ, ಯಥಾ ಸಂಭವಂ - ಅರ್ಥವಿನರಣಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ, ಕೆಂಡು ಕೊಳ್ಳದು - ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅಕಾರಾರ್ಥವನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಮಕಾರಾರ್ಥವನ್ನು ನಾರಶಬ್ದದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಉಪಚತುರ್ಥ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲೂ, ಉಕಾರಾರ್ಥವನ್ನು ನರ ಸಂಬಂಧಿನೋ ನಾರಾಃ ಎಂದಂತಾಗುವ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಹೀಗೆ ಯಥಾ ಸಂಭವಂ ತಿಳಿಯಬಹುದೆಂಬುದ್ವಿತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಅಥವಾ, ಪ್ರಣವವು ಶೇಷನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕಾರವಾಚ್ಯ ಜೀವನನ್ನೂ, ತೇಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಕಾರವಾಚ್ಯ ರಕ್ಷಕನನ್ನೂ, ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ತೋರಿಸುವದರಿಂದಲೂ, ನಮಸ್ಸು ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾರ್ಯತ್ವ ವ್ಯಾವೃತ್ತ್ಯ ನಿತ್ಯತ್ವ ವ್ಯಾಪಕತ್ವಾದ್ಯಾಕಾರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವದರಿಂದಲೂ, ಈ ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಸುಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ವಿನರಣರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದೆಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಯಥಾ ಸಂಭವಮ್ ಕೆಂಡು ಕೊಳ್ಳದು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಪ್ರಣವವಾದ ಒಡನೆಯೇ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂದು ಅದರ ವಿನರಣ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳದೆ ನಮಶ್ಚಬ್ದಾರ್ಥದ ವಿನರಣೆಯೂ ನಾರಾಯಣ ಪದದಲ್ಲಿರುವದರಿಂದ ನಮಶ್ಚಬ್ದಾನಂತರ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದು ಮೂರನೆಯ ಪದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಜ್ಞಾಹ ವಿನರಣ ಭಾವವು ಇಲ್ಲಿಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದ್ವಯಮಸ್ಮಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೂ, ಅದು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದ ವಿನರಣವಾಗಿಯೂ, ಚರಮ ಶ್ಲೋಕವು ಇನ್ನೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ವಿನರಣೆಯಾಗಿಯೂ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದೆಂಬ ಭಾವವು ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಭಗವನ್ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸರೋತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯು.

ಮುಂದೆ ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭಗವನ್ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಾ

ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಹಾತ್ಮಮಾಹ.

ಇನ್ನಾ ರಾಯಣಶಬ್ದಮ್ ಶೇಷಶೇಷಿತತ್ವಜ್ಞಿರಂಧ್ರಯುಮ್ ವೇದ
ಯಾಗ ಕಾಟ್ಟಿಗಿರ ಉಪಕಾರಾತಿಶಯತಾಲೇ, ವಿಷ್ಣು ಗಾಯತ್ರಿಯಿಲಮ್
ತಿರುನಾರಾಯಣೇಯತ್ತಿಲೇ ನಾಮನಿರ್ದಚನಂ ಪಣ್ಣುಗಿರ ವಿಡತ್ತಿಲುಮ್,
ಮತ್ತುಮುಳ್ಳ ವ್ಯಾಪಕನಾಮಜ್ಞಿಳ್ಳುಮ್ ಮುನ್ನೇ ಪರಿಕ್ಕಪಟ್ಟಿದು.

ತ್ವೈ ಯೆಂದು ಸಹೇತುಕವಾಗಿಯೂ ಸಪ್ರಮಾಣವಾಗಿಯೂ ಮುಂದೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಈ ನಾಮವು ಭಗವಂತನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ನಾಮವೂ ತಿಳಿಸುವದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹಾತ್ಮೆಯು. ಪ್ರಥಮತಃ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಶೇಷ ಶೇಷ ತತ್ವಗಳೆರಡರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಈ ನಾಮವು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವದರ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯದಿಂದ, ವಿಷ್ಣು ಗಾಯತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವಾದ ತಿರುನಾರಾಯಣೇಯದಲ್ಲೂ, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಕ್ಕೇ ಮಹಾತ್ಮೆಯು ಏರ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಮ್ - ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು, ಶೇಷಶೇಷ ತತ್ವಜ್ಞಿರಂಧ್ರಯುಮ್ - ಶೇಷ ಶೇಷ ತತ್ವಗಳಾದ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರಿಬ್ಬರನ್ನು ಎಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರುಗಳಿಗಿರುವ ಶೇಷ ಶೇಷೀ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಂಬ ಭಾವವು, ವೇದಿಯಾಗಕಾಟ್ಟಿಗಿರ-ಚನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವ, ಉಪಕಾರಾತಿಶಯದಿಂದ, ವಿಷ್ಣು ಗಾಯತ್ರಿಯಲ್ಲೂ, ತಿರುನಾರಾಯಣೇಯತ್ತಿಲೇ-ಭಾರತ ಶಾಂತಿಪರ್ವದ ಕೊನೆಯಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುನಾರಾಯಣೇಯವೆಂಬ ಹೆಸರು ಅದರಲ್ಲಿ, ನಾಮ ನಿರ್ದಚನಂ ಪಣ್ಣುಗಿರ ವಿಡತ್ತಿಲುಮ್ - ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವನ್ನಾಮಗಳಿಗೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ, ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳ ವ್ಯಾಪಕ ನಾಮಜ್ಞಿಳ್ಳುಮ್ - ಇನ್ನೂ ಇತರ ವ್ಯಾಪಕ ಮಂತ್ರಗಳಾದ ವಿಷ್ಣು ವಾಸುದೇವ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ, ವಿಷ್ಣು ವಾಸುದೇವ ನಾಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ಮುನ್ನೇ ಪರಿಕ್ಕಪಟ್ಟಿದು - ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರವೇ ಮೇಲಾದುದಾಗಿ, ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತಿರುನಾರಾಯಣೇಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ನಾಮಗಳ ನಿರ್ವಚನ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದನಿರ್ದಚನವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಏತರಿಂದ ಎಂದರೆ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾಂವರವರನ್ನು “ಯಾನಿನಾಮಾನಿತೇದೇವ ಕೀರ್ತಿತಾನಿ ಮಹರ್ಷಿಭಿಃ | ತೇಷಾಂ ನಿರುಕ್ತಂ ತ್ವತ್ತೋಹಂ

ಸರ್ವ ಪರವಿದ್ಯೋಪಾಸ್ಯ ನಿರ್ಲಿಪನಿರ್ಣಯಂ ಪಣ್ಣಿಗಿರ ನಾರಾಯಣಾ
ನುವಾಕಂ ಪರತತ್ತ್ವಮಾಗ ಶಚ್ಚಿತ್ತರಾನ ಬ್ರಹ್ಮಶಿವಾದಿಗಳೆಲ್ಲಮ್ ಸಾಮಾ

ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಕೇಶವ” ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೇ
ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಗವನ್ನನುಗಳ ನಿರುಕ್ತವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯುಂಟು
ತಿಳಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು; ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿರುಕ್ತವನ್ನು
ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. — “ನರಾಣಾಮಯನಂ ಖ್ಯಾತ ಮಹಮೇಶಃ ಸಸಾತನಃ |
ಅಪೋ ನಾರಾ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಅಪೋವೈ ನರಸೂನವಃ | ಅಯನಂ
ಮನು ತಾಃ ಪೂರ್ವಮತೋ ನಾರಾಯಣೋ ಸ್ಯಹಮಾ” ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅನಂತರ
ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದವು
ಎಲ್ಲಾ ನಾಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವು.
ಅದುದರಿಂದಲೇ “ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಮಾತ್ರಂ ವಿಮುಕ್ತ ದುಃಖಾ
ಸ್ಸಖಿನೋ ಭವಂತಿ” ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಅಜಾಮಿಳೋಪಾಖ್ಯಾ
ನವು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಘಟನದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಾರಾ
ಯಣ ಶಬ್ದಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ, ವ್ಯಾಸಕ ಮನ್ತ್ರಗಳಾದ ನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರ, ವಿಷ್ಣುಷಡಕ್ಷರ
ಮನ್ತ್ರ, ಮತ್ತು ವಾಸುದೇವ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವೇ
ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೂ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಹೀಗೆ
ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಶೇಷ
ಶೇಷಿ ಎರಡು ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ಚನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವ
ಉಪಕಾರಾತಿಶಯತ್ತಾಲೇ ಎಂದು ಹೇಳುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಾರಾ
ಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಪಕಾರಾತಿಶಯವು ತಮಗೂ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೂ ವೇದ್ಯವೇ
ವಿನಾ, ಇತರ ನಿರ್ಗುಣವಾದಿಗಳೂ ಜೀವೇಶೈಕೈಹೇಳುವ ಅದ್ವೈತವಾದಿಗಳೂ ಈ
ಉಪಕಾರಾತಿಶಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಾರರೆಂಬ ಭಾವವೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದೆ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದ ನಾರಾಯಣಾನುವಾಕದಲ್ಲೂ ಇದರ ಮಾಹಾ
ತ್ಮ್ಯಯು ವ್ಯಕ್ತವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಸರ್ವಪರವಿದ್ಯೋಪಾಸ್ಯ ನಿರ್ಣಯಂ
ಪಣ್ಣಿಗಿರ - ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಉಪಾಸ್ಯನು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು
ನಿರ್ಣಯಮಾಡುವ, ನಾರಾಯಣಾನುವಾಕಂ - ತೈತ್ತರೀಯದಲ್ಲಿ “ಸಹಸ್ರ
ಶೀರ್ಷಂ ದೇವಂ ವಿಶ್ವಾಕ್ಷಂ ವಿಶ್ವಶಂಭುವಂ” ಎಂದಾಕಂಬಿಸಿ, “ಸಬ್ರಹ್ಮಾ
ಸ ಶಿವ ಸ್ನೇನ್ದ್ರ ಸ್ನೋಕ್ಷರಃ ಪರಮಸ್ಸೈರಾತ್ಮ” ಎಂದು ಮುಗಿಸಿಹೇಳುವ ಅನು

ಸಾಧಿಕರಣ್ಯನಿರ್ದೇಶತಾಲೇ ಯಜ್ಞಶೊನ್ನ ವಿಶ್ವಮ್ನೋಲೇ ವಿಭೂತಿಯಾಸಾ
ರಗಳೆನ್ನುಮ್, ಇವರಗಳುಮ್ ಸಾರಶಬ್ದಾರ್ಥ ಮೆನ್ನುಮ್ ತೇವಿಕ್ಕೈ
ಕ್ಕಾಹ ಇನ್ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ಪಲಕಾಲುಮ್ ಅದರಂ ತೋತ್ತ
ಅವರಿತ್ತದು.

ವಾಕವು, ಪರತತ್ವವಾಗ ಶಬ್ದಿತರಾನ ಬ್ರಹ್ಮಶಿಸಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ - ಅದೇ ಅನು
ವಾಕದಲ್ಲೇ ಸಬ್ರಹ್ಮ ಸಶಿಸ್ವೇಂದ್ರ ಸ್ನೋಕ್ಷರಃ ಪರಮ ಸ್ವರಾಟ್ ಎಂಬ
ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ, ಪರತತ್ವವೆಂದು ಶಬ್ದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿಸ, ಅದಿಶಬ್ದದಿಂದ
ಇಂದ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ, ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯ ನಿರ್ದೇಶತಾಲೇ-ಮೇಲೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ
ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ, ಆಜ್ಞ ಶೊನ್ನ ವಿಶ್ವಮ್ನೋಲೇ - ಆ ಅನು
ವಾಕದಲ್ಲೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ವಿಶ್ವಂ ನಾರಾಯಣಂ ದೇವಂ - ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವವೂ
ನಾರಾಯಣನೇ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ವಿಭೂತಿ ಯಾನಾರಗಳೆನ್ನುಮ್ -
ಆತನ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗವಾದ ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂದೂ, ಇವರ
ಗಳುಮ್ - ಈ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ, ಇಂದ್ರಾದಿಗಳೂ, ಸಾರಶಬ್ದಾರ್ಥ
ಮೆನ್ನು - ಸಾರ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಸೇರಿದವರೆಂದೂ, ತೇವಿಕ್ಕೈಕ್ಕಾಹ - ತಿಳಿ
ಸುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಇನ್ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಮ್ - ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು, ಪಲ
ಕಾಲುಮ್ - ಅನೇಕಾವರಿ, ಅದರಂತೋತ್ತ - ಅವರವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದ
ಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರಿತ್ತದು-ಅನೇಕ ಸಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. “ವಿಶ್ವಂ
ನಾರಾಯಣಂ ಹರಿ” ಎಂದೂ, “ನಾರಾಯಣಂ ಮಹಾಚ್ಛೇಯಂ” ಎಂದೂ,
“ನಾರಾಯಣಃ ಪರೋಚ್ಛ್ರೇಯಃ” ಎಂದೂ, “ಅತ್ಮಾ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಃ”
ಎಂದೂ, “ಅಂಕುರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣಸ್ಥಿತಃ” ಎಂದೂ,
ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ಪರಮಾದರದಿಂದ ಪುನಃಪುನಃ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿ
ರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಈ ನಾರಾಯಣಾನುವಾಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನು ಎಂದರೆ
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಉಪಾಸ್ಯನು ಯಾರು ಎಂಬ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿ, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ
ರುವ ಅಕ್ಷರ ಶಿಸ, ಶಂಭು, ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಂಜ್ಯೋತಿ, ಪರತತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮಾ
ಇತ್ಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲಾ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನೇ, ಆತನೇ ಉಪಾಸ್ಯ
ನೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸ ಶಿಸಃ ಇತ್ಯಾದಿ
ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಶಿಸನೂ ಉಪಾಸ್ಯ
ರಾಗಬಹುದೆಂಬ, ಶಬ್ದಾ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ ? ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯ
ದಿಂದ, ಐಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಿಲ್ಲವು. ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಬಂಧನವೇನೆಂದರೆ,
ಶರೀರಾತ್ಮಭಾವದಿಂದ ಅಸೃಧಕ್ನಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯಭಾವದಿಂದ ಶರೀರ

ಅಥ ಸಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಪ್ರಭಾವೇ ಪ್ರಮಾಣಾನ್ಯಾದ.

ಇತ್ಯಬ್ಧತ್ತಿ ಪ್ರಭಾವಮ್, (೧) ಸಂಕ್ಷೇಪ್ತ ಸಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರಂ” (೨) “ಸಾರಾಯಣೇತಿ ಯಸ್ಯಾಸ್ಯೇ” (೩) “ಸಾರಾಯಣೇತಿ

ವನ್ನೇ ಶರೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ ಶಿವಃ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯಾವಾಗ ಶರೀರವಾಯತೋ ಆಗ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಾದುದರಿಂದ, ಇವರುಗಳು “ವಿತ್ತ್ವಂ ಪ್ರೋಲೇ ವಿಭೂತಿಯಾನಾರಾ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಎಂದರೆ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವೂ, ವಿಶ್ವಂ ನಾರಾಯಣಂ ದೇವಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವೂ, ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವವೇ ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿಬಂಧನವೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರವರು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುವ ಅರ್ಥವು “ಲಿಂಗಭೂಯಸ್ತ್ವಾತ್ಪದ್ವಿಬಲೀಯಸ್ತದಪಿ” (ಶಾ. ಸೂ. ೩. ೩. ೪೩) ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥವು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಳ್ಲೆಲ್ಲಾ ಉಪಾಸ್ಯನು ಯಾರು ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಈ ತೈತ್ತರೀಯಾನುವಾಕವು ಪ್ರಮಾಣವು. ಶ್ರೀಮಾ ಸಾರಾಯಣನೇ ಉಪಾಸ್ಯನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಯಸ್ತ್ವವಿರುವದರಿಂದ, ಅದೇ ಪ್ರಕರಣಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾದುದರಿಂದ, ಅತನೇ ಉಪಾಸ್ಯನು ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಅನಂತರ ಸಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಪ್ರಭಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಸಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಭಾವವು, ಈ ಮುಂದೆ ಉದಾಹರಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇತ್ಯಬ್ಧತ್ತಿನ್ - ಈ ಸಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಭಾವವು, ಮುಂದೆ ಇರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮ್ ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯವು. (೧) ಸಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಮಾತ್ರಂ-ಸಾರಾಯಣಶಬ್ದಮಾತ್ರವನ್ನೇ ಸಂಕ್ಷೇಪ್ತ - ಹೊಗಳಿ, ವಿಮುಕ್ತದುಃಖಾ ಸ್ಸುವಿನೋಭವಂತಿ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ದುಃಖವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಸುಖಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. (೨) “ಸಾರಾಯಣೇತಿ - ಸಾರಾಯಣ ಎಂಬದಾಗಿ, ಯಸ್ಯ-ಯಾವನ, ಆಸ್ಯೇ - ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ “ವರತೇನಾಮನುಜ್ಞಳಮ್” । ಸಾರಾಯಣ ಸ್ತ ಮನ್ವೇತಿ ವತ್ಸಂ ಗೌರಿನ ವತ್ಸಲಾ” ಸಾರಾಯಣ ಎಂಬ

(೧) ವ್ಯಾಸ ಸಂಜಯ ಸಂವಾದವು. (೨) ಸುದರ್ಶನಕಲ್ಪಂ

ತಬ್ಬೋಸ್ತಿ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲಮ್, ಅಘ್ವಾರ್ಗಳುದೈಯ (೪) “ಕುಲಂ ತರುಮ್ ಶೆಲ್ವನ್ ತನ್ನಿಡುಮ್” (೫) “ನಾರಾಯಣಮ್ ಮನ್ನೈ ನರಕಂ

ಮಂಗಳಕರವಾದ ಸಾನುವು ಯಾರ ಬಾಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತವನನ್ನು ಸಾರ್ ಯಣನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋಗುವನು ; ಹೇಗೆಂದರೆ, ಕರುವಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೇಮ ವಿಟ್ಟಿರುವ ಆಕಳು ಹೇಗೆ ಕರುವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಹೋಗುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಭಾವವು; (೩) “ನಾರಾಯಣೇತಿ ತಬ್ಬೋಸ್ತಿ” - ಸಾರಾಯಣ ಎಂಬ ತಬ್ಬ ಉಂಟು, ನಾಗಸ್ತಿವಶವರ್ತಿನೀ - ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿ ನಾಕ್ಕು ಉಂಟು, ಸುಲಭ ವಾಗಿ ಸಾರಾಯಣ ತಬ್ಬೋಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು; ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಜನರು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಅಕ್ಕರೈವು ಎಂಬ ಭಾವವು, “ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲಮ್ - ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲೂ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಿಸದದಿಂದ, “ಆಕೃತ್ಯ ಪುತ್ರ ಮಘರ್ನಾ ಯದಜಾಮಿಳೋಪಿ ಸಾರಾ ಯಣೇತಿ ಮ್ರಿಯಮಾಣ ಮುಶೈತಿ ಮುಕ್ತಿಂ”, “ಕ್ಷಚಾಹಂ ಕಿತವಃ ಪಾಪೋ ಬ್ರಹ್ಮಘ್ನೋ ನಿರಪತ್ರಪಃ | ಕ್ಷಚ ಸಾರಾಯಣೇತ್ಯೇತದ್ಭಗವನ್ನಾಮ ಮಜ್ಜಿಳಮ್” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸಜ್ಜಿಹೀತವು; ಮತ್ತು ಅಘ್ವಾರುಗಳು ದೈಯ - ಆಳ್ವಾರುಗಳ, (೪) “ಕುಲಂ ತರುಮ್ ಶೆಲ್ವನ್ ತನ್ನಿಡುಮ್” - ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೋಷ್ಠಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ವೈಷ್ಣವ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟೀತು”, (ಈ ಪಾಶುರಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವ ವೈವಸ್ವಾಧಿಕಾರದ ೨೫೧೨-೧೭ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ) ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಶೊಲ್ಲ್ಯಿ ನಾನ್ ಕಂಡುಕೊಂಡೇ ಸಾರಾಯಣವೆನ್ನುಂನಾಮಮ್ ಎಂದು ಪಾಶುರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪೂರಾಪಾಶುರವು ಯಾವುದೆಂದರೆ—

“ಕುಲನ್ ತರುಮ್ ಚೆಲ್ವಂ ತನ್ನಿಡುಮ್ ಅಡಿಯಾರ್ ಪಡು ತುಯರಾಯಿನ ವೆಲ್ಲಾಮ್ ನಿಲನ್ ತರುಮ್ ಚೆಯ್ಯಂ ನೀಳ್ವಿತುಮ್ ಪರುಳುಮ್ ಅರುಳೋಡು ಪೆರುನಿಲಮುಳಕ್ಕುಮ್ | ವಲನ್ ತರುಮ್ ಮುತ್ತುಮ್ ತನ್ನಿಡುಮ್ ಪೆಂಱುತಾಯಿನುಮಾಯಿನ ಚೆಯ್ಯಮ್, ನಲನ್ ತರುಮ್ ಚೊಲ್ಲ್ಯಿ ನಾನ್ ಕಣ್ಣುಕೊಣ್ಣೇನ್ ಸಾರಾಯಣಾ ವೆನ್ನುಮ್ ಸಾಮಮ್” || (೧.೧.೯)

ಅರ್ಥವು—ಸಾರಾಯಣ ವೆನ್ನುಮ್ ಸಾಮಮ್ - ಸಾರಾಯಣ ಸೆಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಮವು, ಕುಲನ್ ತರುಮ್ - ಹೀನಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಾದರೂ

(೪) ಪೆರಿಯ ತಿರುಮೋಳಿ ೧೧೯. (೫) ಪೆರಿಯಾಲ್ವಾರ್ ತಿರುಮೋಳಿ ೪.೬.೧.

ಸತ್ಯಲಪ್ರಸೂತನ ಹಾಗೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯನಾಗುವನು; ಆತನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು, ಆತನ ಕನ್ಯಾಪರಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿ, ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ವಜ್ರಾಭೀಷಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯನೆಂಬರ್ಥವಲ್ಲವು. ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವು ದೇಹ ತಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಶ್ರೀ ಯುಧಿಷ್ಠಿರರು ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಮೇಧ ಸಂಸ್ಕಾರಮಾಡಲು ಶೂದ್ರರಾದುದರಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದರೂ, ಅಶರೀರ ವಾಕ್ಯನ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹತೆ ಯುಳ್ಳವರೆಂದು ಅರಿತು ನಡೆಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಋಷಿಗಳು ಧರ್ಮವ್ಯಾಧನು ಜನ್ಮತಃ ಮಾಂಸವಿಕ್ರಯವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾದರೂ, ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಆತ ನಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದರು; ರಾಸಣಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ವಿಭೀಷಣನು ದೋಷಯುಕ್ತ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ, ಶ್ರೀರಾಮ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾಗಿ, ಸುಗ್ರೀವಾಂಜ ನೇಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದರು ಅರ್ಹನಾದನು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ರಾಕ್ಷಸಪುತ್ರ ನಾದರೂ, ಸ್ವಾವಿಯನ್ನೇ ಅನವರತ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದವನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಹು ಶ್ಲಾಘನೀಯನಾದನು.

ಚೆಲ್ವಂ ತಂದಿಡುಮ್ - ಮಹತ್ತಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡು ತ್ತದೆ, ಅಜಾಮಿಳನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಹಾಗೆ; ಅಂತರಿಕ್ಷಗತಶ್ರೀಮಾರ್ ಎಂದು ವಿಭೀಷಣನೂ, "ಸ ತು ನಾಗವರಶ್ರೀಮಾರ್" ಎಂದು ಗಜೇಂದ್ರನೂ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿವರ್ಧನಃ" ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನೂ, ಸಹ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಧ್ರುವನು ಧ್ರುವಮಂಡಲಾಧಿಪತ್ಯದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಅರ್ಜುನನು ವಿಶ್ವರೂಪ ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠರೂಪಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. ಕುಚೇಲನು ಐಹಿಕೈಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೂ ಅನಂತರ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದನು.

ಅಡಿಯಾರ್ ಪಡು - ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶೇಷಭೂತರಾದ ಪ್ರಸನ್ನರು ಅನುಭವಿಸುವ, ತುಯರಾಯಿನ ಎಲ್ಲಾಮ್ - ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತ ವಾದ ಆಪರಾಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಭಾವವು, ನಿಲನ್ ತರುಮ್ ಶೆಯ್ಯುಮ್ - ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ; ಕ್ಷತ್ರಬಂಧುವಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಹಾಗೆ; ಅಥವಾ ಈ ಭೂಮಿಯು ಇರಲು ಸರಿಯಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವದು. "ಯತ್ರಾಕ್ಷರಸಂಸಿದ್ಧೋ ಮಹಾಭಾಗೋ ಮಹೀಯತೇ | ನ ತತ್ರ ಸಂಚರಿಸ್ಯನ್ತಿ ವ್ಯಾಧಿದುರ್ಭಿಕ್ಷ ತಸ್ಯರಾಃ|| ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಅಥವಾ ನಿಲಂತರುಮ್ ಶೆಯ್ಯುಂ - ಎಂದರೆ ಈ ಪ್ರಸನ್ನನು ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರಿಗೇನೇ ಈ ಭೂಮಿ ಯಲ್ಲಿ ಇರುವಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀಳ್ ವಿಶುಮ್ಪು - ಪರಮ ಪದವನ್ನು, ಅರುಳ್ ಮ್ - ಕೃಪೆಗೈಯುತ್ತದೆ. "ಸ್ತ್ರಿಯೋ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತಥಾ ಶೂದ್ರಾಸ್ತೇಪಿ ಯಾನ್ತಿ ಪರಾಂಗತಿನಾ" ಎಂದೂ "ಖಗಾನ್ಮುಗಾಃ ಸಾಪಜೀವಾಃ ಸನ್ತಿ

ಹೃಚ್ಯುತತಾಂಗತಾಃ” ಎಂದೂ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಹೀನಜನ್ಮದವರೂ ಅಶ್ರಯಿಸಿ ದರೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ನಾರಾಯಣ ನಾಮವು ಕೊಡುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು.

ಅರುಣೋಡು - ಹೀಗೆ ಕೃಪೆಮಾಡುವದರೊಂದಿಗೆ, ಪೆರುನಿಲಮ್ - ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಿತ್ಯಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸುಕೃತಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಅಳಿಕ್ಕುಮ್ - ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ನಲಂತರುಮ್ - “ಯ ಅತ್ಮದಾಬಲದಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಆಶ್ರಿತನ ಯೋಗ್ಯಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೂ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವದೆಂಬ ಧ್ವನ್ಯಾರ್ಥವೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಮಶ್ಶುಮ್ ತನ್ನಿಡುಮ್ - ತಾನು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಈತನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇತರ ಐಹಿಕಾದಿ ಸುಖಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. “ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಸನ್ನೇ ಕಿ ಮಿಹಾಸ್ತೃಲಭ್ಯಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ನಾರಾಯಣ ನಾಮಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅಶ್ರಯಿಸಿದವನಿಗೆ ಇತರಸುಖಗಳನ್ನೂ, ಮಾಲಾಕಾರ, ಕುಬ್ಜೆ, ಕುಚೇಲಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಹಾಗೆ ದಯವಾಲಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಪೆತ್ತತಾಯಿನುಮ್ - ತನಗೆ ಶರೀರವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಕೃಪೆಗೈದ ತಾಯಿಗಿಂತಲೂ, ಆಯಿನತೆಯ್ಯುಮ್ - ಹಿತವಾಗಿರುವ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಾದ್ದು. ತಾಯಿಯಾದರೋ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣಳು. ನಾರಾಯಣ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣ ಸಹಕೃತ ಪ್ರಸದನಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಪ್ರೀತನಾದವನು ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವನೆಂಬ ಭಾವವು. ಅನುವರಿಂದ ಜನ್ಮಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಣಭೂತರಾದ ಸಹಸ್ರ ಮಾತಾಪಿತರುಗಳಿಗಿಂತ ವತ್ಸಲತರನು ತ್ರೀವ ನ್ನಾರಾಯಣನು ಎಂಬ ಭಾವವು. ನಲಂತರುಮ್ - ಭಗವತ್ಪ್ರೀತಿಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ, ಅಥವಾ ಪರಮ ಶೇಷಿಗೆ ನಿತ್ಯಕೈಚ್ಚುರ್ಮಾಡುವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ, ಶೊಲ್ವಿ - ತಿರುನಾಮವನ್ನು ಅಥವಾ ತಿರುನಾಮವಿರುವ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು, ನಾನ್ - ಪರಮ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾದ ನಾನು, ಕೇಡುಕೊಂಡೇನ್ - ಅವರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು. ತಾವು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರಮಭಾಗ್ಯತಾಲಿಯು ಎಂಬ ಭಾವವು. “ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಮನ್ತ್ರಸ್ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಃ” ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು.

(೫) ನಾರಣನಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಮಗನಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ತಾಯಿಯು ನರಕವನ್ನು ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲವು. ಪೂರಾವಾಚುರಗಳು ಯಾವುದೆಂದರೆ :-

ಕಾಶುಂ ಕರೈಯುಡೈ ಕೊರೈಕ್ಕು ಮಜ್ಜೋರ್ ಕತ್ತೈಕ್ಕುಮ್ !

ಅಶೈಯಿನಾಲ್ ಅಜ್ಜಿ ವತ್ತೆ ಪೇರಿಡು ಮಾತರ್ ಗಾಳಾ !

ಕೇಶವ್ ಪೇರಿಟ್ಟು ನೀಜ್ಜಿಳ್ ತೇನಿತ್ತಿರುಮಿನೋ |

ನಾಯರ್ಗ ನಾರಣ್ ತಮ್ಮನ್ನೆನರಕಂ ಪುಗಾಳ್ ||

ಅರ್ಥವು—ಅಜ್ಜ - ಅವರಲ್ಲಿ, ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ, ಕಾಶಂ - ದುಡ್ಡಿಗೂ, ಹಣಕ್ಕೂ, ಕರ್ಮಯುಡ್ಡೈಕೊರೈಕ್ಕುಮ್ - ಜರತಾರಿ ಅಂಚುಗಳುಳ್ಳ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ, ಓರ್ ಕೆಱ್ಱುಕ್ಕುಮ್ ಒಂದು ಭತ್ತದ ಕಂತೆಗಾಗಿ, ಅಕ್ಕೈಯಿನಾಲ್ - ಕೊಡುವರೆಂಬ ಆಶೆಯಿಂದ, ಅವತ್ತಂ ಪೇರ್-ಅಲ್ಪರಾದವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುಮ್ - ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಕರೆಯುವ, ಅತರ್ಗಳ್ - ಪಶುವಿನ ಹಾಗಿರುವ ಷ್ಠಾನಶೂನ್ಯರುಗಳೇ ! ಕೇಶವನ್ ಪೇರು - ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೂ ರುದ್ರನಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾದವನ ಹೆಸರನ್ನು, ನಾರಾಯಣ, ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮ ಮೊದಲಾದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ಸಹ, ಇಡುಮ್ - ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಟ್ಟು, ನೀಜ್ಜಿಳ್ - ನೀವು, ತೇನಿತ್ತು - ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಇರುಮಿ - ಇರುವರಾಗಿರಿ; ನಾಯಕನ್ - ಉಭಯ ವಿಭೂತಿಗಳಾದ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ, ನಾರಾಯಣತಮ್ - ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ನಾಮವನ್ನು ಧರಿಸಿದನಂತವನ, ಅನ್ನೈ - ತಾಯಿಯು, ತಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನು, ನರಕಮ್ - ಮಹಾಪರಾಧಿಯಾಗಿ ನರಕವನ್ನು ಸೇರಲು ಯೋಗ್ಯಳಾಗಿದ್ದರೂ ನರಕವನ್ನು, ಪುಕಾಳ್ - ಪ್ರವೇಶಿಸುವದಿಲ್ಲವು. ಮಗ ನಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಮಹತ್ತಿನಿಂದ, ಸಾಯುವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಮಗ ನನ್ನು ಕರೆಯುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅಜಾಮಿಳನ ಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಕೂಗಿದರೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಭಟರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದು, ಅವರ ದರ್ಶನದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ದೊರೆಯುವದರ ಮೂಲಕ, ನರಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣವು ತಪ್ಪುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಧನಿಕನ ಹೆಸರನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಟ್ಟರೆ, ನಾಲ್ಕು ಕಾಸು ಸಿಕ್ಕಬಹುದು. ಒಳ್ಳೇ ಘನವಸ್ತ್ರ ಭತ್ತದ ಕಂತೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಅಶಾಶ್ವತವಾದವು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಮೊದಲಾದ ಭಗವನ್ನಾಮಗಳನ್ನಿಟ್ಟರೆ, ಇದರ ಮಾಹಾತ್ಮೆಯಿಂದ ತಾಯಿತಂದೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಂಟೆಂದು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ಮಾಹಾತ್ಮೆಯು ಹೊಗಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಸನ್ನು ಕೊಡುವವನು, ಅಲ್ಪಮನುಷ್ಯನೆಂದೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಅಜ್ಜ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು.

ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾನ ಪಾಶುರಜ್ಜಿಳಾಲುಮ್-ಇವೇಮೊದಲಾದ ಪಾಶುರಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮ್ - ಪ್ರಸಿದ್ಧವು. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃವದವು ಇಶ್ವಬ್ಧತ್ತಿನ್ ಪ್ರಭಾವಮ್ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರುಗಳ ಪಾಶುರಗಳಿಂದಲೂ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ಮಹಿಮೆಯು ವ್ಯಕ್ತವು. ಅದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಬಹುವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ

ಪುಕಾಳಾ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾನ ಸಾಕುರಜ್ಜಿಲಮ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಮ್. ನಾರದೀಯ ಕಲ್ಪತ್ತಿಲಮ್, “ರೋಗಾಪದ್ಧಯದುಃಖೇಭ್ಯೋ ಮುಚ್ಯಂತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಕುಃ|ಅಪಿನಾರಾಯಣೇತೈತಚ್ಛಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಲಾಪಿನಃ”ಎನ್ನುಮ್ ಕೊಲ್ಲಪಟ್ಟಿದು. ಇದು ತನ್ನೆಯೈ ಸ್ವರವ್ಯಂಜನ ಭೇದತ್ತಾಲೇ ಎಟ್ಟು ತ್ತಿರುವಕ್ಷರಮಾಗ ಭಾವಿಕ್ಕೆ ತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರತೋಡೊಕ್ಕುಮೆನ್ನು ಪುರಾಣಾನ್ತ ರೋಕ್ತಮ್.

ಪಡಿಸಿದವರು ಅಲ್ಪಾರುಗಳೆಂಬ ಭಾವವು. ಏನೋ ಈ ಅಲ್ಪಾರುಗಳು ಪಕ್ಷಪಾತ ದಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಹೇಳಿರಕೂಡದು? ಎಂದರೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—

ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುವವರಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ “ವಿಮುಕ್ತದುಃಖಾ ಸ್ತುತಿನೋ ಭವಂತಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದಹಾಗೆ ಸರ್ವವಿಧ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಂಟೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—“ನಾರಾಯಣೇತಿ - ನಾರಾಯಣ ಎಂದು, ಏತತ್ ಶಬ್ದಮಾತ್ರಂ - ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥಗಳ ಗ್ರಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಬರಿಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಪ್ರಲಾಪಿನಃ ಅಪಿ - ಕೂಗಿ ಹೇಳುವವರಾದರೂ ಕೂಡ, ರೋಗಾಪದ್ಧಯದುಃಖೇಭ್ಯಃ-ರೋಗ, ವಿಕತ್ತು, ಭಯ, ಇವುಗಳೆಂದುಂಟಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳಿಂದಲೂ, ಮುಚ್ಯಂತೇ ಎನ್ನು- ಬಿಡಲ್ಪಡುವರು ಎಂದು, ನಾರದೀಯಕಲ್ಪದಲ್ಲಿಕೊಲ್ಲಪಟ್ಟಿದು - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ನಾರದರು ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಪ್ರವರ್ತಕರು. ಅವರೇ ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಸುಗಳ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಗಿಂತ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಶಂಶಿಸಿರುವದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ನಾರದೀಯಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಿರುವದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲವು. ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯು ವಾಸ್ತವವಾದುದೇ ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಮುಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವರ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಂಜನಗಳಿರುವದರಿಂದ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರವೇ ಆಗಿ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯುಳ್ಳದು ಈ ಪದವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇದುತನ್ನೆಯೇ - ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವೇ, ಸ್ವರ ವ್ಯಂಜನ ಭೇದತ್ತಾಲೆ ನಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನ್ + ಆ ಎಂದು, ಹೀಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಂಜನ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸ್ವರಗಳಿರುವದರಿಂದ, ಎಟ್ಟು ತ್ತಿರುವಕ್ಷರಮಾಗ ಭಾವಿಕ್ಕೆ - ಎಂಟು ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ತಿರುಮನ್ತ್ರತೋಡೊಕ್ಕುಮೆನ್ನು - ಆಗ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಮವೆಂದು, ಪುರಾಣಾನ್ತರೋ

ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಸ್ಯ ಸಮಾಸದ್ವಯ ನಿರೂಪಣಮ್

ಈಶ್ವರನೋಡು ಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧಜ್ಞಳಲ್ಲಾದ ನಾರಜ್ಞಳಕ್ಕು "ನ ರಾಃ
ಅಯನಂ ಯಸ್ಯ" ಎನ್ನುವು, "ನಾರಾಣಾಂ ಅಯನಂ" ಎನ್ನುವು,
ನಿಷ್ಕರ್ಷ ವಿವಕ್ಷೆಯಾಲೇ ವೈಯಧಿಕರಣ್ಯಮುಂಡಾಯಿತ್ತು.

ಕ್ತಮ್ - ಬೇರೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದೆಂದು
ಹೇಳಲಿಲ್ಲವು. ವ್ಯಾಖ್ಯಾತೃಗಳು ಯಾರೂ ತಿಳಿಸಲೂ ಇಲ್ಲವು.

ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಸಮಾಸನಿರೂಪಣೆಯು.

ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕಾರ್ಥಗಳು ವಿವಕ್ಷಿತಗಳೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿ
ಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ಅರ್ಥಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು
ವ್ರೀಹಿ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. - ಈಶ್ವರ
ನೋಡು - ಸರ್ವೇಶ್ವರನೊಂದಿಗೆ, ಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧ ಜ್ಞಳಲ್ಲಾದ-ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧಗಳಾದ,
ಎಲ್ಲವೂ ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧಗಳೇ ವಿನಾ ಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧಗಳಾದವು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲವು.
ಇದು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾರಜ್ಞಳಕ್ಕು-ನಿತ್ಯಗಳಾದವು
ಗಳಿಗೆ, ನಾರಾಃ ಅಯನಂ ಯಸ್ಯಸಃ ನಾರಾಯಣಃ-ನಿತ್ಯವಾದವುಗಳು ಯಾವ
ನಿಗೆ ಆಶ್ರಯವೋ ಅವನು ನಾರಾಯಣನು ; ಇದು ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸಾರ್ಥವು
ಎಂದೂ, "ನಾರಾಣಾಂ ಅಯನಂ"-ನಿತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯನೂ, ಪ್ರಾಪ
ಕನೂ, ಆಧಾರನು, ನಾರಾಯಣಃ"(ಷಷ್ಠೀತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥವು) ಎಂದೂ, ನಿಷ್ಕರ್ಷ
ವಿವಕ್ಷೆಯಾಲೇ-ನಾರಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು
ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯಿಂದ ಹೇಳುವದು ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದ, ವೈಯಧಿಕರಣ್ಯಮ್-
ನಾರಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಅಯನ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಹೇಳೋಣವು,
ಉಂಡಾಯಿತ್ತು-ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ ಶಬ್ದಾರ್ಥವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ
ತಕ್ಕದ್ದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ರಾಃ ಎಂದರೆ ರೀಜಿಕ್ಷಯೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ನಾಶ
ವೃದ್ಧಿವು ಎಂಬರ್ಥವು; ಹಾಗೆ ನಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವವುಗಳು ನರಾಃ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡು
ತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ನರಗಳ ಸಮೂಹವು ನಾರಾಃ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಆದುದರಿಂದ ನಾರಾಃ ಎಂದರೆ ನಿತ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಸಮೂಹವು. ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯವಾದವು
ಗಳ ಸಮೂಹವು ಯಾವುವು ? ಎಂದರೆ ತ್ರಿವಿಧ ಜೀತನಾ ಜೀತನಸಮೂಹವೂ,
ತತ್ತ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಡುವ ಗುಣಗಳೂ, ಇವೆಲ್ಲಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧ
ವಿಶೇಷಣಗಳು. ಅಂತವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಸಮಾನ ವಿಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಎಂದರೆ

ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ವಿಶೇಷ್ಯ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ
 ಲ್ಲದೆ ವೈಯುಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಎಂದರೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ವಿಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ್ಯ ವಿಶೇಷಣ
 ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬ ಅಕ್ಷೇಪವು. ಈ ಅಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರ
 ವರೇ, ಈಶ್ವರನೋಡು ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧಜ್ಞಳಲ್ಲಾದನಾರಜ್ಞಳಕ್ಕು ಎಂಬ
 ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯುಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು
 ಎಂದರೆ ಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧಗಳಾದ ವಿಶೇಷಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು.
 ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ
 ರುವಾಗ, ಬಹುವ್ರೀಹಿ ತತ್ಪರುಷ ಸಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಯನಂ ಯಸ್ಯ ಎಂದೂ,
 ನಾರಾಣಾಂ ಅಯನಂ ಎಂದೂ, ಭಿನ್ನ ವಿಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅನ್ವಯವು ನ್ಯಾಯವೋ
 ಎಂದರೆ ನ್ಯಾಯವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯವು ಎಂದರೆ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ವಿವ
 ಕ್ಷೆಯಾಲೇ - ಶರೀರಾತ್ಮಭಾವವು ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ
 ರುವ ಭೇದವ್ಯವದೇಶವೂ, ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವೂ, ಆಧೇಯಾಧಾರ ಭಾವವೂ, ಶರೀರಾತ್ಮ
 ಭಾವವೂ ಇವುಗಳ ಉಪದೇಶವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದುದರಿಂದ ವೈಯುಧಿಕರಣ್ಯರೀತ್ಯಾ
 ಅನ್ವಯವು ಸಾಧುವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾರಾಃ ಅಯನಂಯಸ್ಯಸಃ ಎಂಬ
 ಬಹುವ್ರೀಹಿಯ ಅರ್ಥದಿಂದ, ಈ ನಿತ್ಯವಾದವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಯಾರಿಗೆ ಆಧಾರವೋ,
 ಆಶ್ರಯವೋ ಅವನು ಎಂಬುದರಿಂದ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವವು, ಅಂತರ್ತ್ಯಾಸ್ತಿ
 ಬಹಿರ್ತ್ಯಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ನಾರಾಣಾಂ ಅಯನಂ
 ಎಂಬ ಪಕ್ಷೀ ತತ್ಪರುಷಾರ್ಥದಿಂದ ಈ ನಿತ್ಯವಾದವುಗಳಿಗೆ (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೇತ
 ನರಿಗೆ) ಪ್ರಾಪಕನು, ಪ್ರಾಪ್ಯನು, ಆಧಾರನು ಎಂಬ ಮೂರರ್ಥಗಳು ಧಾತು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ
 ಯಿಂದತೋರಿಬರುತ್ತವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ (೧) ಈಯತೇತ್ಯಯನಂ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ
 ಯಿಂದ, ಹೊಂದಲ್ಪಡುವನು ಯಾರೋ ಅವನು, ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯನು
 (೨). ಈಯತೇ ಅನೇನ ಎಂಬ ಕರಣ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ, ಯಾರಿಂದ ಹೊಂದ
 ಲ್ಪಡುವನೋ ಅವನು ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಾಪಕನು (೩) ಈಯತೇ ಅಸ್ಮಿನ್
 ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಲ್ಪಡುವನೋ ಅವನು
 ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಾಯುಜ್ಯ ಪರತ್ವಾದಿಗಳು ದ್ಯೋತಿತವಾಗುವದರಿಂದ, ಅಧಾ
 ರನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಮುಂದೆ ವಿಷ್ಣುವಾಗಿ
 ಹೇಳಲ್ಪಡುವದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸುಖಾನಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ನಿರೂ
 ಪಿಸುವೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯೋಕ್ತಿಗೂ
 ವೈಯುಧಿಕರಣ್ಯೋಕ್ತಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು. ಅಪೃಥಕ್ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ
 ದ್ದರೆ, ಅವನ್ನು ವಿಶೇಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮವಾದ ವಿಭಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳೋಣವು ಸಾಮಾ

ಅನ್ಯ ಸಮಾಸ ದ್ವಯಾರ್ಥಸ್ಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತ್ವಮಾಹ

ಇತ್ಯಬ್ದತ್ತುಕ್ಕೈ ನನ್ಮಾಳ್ವಾರ್ (೧) “ಎಣ್ ಪೆರುಕ್ಕನ್ನಲತ್ತೊಣ್ ಪೊರುಳೀರಿಲ || ವಣ್ ಪುಕಳ್ ನಾರಣ್ | ” ಎನ್ನುವಂ, (೨) “ನಾರಣ್

ನಾಧಿಕರಣ್ಯವು ; ಉದಾಹರಣೆಯು ಜಗಚ್ಚುಸಃ-ಜಗತ್ತೇ ಪರಮಾತ್ಮನು. ಭಿನ್ನ ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳೋಣವು ವೈಯಧಿಕರಣ್ಯವು, ಉದಾ. ಜಗತಃ ಆಧಾರಃ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರನು.

ಈ ಎರಡು ವಿಧ ಸಮಾಸಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತ್ವವೂ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಧ ಸಮಾಸಗಳಿಂದ ಅನ್ವಯವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿ, ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಉಂಟೆಂಬ ದನ್ನೇನೋ ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದೇ. ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಥ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೂ ಅವೂ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾದರೂ, ಅವುಗಳಿಗೆ, ಶಿಷ್ಟ ಪರಿಗ್ರಹವಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಇಲ್ಲವು. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಅರ್ಥಗಳು ತಮಗೆ ತೋರಿದ ಅರ್ಥಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲವು. ಮಹಾನುಭಾವರಾಗಿ “ಅದ್ಯಸ್ಯ ನಃ ಕುಲ ಪತೇಃ” ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಪನ್ನ ಜನಕೂಟಸ್ಥರಾದ ನನ್ಮಾಳ್ವಾರ್ವರೇ ತಿರುವಾಯಿನೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಆ ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. —

ಇತ್ಯಬ್ದತ್ತುಕ್ಕೈ-ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ನನ್ಮಾಳ್ವಾರವರು ಸಮಾಸ ದ್ವಯತ್ತಿಲ್ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಪ್ಪಿತ್ತಾರ್ - ಎರಡು ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸಮಾಸಗಳಿಂದ ಒಂದಾಗುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯವು. (೧) ಎಣ್ ಪೆರುಕ್ಕ-ಎಣಿಸಲು ಅನಂತವಾದ, ಜೀವಾನಂತ್ಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಎಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ, ಅನ್ನಲತ್ತು - ಪ್ರಣವದ ಮಕಾರದಿಂದ ತೋರಿ ಬರುವ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಸ್ವಭಾವಗಳುಳ್ಳ, ಒಣ್ಣೊರಳ್ - ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶನಾಗಿ ವಿಲಕ್ಷಣಸ್ವರೂಪನಾದ ಕೊನೆಗೆ ಅವಿಭೂತ ಸ್ವಸ್ವರೂಪನಾಗುವದರಿಂದ, ವಿಲಕ್ಷಣ ಅತ್ಮ ವರ್ಗವೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಮವರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಬದ್ಧ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಅದರೊಂದಿಗಿರುವ ಅಚಿದ್ವರ್ಗವೂ ಕೂಡ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಭಾವಿಸ

(೧) ತಿರು. ೧. ೨. ೧೦. (೨) ೨.೭.೨.

ಬಹುದು. ಈರಿಲ - ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ, ವಜ್ಜುಗಳ - ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳೇನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ನಾರಣನ್ - ನಾರಾಯಣನ, ಮುಂದಕ್ಕೆ, ತಿಜ, ಳಲ್ ಶೇರೇ - ಸ್ಥಿರವಾದ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸು ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅಸೃಥಕ್ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣರಾದ ಜೀವಾತ್ಮವರ್ಗ ವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವನು ಎಂಬರ್ಥಉಂಟಾಗಿ ಬಹುವ್ರೀಹ್ಯರ್ಥವೂ ಅದರಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ತೋರಿ ಬಂದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಪಾದಕಮಲವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸ ಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತಾತ್ಪರ್ಯ ರತ್ನಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಶುರಾರ್ಥವನ್ನು “ಜಗದಯನ ತಯಾ” ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವದರಿಂದಲೂ ಬಹುವ್ರೀಹ್ಯರ್ಥವು. (೨) ಈ ಪೂರಾ ಪಾಶುರವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸಾರ್ಥವನ್ನು ಮೊದಲು ವಿವರಿಸಿ ನಾರಣನ್ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಈ ಪಾಶುರ ದಲ್ಲಿ ನಾರಣನ್ ಎಂದು ಮೊದಲು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಅದರ ತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಅನಂತರ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.—ನಾರಣನ್ ಮುಳುನೇಳುಲಕುಕ್ಕು ನಾತ ನ್ನೇದಮಯ್ಯ | ಕಾರಣಂ ಕಿರಿಶೈಕರುಮಮಿವೈ ಮುದಲ್ವನೆನ್ನೈ | ಶೀರಣಜ್ಜಿ ಮರರ್ ಪಲರುನ್ನೊಳುಜೇತ್ತನಿನ್ಮ | ನಾರಣತ್ತೈ ಮರುಪ್ಪೊಶಿತ್ತ ಪಿರಾಸೆ ನ್ನಾಧವನೇ || ಎಂಬುದು. ನಾರಣನ್ - ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಿ, ಅದು ವಿನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಮುಳುನೇಳುಲಕುಕ್ಕು ನಾತನ್ - ಸಮಸ್ತ ವಾದ ಏಳು ಲೋಕಗಳಿಗೂ “ಪತಿಂ ವಿತ್ವಸ್ಯ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯು ತೇಷಿಯಾಗಿ, ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೂ ತೇಷಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಪ ಕನೂ ಪ್ರಾಪ್ಯನೂ ಎಂಬರ್ಥಗಳುಂಟಾಗುವದರಿಂದ ತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಬೋಧಿ ತವು. ಉಭಯ ವಿಭೂತಿನಾಯಕನೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಆಧಾರಮು ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ “ಏತಸ್ಯವಾ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸನೇ ಗಾರ್ಗಿಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಸೌ ವಿಧೃತೌ ತಿಷ್ಠತಃ” ಎಂಬ ಸರ್ವಧಾರ ಕತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಶ್ರುತ್ಯ ರ್ಥಗಳು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದಲೇ ವೇದಮಯ್ಯ- ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿ, ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದುದುತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲವು, ವೇದದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು. ನಾರಾಯಣಂ ಮಹಾ ಜ್ಞೇಯಂ, ನಾರಾಯಣ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳುಂಟು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಕಾರಣಂ - ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹೇತುವೂ, ಕಿರಿಶೆ - ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಕರುಮಮ್ - ಕ್ರಿಯಾಫಲವಾದ ಕಾರ್ಯವೂ, ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ, ಮುದಲ್ವ -

ಮುಳುನೇಳುಲಕ್ಕುಮ್ ನಾತ್" ಎನ್ನುಮ್, ಪೂರ್ವಾಪರಂಗಳಿಲೇ ಸಮಾಸಮಾಸದ್ವಯತ್ತಿಲ್ ಅರ್ಥತ್ತೈ ಪ್ರದರ್ಶಿಪ್ಪಿತ್ತಾರ್.

ಮೂಲಕಾರಣನಾಗಿ, ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನ ಸಹಕಾರಿಕಾಂಣಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆಗಿ ಎಂಬ ಭಾವವು, ಅದುದರಿಂದ ಎನ್ನೈ - ನನಗೂ ಜನಕನಾಗಿ ಎಂದರೆ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿರುವ, ಶೀರ್ ಅಣಜು ಅಮರರ್-ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪೂರ್ಣರಾಗಿ ಪರಮ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ನಿತ್ಯಸೂಂಗಳೂ, ಪಿರರ್ ಪಲರುಮ್ - ಪುಷಿಗಳೂ ದೇವತೆಗಳೂ ಮನುಷ್ಯರೂ ಎಲ್ಲರೂ, ತೊಳುದು - ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಕರಣಾಗತಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿ (ಇದರಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಕಬ್ಬದ ಪ್ರಾಸಕತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತೃತ್ವಗಳು ಬೋಧಿತವು) ಎತ್ತ ನಿನ್-ಸ್ತುತಿಸುವಹಾಗಿ ಇರುವ, ಮತ್ತು ವಾರಣತ್ತೈ ಮರುಪೊಶಿತ್ತ-ಪ್ರತಿವರ್ಗ ಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕುವಲಯಾಪೀಡನೆಂಬ ಮದಗಜದ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಮುರುದು ಹಾಕಿದ, ಮಾಧವನೇ - ಹೀತ್ವ ತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀತ್ವ ಪತ್ನೌ ಎಂದು ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಶ್ರೀಯುಪತಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನೇ, ಎ೯ ತಂದೈ - ಎನಗೆ ಸರ್ವ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಉಪಕಾರಕನಾದ ತಂದೆಯು. ಇದರಿಂದ ನಾರಾಣಾಂ ಅಯನನು ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಪ್ರಾಪ್ಯನು ಪ್ರಾಸಕನು, ಆಧಾರನು ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳೂ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಎನ್ನುಮ್ - ಎಂಬದಾಗಿ ಪೂರ್ವಾಪರಂಗಳಿಲೇ - ವೋವಲಿನ ಪಾತುರದಲ್ಲಿ ಬಹು ವ್ರೀಹಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಕಬ್ಬಕ್ಕೆ ವೋವಲು ಉಪಪಾದಿಸಿ, ಎರಡನೆಯ ಪಾತುರದಲ್ಲಿ ತತ್ಪರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಅನಂತರ ಉಪಪಾದಿಸಿ, ನಾರಾಯಣಕಬ್ಬವನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಸಮಾಸದ್ವಯತ್ತಿಲ್ - ಬಹುವ್ರೀಹಿ ತತ್ಪರುಷಗಳಾದ ಎರಡು ಸಮಾಸಗಳಿಂದಲೂ, ಅರ್ಥತ್ತೈ ಪ್ರದರ್ಶಿಪ್ಪಿತ್ತಾರ್ - ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮದವು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೂ ಪ್ರಾಪ್ಯನೂ, ಪ್ರಾಸಕನೂ, ಆಧಾರನೂ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿ ಆತನಿಗೆ ಸರ್ವ ಶೇಷಿತ್ವವನ್ನು ಸಮಾಸದ್ವಯದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದುದೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯತ್ವವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿದುದೂ ಸರಿಯೇ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯನೂ ಪ್ರಾಸಕನೂ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ, ಕಾರುಣ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯ ಪರತ್ವಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವವೂ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ನಿಯಮನತ್ವವೂ ಅವಶ್ಯಕವು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯನೂ ಪ್ರಾಸಕನೂ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ

ನಾರಾಯಣಶಬ್ದಸ್ಯ ನಾರಶಬ್ದಾರ್ಥಃ

ಇದಿಲೇ ಹೇಯಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ ಕಲ್ಯಾಣೈಕತಾನತ್ವರೂಪಮಾನ ಉಭಯಲಿಂಗತ್ವಮುಮ್ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗಮುಮ್ ಗರ್ಭಿತಮ್.

ಆಶ್ರಯಣೀಯತ್ವಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತಗಳಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವಾದಿಗಳು ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇವು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲೂ ಸಹ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆಯೋ? ಎಂದರೆ ಇಂತಹ ಉಭಯಲಿಂಗತ್ವವೂ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿಮತ್ವವೂ ಸಹ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದದ ನಾರಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಗತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. — ಇದಿಲೇ - ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಈ ಸಮಾಸದ್ವಯದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಗಳಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ, ಉಭಯ ಲಿಂಗತ್ವ ಮುಮ್ - ಅರ್ಥವಾಗಿ ನಾರಾಯಣನು ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರ ಸೆಂಬ ಎರಡು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಹೇತುಗಳನ್ನುಳ್ಳೋಣವೂ, ಉಭಯ ವಿಭೂತಿಯೋಗಮುಮ್ - ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರೋಣವೂ, ಗರ್ಭಿತಮ್ - ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ನಾರ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಅಡಗಿವೆ. ಹಿಂದೆ ನಾರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯಗಳಾದವುಗಳ ಸಮೂಹಗಳೆಂದು ಹೇಳಿ, ಇವುಗಳನ್ನೇ ಅಯನಂ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಉಳ್ಳವರೆಂದೂ, (ಬಹುವ್ರೀಹಿ) ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಯನನು ಎಂಥರೆ ಪ್ರಾಪ್ತನು ಪ್ರಾಪಕನು ಆಧಾರನೆಂದೂ, (ತತ್ಪುರುಷ) ಅರ್ಥಗಳು ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವು. ಈ ನಿತ್ಯವಾದ ನಾರ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವು ಯಾವುವೆಂದರೆ (೧) ಚೇತನಾ ಚೇತನಗಳೂ, ಅವರುಗಳ ಭೋಗ್ಯ ಭೋಗೋಪಕರಣ ಭೋಗಸ್ಥಾನಗಳೂ, ಇವರಿಂದ ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮತ್ತು (೨) ಜ್ಞಾನಾನಂದಾಮಲತ್ವಗಳೂ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕೃಪಾವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯಾದಿಗಳಾದ ಆತ್ಮಗುಣಗಳೂ, ಇದರಿಂದ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವರೂಪವಾದ ಉಭಯಲಿಂಗತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. (೩) ದಿವ್ಯ ಮಜ್ಜಳವಿಗ್ರಹವೂ, ಅವುಗಳ ಗುಣಗಳೂ, ದಿವ್ಯಮಹಿಮೆಗಳೂ ಭಕ್ತ ಚಾಮರಾದಿಗಳೂ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ನಾರಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವು. ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವಗಳೇ ಉಭಯ ಲಿಂಗತ್ವವೆಂದು ಶ್ರೀಯತಿನರ್ಯಣ ಸ್ಥಾನತೋಪಿ ಪರಸ್ಯೋಭಯಂಲಿಂಗಂ ಸ್ವತ್ವಹಿ ಎಂಬ ವ್ಯಾಸ ಸೂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. [೩. ೨. ೧]. ಇದರರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಲಿಂಗೀಕರಣಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವೇನ, ಸ್ಥಾನತೋಪಿ - ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ನ - ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳು ಯಾವುವೂ

ದೇವೀ ಭೂಷಣಾಯುಧ ಪರಿಜನ ಪಂಚೈವ ದ್ವಾರಪಾಲಪಾರ್ಷದಾದಿ
ಭೇದಜ್ಞಳುಮ್, ಇಜ್ಜೀಯನುಸಂಧೇಯಜ್ಞಳ್.

ಕಾರಜಿತ್ವ ಮಬಾಧ್ಯತ್ವ ಮುಸಾಯತ್ವ ಮುಪೇಯತಾ |

ಇತಿ ಶಾರೀರಕಸ್ಥಾಪ್ಯ ಮಿಹ ಚಾ ಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಮ್ ||೮೦||

ಇಲ್ಲವು, ಏಕೆಂದರೆ, ಸರ್ವತ್ರಹಿ - ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ
ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲೂ, ಪರಸ್ಯ - ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ, ಉಭಯ ಲಿಜ್ಞಂ - ಈಪೇಯ
ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರತ್ವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಜ್ಞವೆಂ
ದರೆ ಲಕ್ಷಣವು. ಈ ಸೂತ್ರಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟೇ ಶ್ರೀದೇವೀಕೇಂ
ದ್ರರು ಇಲ್ಲಿ ಉಭಯಲಿಜ್ಞತ್ವ ವೆಂದೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ಯುಕ್ತತ್ವವೂ, ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾ
ಕರತ್ವರೂಪ ಉಭಯಲಿಜ್ಞತ್ವವೂ ಕೂಡ ನಾರ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾದವುಗಳ
ಸಮೂಹವನ್ನು ಹೇಳುವ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—

ದೇವೀ - ಶ್ರೀ, ಭೂಮಿ, ನೀಳೆಯರೂ, ಭೂಷಣ - ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಭೂಷಣ
ಗಳು, ಇವುಗಳು ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟ, ಕುಂಡಲ, ಅಂಗದ ಗ್ರೈವೇಯಿಕ,
ಹಾರ, ನೂಪುರ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಎಂದೂ ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದಾ, ಪದ್ಮ, ನಂದಕ,
ಪಾಂಚಜನ್ಯ, ಮೊದಲಾದ ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆಯುಧ ಪರಿ
ಚ್ಛದ-ಪಾದುಕಾ, ಚಾಮರಗಳು, ವ್ಯಜನ, ಸೀತಾಂಬರಮೊದಲಾದವುಗಳು. ಪರಿಜನ-
ಅನಂತ ಗರುಡ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನರುಗಳು, ಪಾರ್ಷದರು - ಕುಮುದ, ಕುಮುದಾಕ್ಷ,
ಪುಂಡರೀಕ, ವಾಮನ, ಶಂಕು ಕರ್ಣ, ಸರ್ಪನೇತ್ರ, ಸುಮುಖ, ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠರೆಂಬ
ಗಣಾಧಿಪತಿಗಳು, ದ್ವಾರಪಾಲಕರು-ಚಂಡ, ಪ್ರಚಂಡ, ಭದ್ರ, ಸುಭದ್ರ, ಜಯ,
ವಿಜಯ, ಧಾತಾ, ವಿಧಾತಾ ಎಂಬ ಅಷ್ಟ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು, ಅದಿ - ಇವೇ
ಮೊದಲಾದ, ಭೇದಜ್ಞಳುಮ್ - ಭೇದಗಳೂ ಸಹ, ಇಜ್ಜೀ - ಈ ನಾರಾಯಣ
ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ, ಎಂದರೆ ಆಶಬ್ದದ ನಾರ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ, ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು.

ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳುವದೇನು, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ನಾಲ್ಕು
ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಅರ್ಥವೆಲ್ಲಾ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಅಡಗಿವೆ ಎಂದು
ಕಾರಿಕೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಕಾರಣತ್ವಂ - ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸ
ಲ್ಪಟ್ಟ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವೂ, ಅಬಾಧ್ಯತ್ವಂ - ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ
ಹೇಳುವ ಬಾಹ್ಯ ಕುದೃಷ್ಟಿ ಮತಗಳಿಂದ ಈ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ
ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದಿರೋಣವು, ಉಸಾಯತ್ವಂ - ತೃತೀಯಾಧ್ಯಾಯ

ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಉಪಾಯತ್ವವೂ, ಉಪೇಯತಾ - ಸಾಲ್ಪನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಉಪೇಯತ್ವವೂ, ಇತಿ - ಹೀಗೆ, ಶಾರೀರಕಸ್ಥಾಪ್ಯಂ - ಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿಮಾನಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಇಹಚಾಪಿ - ಈ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತಮ್ - ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮೂಲಕ ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ “ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ” ಎಂಬ [೧. ೧. ೨] ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ “ಯತೋವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಾರ್ಥವು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಅಖಿಲ ಜಗತ್ಕಾರಣನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಥವು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವೆಂದು “ನರಾಜ್ಞತಾನಿ ತತ್ತ್ವಾನಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ಮಹರ್ಷಿವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಉಪಪಾದಿತವೆಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾಪಿಲ ಸಾಂಖ್ಯಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ಈ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಅಖಿಲ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬಾಧೆ ಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಉಪಾದೇಯಗಳಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಅಬಾಧ್ಯತ್ವವು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತವು? ಎಂದರೆ, ಈಗತಾನೆ ನಾರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರತ್ವಗಳು ಬೋಧಿತವಾಗಿ, ಅವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಇರುವದರಿಂದ, ಕಾರಣ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ “ತದೈಕ್ಷತ ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯೇತಿ”. “ಯಸ್ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಸರ್ವವಿತ್” “ಯಸ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮಯಂತಹಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿರುವದರಿಂದ ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದು ಜಡವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದಿಗೂ ಆಗಲಾರದು; ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಬಾಧ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಚೇತನ ವ್ಯಾಪಾರರೂಪವಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ತೈಲಧಾರಾವತ್ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಸ್ಥೈತಿ ಸಂತತಿ ರೂಪಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪಾಸಿಸೋಣವೂ, ಆಕಿಂಚಿನ್ಯಾದಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಭರನ್ಯಾಸವೂ, ಉಪಾಯಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಇವುಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತನಾದ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನೇ ಪ್ರಾಪಕನೆಂಬುದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಈಯತೇ ಅನೇನ ಎಂಬ ಕರಣವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಪಕನು ಎಂಬರ್ಥವು ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಉಪಾಯತ್ವವೂ ಬೋಧಿತವು. ಸಾಲ್ಪನೆಯ ಫಲವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ, ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಪ್ರಾಪ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಅರ್ಥವೂ, ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಕರ್ಮ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಈಯತೇ ಇತ್ಯಯನಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಪ್ರಾಪ್ಯನೆಂಬರ್ಥವೂ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಹೀಗೆ ಸಾಲ್ಪ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಇದೆಲ್ಲಾ ಮ್ "ಜ್ಞಾನಾನಂದಾನುಲಕ್ಷಾದಿ" ಎನ್ನುತುಡಜ್ಜಿ ಭಟ್ಟರ ನಿತ್ಯತ್ತಿಲೇ ಪ್ರತಿಸಾದಿತಮ್. ಇನ್ನಿಡತ್ತಿಲ್ (೧) "ಸೃಷ್ಟ್ಯಾನಾರಂ ತೋಯ ಮಂತಸ್ಥಿ ತೋಹಂ ಯೇನಸ್ಯಾನ್ಮೇನಾಮ ನಾರಾಯಣೇತಿ | " (೨) ಅಪೋ

ಅರ್ಥವೆಲ್ಲಾ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಉಪಸಾದಿತವೆಂದು ವ್ಯಕ್ತಪ್ರತಿಮೂಲಕ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದೆಂಬುದು ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವು. ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಶಾರೀರಕಸ್ಥಾಪ್ಯಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ವ್ಯಾಸ ಸೂತ್ರಗಳ ಉಪದೇಶವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವಿಾಮಾಂಸೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ತಳಹದಿಯು, ಜಗತ್ತಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಇರುವ ಶರೀರಾತ್ಮಭಾವವೇ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುವದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗವು. ಅದುದರಿಂದ ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಶಾರೀರಕಸೂತ್ರ ಗಳೆಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಉಂಟು. ಈ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ಒಪ್ಪದಿರುವ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿಾಮಾಂಸೆಯು ಅರ್ಥವಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವು. ನಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರಾತ್ಮಭಾವವೇ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರತಿತಂತ್ರವಾದುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸರ್ವವೂ ಸಮಂಜಸವೆಂದು ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರು ಅನೇಕಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈಗ ತಾವು ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು ತಾವು ಬರೆದಿರುವ ನಿತ್ಯವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಪಸಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಈ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಇದೆಲ್ಲಾ ಮ್ - ಈಗ ಹೇಳಿಟ್ಟು, ಕಾರಣತ್ವ, ಆಬಾಧ್ಯತ್ವ, ಉಪಾಯತ್ವ, ಉಪೇಯತ್ವಾದಿ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ, "ಜ್ಞಾನಾನಂದಾನುಲಕ್ಷಾದಿ" ಎನ್ನು ತುಡಜ್ಜಿ - ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ, ಭಟ್ಟರ - ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು, ನಿತ್ಯತ್ತಿಲೇ - ನಿತ್ಯವೆಂಬ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಸಾದಿತಮ್ - ಪ್ರತಿಸಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಭಟ್ಟರಿಂದ ಪ್ರತಿಸಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇದನ್ನೇ ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಮಮ ಸ್ವೃತಿಯ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾರ ಶಬ್ದವು ಅಪ್ಪನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ವಿರೋಧವಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಎಂಬ ಪದವು ಇತರ ತತ್ವಗಳಿಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. — ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. (೧) ನಾರಂ-ನಾರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ, ತೋಯಂ - ಅಪ್ಪನ್ನು, ಸೃಷ್ಟ್ಯಾನ್ಮ - ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಅಹಂ - ನಾನು, ಅಂತ ಸ್ಥಿತಃ - ಅದನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಇದ್ದೆನು, ಯೇನ -

ನಾರಾ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಅಪೋನ್ಯ ನರಸೂನವಃ | ತಾಯದಸ್ಯಾಯನಂ ಪೂರ್ವಂ
ತೇನ ನಾರಾಯಣಃ ಸ್ತುತಃ || ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲೇ ಅಪ್ಪುಕ್ಕಳ್ಳೆ ಎಡತ್ತದು
ತತ್ತ್ವಾಂತರಜ್ಞಳುಕ್ಕುವು ಉಪಲಕ್ಷಣಮೆನ್ನುವುದಮ್ (೩) “ನರಾಜ್ಞಾ
ತಾನಿ ತತ್ತ್ವಾನಿ ನಾರಾಜೇತಿ ತತೋ ವಿದುಃ | ತಾನ್ಯೇನ ಜಾಯನಂ ತಸ್ಯ
ತೇನ ನಾರಾಯಣಃ ಸ್ತುತಃ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲೇ ಸಿದ್ಧಮ್.

ಇಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ, ನಾರಾಯಣೇತಿ-
ನಾರಾಯಣನೆಂಬ, ನಾನು-ಹೆಸರು, ಸ್ವಾತ್-ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೋಯ
ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಪ್ಪುನಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ವಂಚಭೂತಾದಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು
ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟ ಚಿತ್ತೂ ಸಹ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೂ
ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಯೋಗವುಂಟು. “ಅಪ ಏನ ಸಸರ್ಜಾ ದೌ ತಾಸು ವೀರ್ಯ ಮಸಾ
ಸೃಜತ್” (ಮನುಸ್ಮೃತಿ. ೧. ೮.) “ವ್ಯಸಸರ್ಜ ಭೂಮ್ಯಾಂ” “ಅಪಏನ
ಸಸರ್ಜಾ ದೌ ತಾಸು” ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಪಶಬ್ದವು ಪ್ರಕೃತಿಯುಕ್ತ ಚಿತ್ತಿಗೂ ಉಪಲ
ಕ್ಷಣವು. ಒಂದು ಪ್ರಕೃತ ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಇತರ ವಿಕಾರಗಳನ್ನೂ ಹೇಳಿ
ದಂತೆ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. “ತತ್ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ತದೇವಾನುಪ್ರಾಪಿತತ್” ಇತ್ಯಾದಿ
ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವೂ “ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ನಾರಂ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಸಾದಿತವು. ಇವ
ರಿಂದ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದದ ಬಹುವ್ರೀಹ್ಯರ್ಥದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ, ಅಂತರ್ಭಾವಿತ್ವವೂ
ತನ್ನೂಲಕ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವೂ ವ್ಯಕ್ತವು. (೨) ಆಪಃ ಅಪ್ಪುಗಳು (ಇದು
ಪೃಥಿವೀ ತೇಜಸ್ವೀ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವು) ನಾರಾ ಇತಿ - ನಾರಗ
ಳೆಂದು, ಪ್ರೋಕ್ತಾಃ - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆ, ಅಪೋನ್ಯ - ಈ ಅಪ್ಪುಗಳಾವರೋ, ನರ
ಸೂನವಃ - ನರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ
ದವು. ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೂ ನರಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವ ಉಂಟೋ? ಎಂದರೆ ಸಹಸ್ರ
ನಾಮದಲ್ಲಿ “ಜಹ್ನುರ್ನಾರಾಯಣೋನರಃ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವುಂಟು. ಇದರಿಂದ
ನಾರಶಬ್ದದ ನಿತ್ಯಗಳಾಗಿರುವ ಚಿದಚಿದ್ವಿಭೂತಿಯುಕ್ತನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಹೀಗೆ ಯತ್ - ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ, ತಾಃ - ಆ ಅಪ್ಪು ಮೊದಲಾದವುಗಳು
ತಸ್ಯ-ಅ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೇನೇ, ಪೂರ್ವಂ-ಮೊದಲು ಎಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲೇ
ಇವ್ವದೋ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನ ರಾಯಣಸ್ತುತಃ ನಾರಾಯಣನೆಂಬವಾಗಿ ಸ್ತುತಿ
ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣತೇನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವನು.” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲೇ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ
ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುಗಳ್ಳೆ ಎಡುತ್ತಿದು - ಅಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರುವದು.

(೧) ಪರಾಹ ಪುರಾಣ (೨) ಮನುಸ್ಮೃತಿ ೧-೧೦.

ನಾರಾಯಣ ಪದಸ್ಯ ಅಯನಶಬ್ದಾರ್ಥಃ

ಇನ್ನ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ (ಮಾನ) ನಿರ್ದಿಚನತ್ತಿಲ್ “ನರಾಜ್ಞತಾನಿ ತತ್ವಾನಿ” ಎನ್ನು ನಾರಶಬ್ದಾರ್ಥಂ ಶೋಲ್ಲುಗೈಯಾಲೇ ಮಹೋಪನಿಷತ್ತು

ತತ್ವಾನ್ತರಜ್ಞಳುಕ್ಕುಮ್. ಪ್ರಥಿವೀ ಮೊದಲಾದ ತತ್ವಗುಗೂ, ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಚಿತ್ತತ್ವಕ್ಕೂ ಸಹ, ಉಪಲಕ್ಷಣಮೆನ್ನು ಮಿಡಮ್ - ಉಪಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಹೇಳುವ ಸ್ಥಳವು (೨) “ನರಾಜ್ಞತಾನಿತತ್ವಾನಿ-ಯತೋವಾ ಇಮಾನಿಭೂನಿತಾ ಜಾಯಂತೇ” ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ಪರಮಪುರುಷನಿಂದ ಚಿದ ಚಿದ್ರೂಪತತ್ವಗಳೆಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು, ತತಃ-ಆ ಕಾರಣದಿಂದ, ನಾರಾಣೀತಿ-ಈ ಭೂತಗಳು ನಾರಶಬ್ದವಾಚ್ಯಗಳೆಂದು, ವಿದುಃ - ಪ್ರಾಜ್ಞರು ತಿಳಿದರು. ತಾನೈವ - ಆ ಭೂತಗಳೇ, ತಸ್ಯ - ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾವಾದ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ, ಅಯನಮ್ - ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಾದವು. “ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತ್ವಾ ತದೇವಾನುಪ್ರಾಪಿತತ್” ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಹೀಗೆ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನೇ ಅಯನವಾಗಿ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ಎಂದು ಬಹುವ್ರೀಹ್ಯರ್ಥವು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನೆಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ತೇನ-ಹೀಗೆ ತತ್ವಗಳನ್ನೇ ಅಯನವಾಗಿ ಉಳ್ಳೋಣದರಿಂದ, ನಾರಾಯಣಸ್ತುತಃ - ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ.” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಲೇ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಮ್ - ಸ್ಥಾಪಿತವು, ಇಲ್ಲಿನ ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ “ನಾರೋನರಾಣಾಂ ಸಂಘಾತ ಸ್ತಸ್ಯಾಹ ಮಯನಂ ಗತಿಃ” ಎಂಬ “ನಾರಾಣಾಮಯನತ್ವಾಚ್ಚ ನಾರಾಯಣ ಇತಿ ಸ್ತುತಃ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸೂಚಿತವು. ಹೀಗೆ ನಾರ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿತ್ಯಗಳಾದ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲಾಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು, ಅವುಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ವುಳ್ಳವನೆಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವೂ, ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ಬಹುವ್ರೀಹ್ಯರ್ಥವೂ ಉಪಪಾದಿತವು.

ನಾರಾಯಣಪದದಲ್ಲಿರುವ ಅಯನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವು.

ಮುಂದೆ ಅಯನ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿನ ಧಾತುವಿನ ಮೂರು ವಿಧ ವೈತ್ಪತ್ತಿಗಳಿಂದ ಮೂರು ವಿಧ ಅರ್ಥ ಬೇಧಗಳು ತೋರಿಬರುತ್ತವೆಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—
(೧) ಇನ್ನ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸಮಾನ ನಿರ್ದಿಚನತ್ತಿಲ್ - ಈಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ದಿಚನದಲ್ಲಿ, “ನರಾಜ್ಞತಾನಿತತ್ವಾನಿ” ಎನ್ನು - ಎಂಬದಾಗಿ, ನಾರಶಬ್ದಾರ್ಥಮ್ ಶೋಲ್ಲುಗೈಯಾಲೇ - ನಾರಶಬ್ದಕ್ಕೆ

ಭೃತಿಗಳಿರ್ ಚ್ಚೊಲ್ಲಗಿರಪಡಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನಾದಿ ಸರ್ವತ್ವೈಯುನ್ವತ್ತೆ
ನಾರಾಯಣನುಡೈಯ ಸರ್ವವಿಧ ಕಾರಣತ್ವಮುಮ್, ಅಯನ ಶಬ್ದತ್ತಿಲ್
“ಈಯತ ಇತ್ಯಯನಂ” ಎಜ್ಜಿರ ಕರ್ಮ ವೃಷ್ಟಿತ್ತಿಯಾಲೇ ಇವತ್ತೈ
ವ್ಯಾಪ್ಯಮಾಗವುಡೈಯವನುಡೈಯ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತ್ವಮುಮ್, ಅದಕ್ಕುಪ
ಯುಕ್ತಮಾನ ನಿರತಿಶಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಮುಮ್, ಶೊಲ್ಲಿತ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇಪ್ಪೊ
ರುಳ್‌ಗಳ್ “ಈಯತೇ ಅಸ್ಮಿತ್ ಎಜ್ಜಿರ ಅಧಿಕರಣ ವೃಷ್ಟಿತ್ತಿಯಿಲುಮ್

ಅರ್ಥ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಮಹೋಪನಿಷತ್ತು ಭೃತಿಗಳಿರ್‌ಶೊಲ್ಲಗಿರಪಡಿಯೇ-
ಮಹೋಪನಿಷತ್ತೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನಾದಿಯು
ವೃತ್ತ-ಚತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರನ್ನು ಕುರಿತ, ನಾರಾಯಣನುಡೈಯ ಸರ್ವವಿಧ
ಕಾರಣತ್ವಮುಮ್ - ನಾರಾಯಣನ ಸಮಸ್ತ ವಿಧವಾದ ಕಾರಣತ್ವವೂ, ಅಯನ
ಶಬ್ದತ್ತಿಲ್ - ಅಯನ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ, ಈಯತೇ ಇತ್ಯಯನಂ ಎನ್-ಹೊಂದುತ್ತದೆ
ಯಾದುದರಿಂದ ಅಯನವು, ಎಜ್ಜಿರ - ಎನ್ನುವ, ಕರ್ಮವೃಷ್ಟಿತ್ತಿಯಿಂದ, ಇವ
ತ್ತೈ-ಈ ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಚೇತನಾಚೇತನತತ್ವಗಳನ್ನು, ವ್ಯಾಪ್ಯ
ಮಾಗವನುಡೈಯ - ವ್ಯಾಪಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದವುಗಳನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ,
ಪರಮ ಪುರುಷನ, ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಕತ್ವಮುಮ್ - “ಒಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ
ವ್ಯಾಪ್ಯನಾರಾಯಣಸ್ಥಿತಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರೋಣವೂ
ಅದಕ್ಕುಪಯುಕ್ತಮಾನ. ಅದಕ್ಕು ಬೇಕಾದ ನಿರತಿಶಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವೈಯುಮ್ -
“ಏಕೋರಣೀಯಾತ್” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಹೇಳಿರುವ ನಿರತಿಶಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವವೂ,
ಶೊಲ್ಲಿತ್ತಾಯಿತ್ತು - ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಈ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ ನಿರ್ದಿಷ್ಟನದಿಂದ
ಮೂರರ್ಥಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. (೧) ಸಮಸ್ತ ಚಿದ
ಚಿತ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾರಾಯಣನು ನಿಮಿತ್ತ ಉಪಾದಾನ ಸಹಕಾರಿ ಸರ್ವ ವಿಧ ಕಾರ
ಣನು ಎಂಬುದು ; ಅದುದರಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ
ನೆಂಬುದು. (೨) ನಿರತಿಶಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಬೃಹತ್ವವೂ, (೩)
ಸರ್ವಾನ್ತ ರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತ್ವವೂ. ಮಹೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನಾದಿ
ಗಳು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಕಾರಣನೆಂದು “ಏಕೋಹಮೈ ನಾರಾಯಣ
ಅಸೀತ್ ನ ಬ್ರಹ್ಮಾನೇಶಾನಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರಭೃತಿ ಶಬ್ದದಿಂದ
ತದಂಡಂ ಸಮಭಸತ್ತತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಚತುರ್ಮುಖೋಜಾಯತ” “ನಾರಾಯ
ಣಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಜಾಯತ, ನಾರಾಯಣಾದುದ್ರೋಜಾಯತ” ಇತ್ಯಾದಿ
ವ್ಯಮಾಣಗಳು ಸೂಚಿತವು.

ವರುಮ್. (೧) “ನಾರಾಣಾ ಮಯನತ್ವಾಚ್ಚ ನಾರಾಯಣ ಇತಿ ಸ್ಮೃತಃ (೨)
 “ನಾರಸ್ತ್ವಿತಿ ಸರ್ವಪುಂಸಾಂ ಸಮೂಹಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ | ಗತಿ ರಾಲಂಬನಂ
 ತಸ್ಯ ತೇನ ನಾರಾಯಣಃ ಸ್ಮೃತಃ”(೨) “ನಾರೋ ನಾರಾಣಾಂ ಸಂಘಾತಸ್ತಸ್ಯಾಹ

ಮುಂದೆ ಈ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥಗಳು ಕರ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಲೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಇಪ್ಪೊರುಳ್‌ಗಳ್ಳೆ—ಜಗತ್ಪಾರಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕತ್ವವು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವವು, ಈ ಅರ್ಥಗಳು, ಈಯತೇ ಅರ್ಥ, ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಅಡಗಿವೆ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಲೂ - ಸಪ್ರಮಾಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಲೂ, ವರುಮ್ - ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ—ಯಾವನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣನೋ ಅವನೇ ಲಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣನು ಎಂದಾಗುವದರಿಂದ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ “ತಮೋದೇವೇ ಏಕೀಭವತಿ” ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯನುಸಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರುವದರಿಂದ ಕರ್ಮಣಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಜಗತ್ಪಾರಣತ್ವವೂ ಸಿದ್ಧವು; ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವವೂ ಬೋಧಿತವು.

ಮುಂದೆ, ಪಕ್ಷೀ ತತ್ಪುರುಷಮೂಲಕ ಅಯನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಮೂಲಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾರಾಣಾಂ ಅಯನಂ ಎಂದು ಪಕ್ಷೀ ಸಮಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಾರಾಯಣಂ ಎಂದು ನಪುಂಸಕ ಲಿಜ್ಜೆ ವಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ? ನಾರಾಣಾ ಅಯನಂ ನಾರಾಯಣಃ ಎಂದು ಪುಲ್ಲಿಜ್ಜೆವು ಹೇಗೆ? ಎಂದು ಅಕ್ಷೇಪತಂದರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಋಷಿ ವಚನಗಳಲ್ಲೂ ಪುಲ್ಲಿಜ್ಜೆವೇ ಇರುವದರಿಂದ, ಪ್ರಯೋಗವು ಸಾಧುವೇ ಎಂದು ಸಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾರಾಣಾಂ ನಿತ್ಯಗಳಾದ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಜೀತನಾ ಜೀತನಾದಿಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ, ಅಯನತ್ವಾಚ್ಚ - ಗತಿಯಾದುದರಿಂದ, ನಾರಾಯಣ ಇತಿ ಸ್ಮೃತಃ - ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವನು. ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಣಾಂ ಅಯನಂ ಎಂದು ಪಕ್ಷೀ ತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥರೂಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮಹರ್ಷಿಯು ನಾರಾಯಣಃ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವದರಿಂದ ಪಕ್ಷೀತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಸಾಧುವಾದುದೇ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. (೨) ನಾರಸ್ತ್ವಿತಿ-ನಾರ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದಲಾದರೋ, ಸರ್ವ ಪುಂಸಾಂ ಸಮೂಹಃ - ಸಮಸ್ತ ಜೀತನರ ಸಮೂಹವು, ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಮುಂದೆ ಅಯನ ಶಬ್ದಾರ್ಥವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ - ತಸ್ಯ - ಅಂತಹ ಜೀತನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ಈ ಪರಮ ಪುರುಷನು, ಗತಿಯು; ಅಲಂಬನಂ - ತನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಲು ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ವಜ್ರಗಳ ವಿಗ್ರಹದ

(೧) ಭಾರತ ಉದ್ಯೋಗ ೬೨-೩೨. (೨) ಪಾದ್ಯೋತ್ತರ.

ಮಯನಂ ಗತಿಃ | ತೇನಾಸ್ತಿ ಮುನಿಭಿ ನಿತ್ಯಂ ನಾರಾಯಣ ಇತಿರಿತಃ | ನಾರ
ಶಬ್ದೇನ ಜೀವಾನಾಂ ಸಮೂಹಃ ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ ಬುಧೈಃ | ತೇನಾ ಮಯನ
ಭೂತತ್ವಾ ನ್ನಾರಾಯಣ ಇಹೋಚ್ಯತೇ | ತಸ್ಮಾನ್ನಾರಾಯಣಂ ಬಂಧುಂ
ಮಾತರಂ ಪಿತರಂ ಗರುಮ್ | ನಿವಾಸಂ ಶರಣಂ ಚಾಹು ರ್ವೇದವೇದಾಂತ
ಪಾರಗಾಃ" ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿ೦ ಪಡಿಯೇ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸಮಾನಾಲಮ್
ನಿರುಕ್ತಿ ಬಲತಾಲೇ ಅಯನಶಬ್ದಮ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗಮ್.

ಉಪಾಸನವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಹಾಗೆ ಮಾಡು
ವದರಿಂದ ಸರ್ವವಿಧವಾದ ಆಧಾರಭೂತನು, ಸತ್ತಾದಾಯಿಕನು, ತೇನ-ಆ ಕಾರಣ
ದಿಂದ, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪಃ - ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ." (೩) ನಾರಃ
ಎಂದರೆ ನರಾಣಾಂ ಸಂಘಾತಃ - ನಾಶವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಮೂ
ಹವು, ತಸ್ಯ - ಅಂತಹ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ, ಅಹಂ - ನಾನು, ಅಯನಂ - ಗತಿಯು
ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಾಪಕಾಧಾರನು. ತೇನ - ಆಕಾರಣದಿಂದ, ಮುನಿಭಿಃ - ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ
ಮನನಶೀಲರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಿಗಳಿಂದ, ನಿತ್ಯಂ - ಯಾವಾಗಲೂ, ನಾರಾಯಣ ಇತಿ
ರಿತಃ - ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವೆನು. ನಾರಶಬ್ದೇನ - ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ,
ಜೀವಾನಾಂ ಸಮೂಹಃ - ನಿತ್ಯರಾದ ಜೀವಾತ್ಮರ ಸಮೂಹವು, ಬುಧೈಃ -
ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ, ಪ್ರೋಚ್ಯತೇ - ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ; ತೇನಾಂ-ಅವರಿಗೆ, ಅಯನ
ಭೂತತ್ವಾತ್ - ನಾನು ಸರ್ವ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಗತಿಯಾದುದರಿಂದ, ಇಹ - ಇಲ್ಲಿ,
ನಾರಾಯಣಃ - ನಾರಾಯಣನೆಂದು, ಉಚ್ಯತೇ - ಹೇಳಲ್ಪಡುವೆನು, ತಸ್ಮಾತ್ -
ಆಕಾರಣದಿಂದ, ವೇದ ವೇದಾಂತ ಪಾರಗಾಃ - ವೇದವೇದಾಂತಗಳ ಕೊನೆ
ಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದವರು ತನ್ನನ್ನು ನಾರಾಯಣನೆಂದೂ (ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ,
ಬಂಧುಂ-ಹಿತೈಷಿಯಾದ ಬಂಧುವೆಂದೂ, ಮಾತರಂ - ರಕ್ಷಿಸುವ ತಾಯಿ ಎಂದೂ,
ಪಿತರಂ - ಹಿತಪ್ರವರ್ತಕನಾದ ತಂದೆಯೆಂದೂ, ಗರುಮ್ - ಶಾಸ್ತ್ರೋಪದೇಶ
ನಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಗುರುವೆಂದೂ, ನಿವಾಸಂ -
ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ಪರಮಾಶ್ರಯ ಭೂತನೆಂದೂ, ಶರಣಂ-ತನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಲು ಉಪಾಯ
ನೆಂದೂ, ಅಹುಃ-ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ "ವಿಷ್ಣುರ್ಮಭೂತಾಂತರಾತ್ಮಾಃ
ಪಹತ ಪಾಪಾ ದಿವ್ಯೋದೇವ ವಿಕೋನಾರಾಯಣಃ" "ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಭ್ರಾತಾ
ನಿವಾಸಶರಣಂ ಸುಹೃದ್ಗತಿ ನಾರಾಯಣಃ" (ಸುಬ-೮) (೪) "ತ್ವಮೇವ
ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಗುರುಸ್ತ್ವಮೇವ"

[೩] ಪಾದ್ಮೋತ್ತರ. (೪) ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯ.

ಇಜ್ಜು “ರೀಜ್‌ಕ್ಷಯೇ” ಎಜ್ಜು ರಥಾತುನಿಲೇ ರ ಎನು ಸ್ವರೂಪವಿಕಾರ
ರತ್ತಾಲೇ ಕ್ಷಯಿಸ್ತುಪಾನ ವಚಿತ್ಪದಾರ್ಥತ್ವೈ ಚೋಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ ವೇರು
ಪಟ್ಟು ಸ್ವರೂಪವಿಕಾರ ರಹಿತಮಾನ ಚೇತನವರ್ಗತ್ವೈ ನಗನೈಕಾದಿ ಶಬ್ದ

“ನಿವಾಸ ವೃಕ್ಷಸ್ವಾಧೂನಾಮಾಪನ್ನಾನಾಂ ಪರಾಂಗತಿಃ” “ಪಿತಾ ತ್ವಂ ಮಾತಾ
ತ್ವಂ ದಯಿತ ತನಯಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಿಯಸುಹೃತ್ತ್ವಮೇವತ್ವಂ ಮಿತ್ರಂ ಗುರುರಸಿ
ಗತಿಶ್ಚಾಸಿ ಜಗತಾಂ” (ಸ್ತೋತ್ರರತ್ನಂ) “ಪಿತಾಸಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಚರಾಚರಸ್ಯ ಕ್ಷ
ಮಸ್ಯ ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಗುರುರ್ಗರ್ವೀರ್ಯಾ” ಇತ್ಯಾದಿ ಸಹಸ್ರ ವಚನಗಳು ಅನುಸಂಧೇ
ಯಗಳು. ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರ ಪಡಿಯೇ ಈ ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ
ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ತತ್ಪುರುಷಸಮಾಸಮಾನಾಲುಮ್-ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸವಾದರೂ,
ಎಂದರೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸಪದದ ಲಿಜ್ಜವು ಉತ್ತರಪದದ ಲಿಜ್ಜಾನುಸಾರವಾಗಿರ
ಬೇಕೆಂಬ ವ್ಯಾಕರಣ ನಿಯಮವಿದ್ದರೂ, ನಿರುಕ್ತಿ ಬಲಶ್ಚಾಲೇ - ನಾರಾಣಾಂ
ಅಯನಂ ನಾರಾಯಣಃ ಎಂದು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಿರುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಒಲ
ದಿಂದ, ಅಯನಶಬ್ದಮ್ ಪುಲ್ಲಿಜ್ಜಂ-ಅಯನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪುಲ್ಲಿಜ್ಜವಾಗಿ ಭಾವಿಸ
ಬಹುದು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ನಾರಾಯಣಂ ಎಂದು ಹೇಳದೆ ನಾರಾಯಣಃ
ಎಂದು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತೋರಿಸಿರುವದರಿಂದ ನಾರಾಯಣಃ ಎಂಬ ಸಮಾಸ ಪದ
ದಲ್ಲಿ ಅಯನ ಶಬ್ದವು ಪುಲ್ಲಿಜ್ಜವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಮುಂದೆ ನಾರಾಣಾಂ ಅಯನಂ ನಾರಾಯಣಃ ಎಂಬ ಷಷ್ಠೀ ತತ್ಪುರುಷ
ಸಮಾಸರೀತ್ಯಾ ನಿರ್ವಚನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪ
ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಈ ಷಷ್ಠೀ ತತ್ಪುರುಷಮೂಲಕ ಬಹುವ್ರೀಹ್ಯರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ನಿಶೇ
ಷಾರ್ಥಗಳು ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ಈ ನಿರ್ವಚನವು ಪರಮೋಪಾದೇಯವೆಂಬ
ಭಾವದಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಹುವ್ರೀಹ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾರ
ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ನಾರವೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿ
ದರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಸಮೂಹವೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಇಜ್ಜು - ಈ ಷಷ್ಠೀತತ್ಪುರುಷ ನಿರ್ವಚನದಲ್ಲಿ, ರೀಜ್‌ಕ್ಷಯೇ ಎಜ್ಜು ರಥಾತು
ನಿಲೇ - ರೀಜ್ ಎಂಬುದು ನಾಶವೆಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಧಾತುವಿನಲ್ಲಿ,
ರ ಎನು ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರಶ್ಚಾಲೇ - ರ ಎಂದು, ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರವನ್ನು
ಹೊಂದುವದರಿಂದ, ಕ್ಷಯಿಸ್ತುಪಾನ - ನಾಶಹೊಂದುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳ,
ಅಚಿತ್ಪದಾರ್ಥತ್ವೈ ಚೋಲ್ಲಿ - ಅಚೇತನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅದಿಲ್ ವೇರು
ಪಟ್ಟು - ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಎಂದರೆ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ, ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರ

ಮೋಲೇ ನಸಮಾಸಮಾನ ನರಶಬ್ದ ತಾಲೇಚೊಲ್ಲಿ, ಅದಿನ್ ಸಮೂಹಜ್ಞಕ್ಕೆ
“ನಾರ” ಶಬ್ದ ತಾಲೇ ಚೊಲ್ಲಿ, ಇನ್ನ ಸಮೂಹಜ್ಞಳುಕ್ಕು ಅಯನಂ ಎಜ್ಗರ
ವಿತ್ತಾಲ್ “ಸ್ವಾಧೀನ ತ್ರಿವಿಧ ಚೇತನಾ ಚೇತನಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ
ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭೇದ” ನಾನವಕ್ ನರಶಬ್ದವಾಚ್ಯರಾನ ತ್ರಿವಿಧಾತ್ಮಾಕ್ಕೆಳುಡೈಯ
ಸಮೂಹಜ್ಞಳುಕ್ಕುನ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಹೇತುವುಮಾಯ್, ಸ್ವಯಂ ಭೋಗ್ಯ
ತೈಯಾಲೇ ಉಪೇಯಮುಮಾಯ್ (೧) “ವಿಷ್ಣ್ವಾಧಾರಂ ಯಥಾ ಚೈತತ್
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸಮವಸ್ಥಿತಮ್” “ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯ ಮಾನಿತ್ಯ ಭಿಭತ್ಯ

ರಹಿತಮಾನ - ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದಿರುವ, ಚೇತನವರ್ಗತ್ವ - ಚೇತನ
ಸಮೂಹವನ್ನು, ನಗನೈಕಾದಿ ಶಬ್ದಮೋಲೆ - ನ, ಗಃ - ನಗಃ, ನ ಏಕಃ -
ನೈಕಃ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ನಗನೈಕ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗಾಗಿ, ನ ಸಮಾಸಮಾನ
ನ, ರಃ - ನರಃ ಎಂಬ ನಜ್ ಸಮಾಸವಾದ, ನರ ಶಬ್ದ ತಾಲೇ - ನಾರವಿಲ್ಲದುದು
ಎಂದರೆ ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದುದು ಎಂಬರ್ಥವುಳ್ಳ ನರಶಬ್ದದಿಂದ, ಶೊಲ್ಲಿ-
ಹೇಳಿ, ಅದಿನ್ ಸಮೂಹಜ್ಞಕ್ಕೆ - ಆ ಚೇತನ ಸಮೂಹವನ್ನು, ನಾರಶಬ್ದ ತಾ-
ಲೇಚೊಲ್ಲಿ - ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನರಸಮೂಹಜ್ಞಳುಕ್ಕು ಅಯನಂ
ಎಜ್ಗರವಿತ್ತಾಲ್ - ಈ ಚೇತನ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಅಯನವು ಎಂದು ಹೇಳುವದ
ರಿಂದ, ತ್ರಿವಿಧ ಚೇತನಾಚೇತನ ಸ್ವರೂಪಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭೇದನಾನವಕ್-
ನಿತ್ಯಮುಕ್ತ ಬದ್ಧರೆಂಬ ಮೂರು ವಿಧ ಚೇತನರೇನು, ತ್ರಿಗುಣ ಕಾಲ ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವ
ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಧ ಅಜೇತನಗಳೇನು, ಇವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ, ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ
ಭೇದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪರಮ ಪುರುಷನು (ಇದು ಶ್ರೀ ಯತಿನರ್ಯರ ವೈ
ಕುಂಠಗದೋಕ್ತಿಯು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಯಾಮುನೇಯರ ಆತ್ಮ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುವ
ಉಕ್ತಿಯು) ನರಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯರಾನ - ನರಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ, ತ್ರಿವಿಧಾ
ತ್ಮಾಕ್ಕೆಳುಡೈಯ - ನಿತ್ಯಮುಕ್ತ ಬದ್ಧರಾದ ಮೂರು ವಿಧ ಜೀವಾತ್ಮರ ಸಮೂ
ಹಗಳಿಗೆ (೧) ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಹೇತುವುಮಾಯ್ - ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವವುಗಳಿಗೆ
ಕಾರಣಭೂತವಾಗಿಯೂ, ಸ್ವಯಂಭೋಗ್ಯತೆಯಾಲೇ - ಪರಮ ಪುರುಷನು
ದಿವ್ಯ ಮಜ್ಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ಲಾವಣ್ಯ, ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರತ್ವ, ವಿಭೂತೈಶ್ವರ್ಯಾ
ದಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಾನೇ ಪರಮ ಭೋಗ್ಯನಾಗಿರುವದರಿಂದ, (೨) ಉಪೇಯ
ಮುಮಾಯ್ - ಉಪೇಯವಾಗಿಯೂ, ಚೇತನಾ ಚೇತನಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾ
ರಾಯನೇ ಆಧಾರವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ, “ಯಥಾ-
ಹೇಗೆ, ಏತತ್ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ - ಈ ಮೂರು ಲೋಕದ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ,

ವ್ಯಯ ಈಶ್ವರಃ ।” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರಪಡಿಯೇ ಆಧಾರಮುಮಾಯಿರುಕ್ಕಿರಪಡಿ ಚೊಲ್ಲಪ್ಪಟ್ಟಿದು. ಎಬ್ಬನೇ ಎನ್ನಿಲ್ ? “ಇಣ್ಣಗತೌ” ಎಜ್ಜಿರ ಧಾತು

ವಿಷ್ಣ್ವಾಧಾರಂ - ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡು, ಸಮವಸ್ಥಿತಮ್ - ಅದರಿಂದ ಸತ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೋ, ಇದರ ಉತ್ತರಾರ್ಥವು, “ಪರಮಾರ್ಥತ್ವಮೇ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಯಥಾಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಧಾನತಃ”; ಪೂರ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಚಿದಚಿದಾತ್ಮಕವಾದ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲಾ ವಿಷ್ಣ್ವಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಧಾರವಾಗಿ ಉಳ್ಳನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೇಗೆ ಚಿದಂಕವು ನಿಜಸ್ವಿಧವಾದ ಜ್ಞಾನೈಕಾಕಾರತೆಯಿಂದ ನಾಶ ರಹಿತವಾದುದಾಗಿ ಪರಮಾರ್ಥವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾದುದು ಎಂಬುದು ಉತ್ತರಾರ್ಥಾರ್ಥವು. ಚಿತ್ತು ಅಚಿತ್ತೂ ಎರಡೂ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ವಿದ್ದ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಆತನ ಸ್ವತ್ತು. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ “ಅಪರೇಯ ಮಿತಸ್ತ್ವನ್ಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ವಿಮೇ । ಪರಾಮ್ ಜೀವ ಭೂತಾಂ” (ಗೀ. ೭. ೫) ಎಂಬಲ್ಲೂ, “ಮಮೈವಾಂತೋ ಜೀವಲೋಕೇ ಜೀವಭೂತ ಸ್ಸನಾತನಃ” [ಗು. ೧೫. ೭] ಎಂಬಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಅಚಿತ್ತಿಗಿಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದುದು ಚಿತ್ತು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಮತ್ತು ಯಃ - ಯಾವ ಸ್ವಸ್ವಿಧನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ, ಲೋಕತ್ರಯಂ - ಈ ಮೂರು ಲೋಕದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ, ಅಚಿದ್ವಿಕ್ರವಾದ ಆ ಮೂರು ವಿಧ ಚಿತ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆವಿಶ್ಯ - “ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯನಾರಾಯಣಸ್ಥಿತಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ಆವ್ಯಯಃ - ನಾಶರಹಿತನಾದ ಎಂದರೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ವಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವ, ಈಶ್ವರಃ - ಸರ್ವವೂ ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ ತನಗೆ ಅಪೃಥಕ್ವಿದ್ದ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರ್ವವನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ನಾರಾಯಣನು. ಬಿಭರ್ತಿ - ಧರಿಸಿರುವನೋ, “ಯೋ ಯೋಕತ್ರಯ ಮಾವಿಶ್ಯ” ಎಂಬುದರ ಪೂರ್ವಾರ್ಥವು. — “ಉತ್ತಮಪುರುಷಸ್ತ್ವನ್ಯಃ ಪರಮಾತ್ತೇ ತ್ಯದಾಹೃತಃ” ಎಂಬುದು, ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕ್ಷರವೆಂದರೆ ಬದ್ಧರು; ಅಕ್ಷರ ರೆಂದರೆ ನಿತ್ಯರೂ ಮುಕ್ತರೂ, ಹೀಗೆ ಎರಡುವಿಧ ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಪುರುಷನಿದ್ದಾನೆ; ಆತನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಹೇಳುವರು ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರಪಡಿಯೇ - ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ [೩] ಆಧಾರಮುಮಾಯ್ - ಆಧಾರವಾಗಿಯೂ, ಇರುಕ್ಕಿರಪಡಿ ಚೊಲ್ಲಪ್ಪಟ್ಟಿದು - ಇರುವ ರೀತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ವಾಕ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಇಷ್ಟೇ; - ಮೊದಲು ಧಾತುವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನರಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದರು; ರೀಜ್ಜ್ವಯೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಮೂಲಕ. ರಃ-

ವಿಲೇ “ಈಯತೇ ಅನೇನ” ಎನ್ನು ಅಯನ ಶಬ್ದತ್ತಿಲ್ ಕರಣವೃತ್ತೃತ್ತಿ ಯಾಲೇ ಈಶ್ವರನುಪಾಯಮಾಯಮ್, “ಈಯತೇ ಅಸೌ” ಎನ್ನು ಕರ್ಮ ವೃತ್ತೃತ್ತಿಯಾಲ ಉಪೇಯಮಾಯಮ್, “ಈಯತೇ ಅಸ್ಥಿ” ಎಜ್ಜಿರ ಅಧಿಕರಣ ವೃತ್ತೃತ್ತಿಯಾಲೇ ಆಧಾರಮಾಯಮ್, ತೋಕ್ತುಗಿರಾ. “ಅಯಸಯಗತೌ” ಎಜ್ಜಿರ ಧಾತುವಿಲುಮ್ ಇನ್ವಯನಪದಮ್ ನಿಷ್ಪನ್ನ ಮಾಮ್.

ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರರೂಪ ನಾಶವುಳ್ಳ ಜಡಪ್ರಕೃತಿಯಾದ ಅಜೇತನವು ಹೇಳ ಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಂತಹ ನಾಶವಿಲ್ಲದುದು ನರಃ ಎಂದರೆ ಜೇತನವೆಂಬರ್ಥವಾ ಯಿತು. ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ನರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನೆಂಬರ್ಥವಾದರೂ ನರ ಶಬ್ದವು ವೃತ್ತೃತ್ತಿಮೂಲಕ ಜೇತನ ಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಾರ ಶಬ್ದವು ಅಂತಹ ಜೇತನರ ಸಮೂಹವೆಂಬರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ “ನಾರೋ ನರಾಣಾಂ ಸಂಘಾತಃ” ಎಂಬ ನಿರ್ವಚನಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಮುಂದೆ ಅಯನ ಶಬ್ದದ ನಿರ್ವಚನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ನಾರಾಣಾಂ ಅ ಯನಂ ನಾರಾಯಣಃ ಎಂಬ ವೃತ್ತೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಪರಮ ಪುರುಷನು [೧] ಉಪಾಯಮ್ [೨] ಉಪೇಯನೂ, [೩] ಆಧಾರನೂ ಎಂಬ ಮೂರರ್ಥಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರರ್ಥಗಳೂ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಯನ ಶಬ್ದದ ವೃತ್ತೃತ್ತಿಯಿಂದ ತೋರಿ ಸುತ್ತಾರೆ.—ಅಯನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯ ದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀ ಯಾಳವಂದಾರ್ ಯತಿವರ್ಯರ ದಿವ್ಯಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನನುಸರಿಸಿ ತ್ರಿವಿಧ ಜೇತನಾಜೇತನಸ್ವರೂಪಸ್ಥಿತಿಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭೇದಗಳನ್ನುಳ್ಳವನಾದುದರಿಂದಲೇ ಉಪಾಯೋಪೇಯಾಧಾರನೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನೇ ಅಯನ ಶಬ್ದನಿರ್ವಚನ ದಿಂದ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಎಜ್ಜಿ ನೇಎನ್ನಿಲ್ - ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ನಾರಾಯಣನೇ ಉಪಾಯನು, ಉಪೇಯನು, ಆಧಾರನು ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾದವು? ಎಂದರೆ, ಅಯನ ಶಬ್ದ ನಿರ್ವಚನದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—“ಇಣ್ ಗತೌ” ಎಜ್ಜಿರ ಧಾತು ವಿಲೇ - ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಗತೌ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಎಂಬರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದು. [೧] “ಈಯತೇ ಅನೇನ” ಎನ್ನು - ಈ ನಾರಾಯಣನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತಾನೆ, ಹೊಂದಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ, ಕರಣವೃತ್ತೃತ್ತಿಯಾಲೇ- ತೃತೀಯಾರ್ಥದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವೃತ್ತೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ, ಈಶ್ವರನುಪಾಯ ಮಾಯಮ್ - ಈಶ್ವರನು ಉಪಾಯವಾಗಿಯೂ [೨] “ಈಯತೇ ಅಸೌ” ಈ

ಸಮಾಸದ್ವಯೇನ ಉಪಾಯೋಪೇಯೋಪಯುಕ್ತ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರತ್ವ
ಪರತ್ವ ವ್ಯಾಪ್ತಾದಿನಾಂ ಉಪಪಾದನಮ್.

ಇವ್ವುಪಾಯತೋಪೇಯತ್ವಾದಿಗಳುಳ್ಳು ಪಯುಕ್ತಮಾನ ಸೌಲಭ್ಯ

ಜೇತನನು ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ-
ಎಂದು ದ್ವಿತೀಯಾವಿಭಕ್ತಾರ್ಥದಿಂದ, ಉಪೇಯ ಮಾಯುಮ್ - ಉಪೇಯವಾ
ಗಿಯೂ[೩] "ಈಯತೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ಎಜ್ಞರ ಅಧಿಕರಣ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾಲೇ - ಈ
ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲಾ ಈತನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆನೆಲೆಗೊಂಡಿವೆ ಎಂಬ ಸಪ್ತಮ್ಯನ್ತವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ
ಯಿಂದ, ಆಧಾರಮಾಯುಮ್ ತೋತ್ತುಗಿರ್ಣ ಆಧಾರವಾಗಿಯೂ ತೋರಿ
ಬರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಆಯನ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಾರಾಯಣನು [೧] ಪ್ರಾಪಕನು [೨]
ಪ್ರಾಪ್ಯನು [೩] ಆಧಾರನು ಎಂಬ ಮೂರರ್ಥಗಳು ಏರ್ಪಡುತ್ತವೆಂಬ ತಾತ್ಪ
ರ್ಯವು. ಈ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಇಣ್ ಗತೌ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ನಿಷ್ಪನ್ನವಾ
ದವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಯಪಯಗತೌ ಎಂಬ ಧಾತು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದಲೂ
ಆಯನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. - ಅಯತೇ ನಿಖಿ
ರ್ಣಾ ನಾರ್ಣಾ ಎಂಬ ನಿರ್ವಚನವು ಇಣ್ ಗತೌ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಮೂಲಕ
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಅಯ ಪಯ ಗತೌ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ
ವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಯ ಪಯ ಗತೌ ಎಜ್ಞರ ಧಾತು ವಿಲುಮ್
ಎಂಬುವ ಧಾತುವಿನ ಮೂಲಕ ಇವ್ವಯನ ಪದಮ್ - ಈ ಅಯನವೆಂಬ ಪದವು
ನಿಷ್ಪನ್ನಮಾಮ್ - ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಮೂಲಕ ಈ ಅಯನ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ಧಾತುವು
ಬೇರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರೂ, ಆಗಲೂ ಅದೇ ಅರ್ಥವೇ ಲಭಿಸುತ್ತದೆಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಎರಡು ಸಮಾಸಗಳಿಂದಲೂ ಉಪಾಯತ್ವ ಉಪೇಯತ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ
ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಯೋಗ, ಪರತ್ವ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಉಪಪಾದನೆಯು.

ಇವ್ವುಪಾಯತೋಪೇಯತ್ವಾದಿಗಳುಳ್ಳು - ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಿದ್ಧೋ
ಪಾಯನಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗಿ ಇರುವದೇ ಮೊದಲಾದ ಭಾವಗಳಿಗೆ, ಉಪಯುಕ್ತ
ಮಾನ - ಬೇಕಾದ, ಸೌಲಭ್ಯಮುಮ್ - ಸೌಲಭ್ಯವೂ, ಪರತ್ವವೂ, ಇಜ್ಞೇ-
ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ನಿರ್ವಚನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಉಪಾಯವಾಗ್ಯ
ಬೇಕಾದರೆ ಅತ್ರಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾದ ಗುಣಗಳಿರಬೇಕೆಂದೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವ

ಮುಮ್ ಪರತ್ವಮುಮ್ ಇಜ್ಜೀ ಸಿದ್ಧಮ್. ಅಯನಮೆನ್ನು ವಾಸಸ್ಥಾನ
ಮಾಯ್, ಅಪ್ಪೋದು ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸತ್ತಾಲೇ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಮ್
ತತ್ಪುರುಷನಾಲೇ ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಮ್ ತೋತ್ತಗಿರದೆನ್ನು ಮನುಸಂಧಿ
ಪ್ಪಾರ್ಗಳ್. ಇವೈ ಇರಣ್ಡುಮ್ ಶ್ರುತಿ ಸಿದ್ಧಮ್.

ವಾದುದು ಸೌಲಭ್ಯವೆಂದೂ, ಪರತ್ವವೆಂದೂ, ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ವಾತ್ಸಲ್ಯ
ಶೇಷಿತ್ವ, ಸೌಶೀಲ್ಯಗಳಿಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇದು ಈಯತೇ ಅನೇನ ಎಂಬ
ಕಂಠ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಉಪಾಯತ್ವದಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ
ಗುಣಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆತನು ಉಪಾಯನಾಗಲು ಅರ್ಹನಲ್ಲವು. ಯಾವಾಗ ಉಪಾ
ಯನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಭಾವವು. ಈ
ಯಂತೇ ಅಸ್ಮಿ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ, ಪರತ್ವವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ
ಕಾಮತ್ವವೂ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ. ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸಾರ್ಥದಿಂದ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಪ್ರಿಯ, ತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥದಿಂದ ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ, ಅರ್ಥಗಳು, ಅಯನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ
ರೂಢ್ಯವಾಸಸ್ಥಾನವೆಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳುವದರಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆಂದು ಉಪದೇ
ಶಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಅಯನ ಮೆನ್ನು ವಾಸಸ್ಥಾನಮಾಯ್ - ಅಯನವೆಂಬ ಶಬ್ದವು
ವಾಸಸ್ಥಾನವೆಂಬರ್ಥ ವುಳ್ಳದಾದರೆ, ಅಪ್ಪೋದು - ಆಗ, ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸ
ದಿಂದ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ, ತತ್ಪುರುಷನಾಲೇ - ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದಿಂದ ಬಹಿ
ರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ, ತೋತ್ತಗಿರದೆನ್ನು - ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು, ಅನುಸಂಧಿ
ಪ್ಪಾರ್ಗಳ್ - ಕೆಲವರು ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾರ
ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿವುಳ್ಳವನೆಂದು ಹೇಳುವದರಿಂದ ಅಂತ
ರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ, ಪ್ರತಿ ವಸ್ತು ಪೂರ್ಣತ್ವವೂ ಸಿದ್ಧವು. ನಾರಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ
ಗಳಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವನು ಎಂಬ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದಿಂದ ಅವೆಲ್ಲಾ ಇವ
ನಲ್ಲಿ ಆಡಗಿವೆ ಎಂಬರ್ಥವು ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಂಟೆಂದು
ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಹೀಗೆ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸದಿಂದಲೂ
ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥದಿಂದಲೂ ಹೇಳುವದು
ಸರಿಯೇ? “ಅಂತರ್ಬಹಿಷ್ಕ” ಎಂದು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೇ ಎರಡು ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಗಳನ್ನೂ ಹೇಳುವದು ನ್ಯಾಯವು. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಉಪಪಾದನೆಯು
ಸರಿಯೋ? ಎಂದರೆ ಶ್ರುತಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವದು ಸಮಂಜ
ಸವೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇವೈ ಇರಣ್ಡುಮ್ ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧಮ್ - ಈ ಅಂತ

ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯಾವದು ? ಇವೈಯುಳ್ಳ ವಿಡಿತ್ತಿಲ್ ತನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನು ಮೊಣ್ಣಾದಪಡಿ ಕಲನ್ನು ನಿರ್ದೈ. ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾವದು ? ಇವೈ

ರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳೆರಡೂ, ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅನುಸಂಧಾನವು ನ್ಯಾಯವಾದುದೇ. ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವೆಂದರೆ—“ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತಃ” (ತೈ. ನಾರಾ.) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಆದರೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಅಣುಸ್ವರೂಪನೆಂದೂ, ಅಂತಹ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರದೇಶವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಮೊದಲಾದ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವದು ಹೇಗೆ ? ಹಾಗೆಯೇ ವಿಭುಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಧರ್ಮಭೂತಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಿಃ ಪ್ರದೇಶವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅಂತವುಗಳ ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವದು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ನ್ಯಾಯವಾದವೇ. ಆ ಆಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾವುದು ? ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಶಕ್ತಿಯುಂಟೆಂದು ಹೇಳುವದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ? ಇವೈಯುಳ್ಳ ವಿಡಿತ್ತಿಲ್ - ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ತನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೆನ್ನು ಮೊಣ್ಣಾದಪಡಿ - ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ತಾನು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಹಾಗೆ, ಕಲನ್ನು ನಿರ್ದೈ - ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇರಿಯೋಣವು. ಪದಾರ್ಥವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿರುತ್ತದೋ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನೂ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತಾನೆಂಬ ಭಾವವು. ಒಂದು ಗುಂಡು ಕಲ್ಲನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಂತಃ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದರೆ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತಾನೆಂಬ ಭಾವವಲ್ಲವು. ಕಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿರುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಥಳವನ್ನೂ ಆಕ್ರಮಿಸಿರುತ್ತಾನೆಂಬ ಭಾವವು. ಆ ಗುಂಡುಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲಿನ ಅಣುಗಳಿಂದ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆ ಕಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾನೆಂಬ ಭಾವವೂ ಅಲ್ಲವು; ಕಲ್ಲಿನ ಕಣಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ವಸ್ತುವು ಆಕ್ರಮಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸೋಣವೆಂದು ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಮೊದಲಾದ ಅಣುಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ ವಿವರಿಸಿ

ಇಲ್ಲಾದ ವಿಡತ್ತಿಲುಮ್ ಎಜ್ಜುಮ್ ತಾನುಳನಾಗ್ಯೆ. ವಿಭುಕ್ಕಳಾನ ಕಾಲಾದಿ
ಗಳುಕ್ಕು ಬಹಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಚೊಲ್ಲವೇಣ್ಣಾ.

ದಂತಾಯಿತು. ಅಣುವು ನಿರವಯವನಾದ ವಸ್ತು. ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರದೇಶ
ವಿಲ್ಲವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂದರೇನು ಎಂದರೆ, ಆ ಅಣುವು
ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವುಳ್ಳದೋ, ಅಷ್ಟನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸುವದೇ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂದು
ಹೇಳುವದಕ್ಕೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬಿಡದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ
ವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸೋಣವೇ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ವಸ್ತು
ವಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಸೇರಿರುವದೇ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂದು
ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದರು.

ಬಹಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾವದು - ಪರಮಾತ್ಮನು ವಸ್ತುವಿನ ಬಹಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿ
ಸೋಣವೆಂದರೇನು ? ಇನ್ನೆ ಇಲ್ಲಾದ ವಿಡತ್ತಿಲುಮ್ ಎಜ್ಜುಮ್ ತಾನುಳ
ನಾಗ್ಯೆ - ಶ್ರೀಯಃಪತಿಯಲ್ಲದ ಮಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲಾ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದುದರಿಂದ, ಆ
ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ತಾನು ಇರೋಣವು. ಅದರೆ
ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸುವ
ನಿತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳುಂಟು. ಧರ್ಮಭೂತಜ್ಞಾನ, ಕಾಲ ಇವುಗಳು ವಿಭುವದಾರ್ಥ
ಗಳು; ಇವುಗಳೆಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಿ
ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂದರೇನು ? ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿ
ಸೋಣವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹಾಗಾದರೆ “ಇನ್ನೆ ಇಲ್ಲಾದವಿಡತ್ತಿಲು
ಮೆಜ್ಜುಮ್ ತಾನುಳನಾಗ್ಯೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣವು ಹೇಗೆ ಸಾಧುವು ?
ಎಂದರೆ ಅಂತಹ ವಿಭುವದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಬಹಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು - ಹೇಳಬೇಕಾದುದು
ದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. - ವಿಭುಕ್ಕಳಾನ - ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುವ
ಶಕ್ತಿಯಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಾದ, ಕಾಲಾದಿಗಳುಕ್ಕು - ಕಾಲವೇ ಮೊದಲಾದವು
ಗಳಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆದಿವದದಿಂದ ಆತ್ಮಾವಿನ ಧರ್ಮಭೂತಜ್ಞಾನವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು,
ಬಹಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಚೊಲ್ಲವೇಂಡಾ - ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಬಹಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳ
ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ
ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಿಃಪ್ರದೇಶವೇ ಇಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ ಇನ್ನೆ ಇಲ್ಲಾದ ವಿಡತ್ತಿಲುಮ್
ಎಜ್ಜುಮ್ ತಾನುಳನಾಗ್ಯೆ” ಎಂದು ಬಹಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಲಕ್ಷಣದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ವೇನೆಂದರೆ ಇನ್ನೆ ಇಲ್ಲಾದ ಇಡಂ ಒಂದುವೇಳೆ ಇದ್ದುದೇಯಾದರೆ, ಎಜ್ಜುಂ
ತಾನುಳನಾಗ್ಯೆ, ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಹಿಂದೆ ಅಣುವು ನಿರವಯ ವಸ್ತುವೆಂದೂ, ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರದೇಶವಿಲ್ಲವೆಂದೂ,

(೧) “ನಾರಾಯಣ ಮಣೀಯಾಂಸ ಮಶೇಷಾಣಾ ಮಣೀಯಾಸಾಮ್”
ಎನ್ನದು ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಕ್ಕು ಅನುಗುಣಮಾಯ್ ನಿರ್ದಿರಪ್ರತಿಘಾತಾನರ್ಹತ್ವಂ,

ಅಣುವಿನ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೆಂದರೆ ಅಣುವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸೋಣ
ವೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತುಲ್ಲಾ, ಶ್ರುತಿಗಳಾದರೋ, ಕತ, ಶ್ವೇತಾತ್ಮತರ, ಮತ್ತು
ತೈತ್ತರೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಣೋರಣೀಯಾಃ - ಅಣುವಿಗಿಂತ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ
ತರನಾಗಿರುವನೆಂದು ಹೇಳಿರುವದಕ್ಕೆ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ವಿರೋಧವಾಗುವದಿ
ಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವೇನು? ಎಂಬರೆ ಆ
ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವನ್ನೇ ಉಪಪಾದಿಸುವ ತ್ರೀ ಪರಾಕರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದಾಹರಿಸಿ, ತಿಳಿಸ
ತ್ತಾರೆ. (೧) “ಅಕೇಷಾಣಾಂ-ಸಮಸ್ತಗಳಾದ, ಅಣೀಯಾಸಾಂ - ಅಲ್ಪಪ್ರಮಾ
ಣಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ಅಣೀಯಾಂಸಂ - ಅಲ್ಪತರ ಪ್ರಮಾಣಯುಕ್ತನಾಗಿ ಅಂತಹ
ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ, ನಾರಾಯಣಂ - ನಾರಾಯಣನನ್ನು, ಮುಂದೆ “ಸಮ
ಸ್ತಾನಾಂ ಗರಿಸ್ಮಂಚ ಭೂರಾದೀನಾಂ ಗರೀಯಾಸಾಂ” ಎಂದು ಇರುತ್ತದೆ.
ಇದು “ಅಣೋರಣೀಯಾಃ ಮಹತೋಮಹೀಯಾಃ”(ಕಠ. ೨. ೨೦) ಎಂಬ
ಶ್ರುತಿಯ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣವು. ಸೂಕ್ಷ್ಮಪದಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರನು,
ಸ್ಥೂಲಪದಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಥೂಲತರನು ಎಂಬರ್ಥವು ; ಎನ್ನದು - ಎಂದು ಹೇಳಿರು
ವದು, ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಕ್ಕು ಅನುಗುಣಮಾನ - ಅಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಸ್ತುವಿನ
ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಎಂದರೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬಿಡದೆ ವ್ಯಾಪಿಸುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ, ಪ್ರತಿಘಾತಾನರ್ಹತ್ವಂ -
ಎನೊಂದು ತಡೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆಇರುವಹಾಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು.
ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಈ ವಸ್ತುವಿನ ಅಲ್ಪಭಾಗವು ಹೊರಗೆ
ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಂದುಬಟ್ಟೆಲು ತುಂಬಾ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿ, ಅದರಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ, ಕಲ್ಲಿನಗಾತ್ರದಷ್ಟು ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಪರ
ಮಾತ್ಮನ ಅಂತಃ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವಲ್ಪಭಾಗವೂ ಹೊರಗೆ ಬೀಳುವದಿಲ್ಲವು.
ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು.
ಅಣೋರಣೀಯಾಃ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೋಕದಲ್ಲೂ ಅಣು ಶಬ್ದವು
ಗೌಣಾರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದು. ವಸ್ತುವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಸೂಕ್ಷ್ಮತರನಾಗಿ,
ಪ್ರವೇಶಿಸುವನೆಂಬರ್ಥವು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಂತಃಪ್ರದೇಶ ರಹಿತವಾಹ
ಅಣುವಲ್ಲವು. “ಅಣೋರಣೀಯಾಃ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾಃ” ಎಂಬುದರ

(೧) ಎ. ಪು. ೧೯. ೪೧.

ಅಲ್ಲದೆ ಅಣುಪರಿಮಾಣತ್ವಮನ್ಯು. ಇದು ಚೊಲ್ಲುಮಿಡಮ್ ಉಪಾಧ್ಯವ
ಚೈದತ್ತಾಲೇ ಎನ್ರು ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಾದಿ ಸಿದ್ಧಮ್. ವ್ಯಾಪ್ತನುಕ್ಕು ಪ್ರತಿ

ಅರ್ಥವೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೇ ಉಪಪಾದಿತವು. ಹೇಗೆಂದರೆ “ಏಷಮು ಆತ್ಮಾಂತರ್ವ್ಯದಯೇ
ಅಣೀಯಾರ್ಥಾ ವ್ರೀಹೇರ್ದ್ವಾ ಯವಾದ್ವಾ ಸರ್ಷಪಾದ್ವಾ ಶ್ಯಾಮಾಕಾದ್ವಾ
ಶ್ಯಾಮಾಕೇ ತಂಡುಲಾದ್ವೈಷಮ ಆತ್ಮಾಂತರ್ವ್ಯದಯೇ ಜ್ಯಾಯಾರ್ಥಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾ
ಜ್ಯಾಯಾರ್ಥಾ ಅಂತರಿಕ್ಷಾಜ್ವಾ ಯಾರ್ಥಾ ದಿವೋಜ್ಯಾಯಾನೇಭ್ಯೋಲೋಕೇಭ್ಯಃ”
(ಛಾಂ. ೩.೧೪.೩) ಉಪಾಸಕನ ಅನುಗ್ರಹಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೃದಯಾಂತರ್ವರ್ತಿಯಾಗಿ
ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಭತ್ತ ಗೋಧಿ ಮೊದಲಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಪದಾರ್ಥ
ಗಳಿಗಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರನು. ಹೀಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬೃಹ
ತ್ತಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಬೃಹತ್ತಾದವನು; ಪೃಥಿವಿಗೂ ದೊಡ್ಡವನು, ಅದಕ್ಕೂ
ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡವನು; ಅದಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡದಾದ ನಿತ್ಯವಿಭೂತಿ
ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು; ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ
ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಆದುದರಿಂದ, ಇದು ಶೊಲ್ಲುಮಿಡಮ್ - ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು
ಅಣೀಯಾರ್ಥ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಉಪಾಧ್ಯವಚೈದತ್ತಾಲೇ -
ವಸ್ತುವು ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳ ಉಪಾಧಿ ಬಲದಿಂದ ಎಂಬುದು
ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಾದಿ ಸಿದ್ಧಮ್ - “ಆರ್ಭಕೌಕಸ್ತ್ವಾತ್ತ್ವೈದ್ವೈಪದೇಶಾಚ್ಚ ನೇತಿ
ಚೇನ್ನ ನಿಜಾಯುತ್ವಾ ದೇವಂ ವ್ಯೋಮವಚ್ಚ. (೧.೨.೭) ಏಷಮು ಆತ್ಮಾಂತ
ರ್ವ್ಯದಯೇ ಎಂಬ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವವನು ಜೀವಾತ್ಮನೋ
ಪರಮಾತ್ಮನೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿ, ಅಣುಪರಿಮಾಣನು ಎಂದು ಅರ್ಭ
ಕೌಕಸ್ತ್ವವು - ಅಲ್ಪ ಪರಿಮಾಣನೆಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನೇ, ಪರ
ಮಾತ್ಮನಲ್ಲವು ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ತಂದರೆ; ಇದು ನೇತಿಚೇತ್ ಎಂಬುದರ
ಅರ್ಥವು, ನ - ಹಾಗಲ್ಲವು ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯೋಮ
ವತ್ - ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯ ಹಾಗೆ ನಿರತಿಶಯ ಬೃಹತ್ವವೂ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ
ಪರಮಾತ್ಮನೇ ವಿನಾ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲವು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಪ ಪರಿಮಾಣತ್ವವನ್ನು
ಹೇಳಿದುದು ಏಕೆ? ಎಂದರೆ ನಿಜಾಯುತ್ವಾದೇವಂ - ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದುದು
ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಉಪಾಸ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದುದು ಎಂಬುದು
ಈ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವು. ಆದುದರಿಂದ ಅಣೀಯಾರ್ಥ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಸೂಕ್ಷ್ಮತರತ್ವ
ವೆಂಬ ಲಾಕ್ಷಣಿಕಾರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ
ಅಣುವಿಗೆ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಪ್ರದೇಶಾಭಾವದಿಂದ ಹೇಳಬೇಡವೆಂಬ

ವಸ್ತು ಪೂರ್ಣತ್ವಮಾವದು ? ಓರೋರು ಉಪಾಧ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನ ಪ್ರದೇಶಮೇ ಸರ್ವತ್ವೈಯುಮ್ ನಿರ್ವಹಿಕ್ಕವಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯುಡೈತ್ತಾ ಯರುಕ್ಕೈ ಆಲ್ಲದು ವಸ್ತುತೋರುಮ್ ಸ್ವರೂಪಸಮಾಪ್ತಿಯನು. ಇದು ಕೊಳ್ಳಿಲ್ ಬಹಿರ್ವ್ಯಾ

ಭಾವದಿಂದ ಅಣುವಿನ ಪೂರ್ಣತ್ವವೇ ಅಂತರಾಪ್ತಿ ಎಂದು, ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂಬುದನ್ನು “ವ್ಯಾಪ್ತನುಕ್ಕು” ಎಂದಾರಂಭಿಸುವ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪ್ತನುಕ್ಕು - ಅಂತರ್ಬಹಿಷ್ತತ್ವತ್ವರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯನಾರಾಯಣಸ್ಥಿತಃ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಸ್ತುಪೂರ್ಣತ್ವಮಾವದು ? ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸುವದು ಎಂದರೇನು? ವ್ಯಾಪಿಸುವವನಿಗೆ, ಓರೋರು ಉಪಾಧ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನ ಪ್ರದೇಶಮೇ ಸರ್ವತ್ವೈಯುಮ್-ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಹೀಗೆ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಪರಿಮಿತವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಕ್ಕವಲ್ಲ-ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ತನ್ನೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸುವ, ಶಕ್ತಿಯುಡೈತ್ತಾಯಿರುಕ್ಕೈ - ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ಅವುಗಳ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಂಟೆಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿವಸ್ತು ಪೂರ್ಣತ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲವು ; ವಸ್ತುವು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸುವನೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರದೇಶವೆಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವದು ಎಂದರೆ ಬಹಿರವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುವದಿಲ್ಲವು. ಬಹಿರವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆಂದರೆ, ಅಂತರವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಕೋಚ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಅಂತರ್ಬಹಿಷ್ತತ್ವತ್ವರ್ವಂ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಜಗದ್ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ವಸ್ತುವು ಆಕ್ರಮಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ಮುಂದೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಅಲ್ಲದು ವಸ್ತುತೋರುಮ್ - ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲದೆ, ವಸ್ತುತೋರುಮ್ - ವಸ್ತುವು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂಬುದೇ ಸ್ವರೂಪಸಮಾಪ್ತಿಯನು-ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾತ್ರವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಭಗವತ್ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲವು. ಪ್ರತಿವಸ್ತುಪೂರ್ಣತ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರೋಣವೆಂಬ ಧವಲ್ಲವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ವಿರೋಧವೇನು ? ಎಂದರೆ—ಇದು ಕೊಳ್ಳಿಲ್ - ಹೀಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರೆ, ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಕ್ಕು ವಿರುದ್ಧಮಾಮ್ - ವಸ್ತುಗಳ ಬಹಿಃ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ

ಪ್ರಿಕ್ಚ್ಛಾ ವಿರುದ್ಧಮಾನಮ್. ಇತ್ಯೈ ಅಘಟಿತ ಘಟಿನಾಶಕ್ತಿಯಾಲೆ ನಿರ್ವಹಿ
ಕ್ವಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಮುಚ್ಚಯಮ್ ಕೊಳ್ಳುಮ್ ಪರಮತಜ್ಞಿರ್ವಿಡಿಯಾಮ್.

ಯಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಏತಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುದ್ಧವು? ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಘಟಿತಘಟಿನಾರೂಪಶಕ್ತಿಯುಂಟೆಂದು ಒಪ್ಪುವದರಿಂದ ತನ್ನೂ ಲಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಂಟೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ, ಆಗ ಉಂಟಾಗುವ ವಿರೋಧವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ಯೈ - ಕೆಲವು ಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಘಟಿತ ಘಟಿನಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ನಿರ್ವಹಿಕ್ವಿಲ್ - ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಂಟೆಂದು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ, ವಿರುದ್ಧ ಸಮುಚ್ಚಯಮ್ - ಸಮಸ್ತ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧಭಾವಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳುವ, ಪರಮತಜ್ಞಿರ್ವಿಡಿಯಾಮ್ - ಜೈನ, ಭಾಸ್ಕರ, ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶಾದಿ ಇತರ ಮತಗಳ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸ್ತಿನಾಸ್ತಿ ಎಂದೂ ಭೇದಾಭೇದ ಉಂಟೆಂದೂ, ಸಗುಣ ನೆಂದೂ ನಿರ್ಗುಣನೆಂದೂ, ಉಪಾಧಿ ಗೃಹೀತನೆಂದೂ ಉಪಾಧಿರಹಿತನೆಂದೂ ಹೇಳುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಅದು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುವು ಎಷ್ಟು ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳದೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಂಟೆಂದು ಹೇಳುವದೂ, ಅಘಟಿತಘಟಿನಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಿಕ್ಕ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಂಟೆಂದು ಹೇಳುವದೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಅದುದರಿಂದ “ತೇನೇದಂ ಪೂರ್ಣಂ ಪುರುಷೇಣ ಸರ್ವಂ” (ಶ್ವೇ. ೩.೯) ಈ ಸಮಸ್ತವೂ ಪರಮ ಪುರಷನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, “ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿದ್ವಗತ್ಸರ್ವಂ ದೃಶ್ಯತೇ ಶ್ರೋತ್ರತೇ ಪಿವಾ | ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯನಾರಾಯಣಸ್ಥಿತಃ” (ಪು. ಸೂ.) “ನಿತ್ಯಂವಿಭುಂ ಸರ್ವಗತಂ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಂ” (ಮುಂ. ೧೬.೬) ಈ ಪ್ರಮಾಣಗಳೆಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿವಸ್ತು ಪೂರ್ಣತ್ವ ಮಾತ್ರವೂ ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ವ ಬಹಿಃಪ್ರದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಕಾರ, ನರ, ಅಯನ ಪದಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಳುವದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಉಪಸಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಾರವೂ, ನಾರಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ನರ ವೆಂಬ ಪದವೂ, ಅಯನ ಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಕಾರದ ಒಂದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಳದರೆ ಸಾಲದೇ? ಇನ್ನೆರಡು ಭಗವದ್ವಾಚಕ ಪದಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲವೋ? ಪೌನರುಕ್ತ್ಯವು ದೋಷಾ

ಅಕಾರ ನರಾಯನ ಶಬ್ದನಾಂ ಭಗವತ್ಪ್ರತಿಪಾದನೇ ಪ್ರಯೋಜನಮಾಹ.

ಇಷ್ಟು ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರತ್ತಾ ಲುಮ್, ನಾರಶಬ್ದತ್ತಿಲ್ ಪ್ರಕೃತಿಯಾನ ನರ ಶಬ್ದತ್ತಾ ಲುಮ್, ಅಯನಶಬ್ದತ್ತಾ ಲುಮ್, ಸರ್ವೇತ್ವರನ್ನೆ ಚ್ಚೊಲ್ಲುಗಿರಪೋದು, ರಕ್ಷಕತ್ವ, ಕಾರಣತ್ವ, ನಿತ್ಯತ್ವ, ನೇತ್ಯತ್ವ (ಅಧಾರತ್ವಾಂತರಾಮಿತ್ವ) ಉಪಾಯತ್ವ. ಉಪೇಯತ್ವಾದಿಗಳಾನ ಅಕಾರಭೇದಜ್ಞಳಾಲೇ ಮೂನ್ರುಮ್ ಸಪ್ರಯೋಜನಜ್ಞಳ.

ವಹವಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ ಈ ಭಗವದ್ವಾಚಕ ಶಬ್ದಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವದರಿಂದ ಸಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಶಬ್ದಗಳಾದುದರಿಂದ ವೈಯರ್ಥ್ಯವೂ ಇಲ್ಲವು, ಪೌನರುಕ್ತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲವು; ಅಕಾರವು ರಕ್ಷಕತ್ವ ಕಾರಣತ್ವ ಶ್ರಿಯುಃಪತಿತ್ವ ಶೇಷತ್ವಗಳನ್ನೂ, ನರಶಬ್ದವು ನಿತ್ಯತ್ವನೇತ್ಯತ್ವವನ್ನೂ, ಅಯನಶಬ್ದವೂ ಉಪಾಯತ್ವ ಉಪೇಯತ್ವಗಳನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇಷ್ಟು ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಅರ್ಥೋಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರತ್ತಾ ಲುಮ್ - ಅಕಾರದಿಂದಲೂ, ನಾರಶಬ್ದತ್ತಿಲ್ ಪ್ರಕೃತಿಯಾನ ನರಶಬ್ದತ್ತಾ ಲುಮ್-ನಾರ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಮೂಲಪದವಾದ ನರಎಂಬ ಪದದಿಂದಲೂ, ಅಯನಶಬ್ದತ್ತಾ ಲುಮ್-ಅಯನಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಸಹ, ಸರ್ವೇತ್ವರನ್ನೆ ಚ್ಚೊಲ್ಲುಗಿರಪೋದು ಸರ್ವೇತ್ವರನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಾಗ, ರಕ್ಷಕತ್ವ ಕಾರಣತ್ವ - ಅಕಾರದಿಂದ ಆತನ ರಕ್ಷಕತ್ವ ಮತ್ತು ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ, ನರಶಬ್ದದಿಂದ, ನಿತ್ಯತ್ವ ನೇತ್ಯತ್ವ-ಆತನ ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಮಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ, ಉಪಾಯತ್ವ ಉಪೇಯತ್ವ - ಅಯನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಉಪಾಯನಾಗಿಯೂ ಉಪೇಯನಾಗಿಯೂ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನೂ, (ಅಧಾರತ್ವ ಅಂತರಾಮಿತ್ವ, ಇವುಗಳೂ ಸಹ ಅಯನ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಬೋಧಿತವು, ಆದಿಗಳಾನ - ಇವೇ ಮೊದಲಾದ, ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಹೇಳದೇ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿವೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅಕಾರದಿಂದ ಸರ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವ ಶ್ರಿಯುಃಪತಿತ್ವ, ಅಯನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯತ್ವ, ಪರತ್ವ, ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಆದಿಪದದಿಂದ ಸೂಚಿತವು, ಇಂತಹ ಅಕಾರ ಭೇದಜ್ಞಳಾಲೇ - ವಿಶೇಷಣ ಭೇದಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ, ಮೂನ್ರುಮ್-ಅಕಾರ ನರ ಅಯನ ಶಬ್ದಗಳೂ, ಸಪ್ರಯೋಜನಜ್ಞಳ - ಪ್ರಯೋಜನದಿಂದ ಕೂಡಿದವು, ನಿರರ್ಥಕವಾದುವಲ್ಲವು. ಪುನರುಕ್ತಿದೋಷವುಳ್ಳವು ಆಲ್ಲವೆಂಬಭಾವವು. ಅವರಕ್ಷಣೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಮೂಲಕ ರಕ್ಷಕತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕಾರಣತ್ವವು ಸಮಸ್ತ ಶಬ್ದಮೂಲತ್ವದಿಂದ ಸೂಚಿತವು. ಹಿಂದೆ ಅಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು

ತಥಾ ಮಕಾರನಾರಪದಯೋ ಜೀವಪ್ರತಿಪಾದನೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಹ.

ಪ್ರಣವತ್ತಿಲ್ ತೃತೀಯಾಕ್ಷರತ್ತಾಲೇ ಚೇತನನೈ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಿತ್ಯಚ್ಚಿಯಾದೇ ಇಜ್ಜಿ ನಾರತಬ್ಧತ್ತಾಲೇ ಮೀಣ್ಡುಮ್ ಚೊಲ್ಲುವಾನೇ ನೆನ್ನಿಲ್ (೧) "ನಾನು

ಅರ್ಥಗಳು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಹೇಗೆಂದರೆ "ವಿವಮುಕ್ಷರರೂಪೇಣ ಕಾರಣತ್ವ ಮಿಹೋದಿತಮ್ | ರಕ್ಷಕತ್ವಂಚ ಧಾತ್ವರ್ಥತ್ವಾತ್ ಶೇಷಿತ್ವಂ ಪದರೂಪತಃ | ಶ್ರೀಶತ್ವಂ ವಾಚ್ಯಗತ್ಯಾಚ ಯುಜ್ಯತೇ ಪರಮಾತ್ಮನಃ" ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಯನ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಧಾತು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸದಿಂದ ಪ್ರಾವಕನು, ಪ್ರಾಪ್ಯನು, ಗತಿಯು ಎಂಬರ್ಥಗಳೂ ಬಹುವ್ರೀಹಿಯಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯು ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆಂದೂ ಹಿಂದೆಯೇ ಉಪಪಾದಿತವು. ಆಗಲಿ ನರ ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವೆಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು? ಎಂದರೆ, ರೀರ್ಜ್ ಕ್ಷಯೇ ಎಂಬ ಧಾತ್ವರ್ಥದಪ್ರಕಾರ ನಾಶವಿಲ್ಲದವನಾದುದರಿಂದ ನರ ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವು. ಆಗಲಿ, ಹಾಗೆ ನರ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವನೋ? ಎಂದರೆ ಸಹಸ್ರಸಾನಾದಲ್ಲಿ ಜಹ್ನುರ್ನಾರಾಯಣೋ ನರಃ ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ನರಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವು(೨೪೭) ನಾಶವಿಲ್ಲದ ಚಿದಚಿದ್ವಿಭೂತಿ ನಾಯಕನೆಂಬರ್ಥವು.

ಹಾಗೆಯೇ ಮಕಾರ ನಾರಪದಗಳಿಂದ ಜೀವನನ್ನು ಹೇಳುವದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ಪ್ರಣವದ ಮಕರವು ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದೂ, ಅನಂತರ ಸಾರಾಯಣಶಬ್ದದ ನಾರ ಶಬ್ದವು "ನಾರೋ ನರಾಣಾಂ ಸಂಘಾತಃ" ಎಂದೂ ನಾರಸ್ತಿತಿ ಸರ್ವಪುಂಸಾಂ" ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕ ಜೀವಾತ್ಮನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನೆಂದರೆ ಪೌನರೇಕ್ಯವು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ, ಮಕಾರ ನಾರತಬ್ಧಗಳಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕಾರಗಳು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಣವತ್ತಿಲ್ ತೃತೀಯಾಕ್ಷರತ್ತಾಲೇ - ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಮಕಾರದಿಂದ, ಚೇತನನೈ ಪ್ರಕಾಶಿಪ್ಪಚೆಯ್ದೇ - ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕತ್ವ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳುಂಟೆಂದು ಆತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶವಡಿಸಿ, ಇಜ್ಜಿನಾರ ಶಬ್ದತ್ತಾಲೇ - ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ನಾರನೆಂಬ ಪದದಿಂದ, ಮೀಣ್ಡುಮ್ - ಪುನಃ, ಶೊಲ್ಲುವಾನೇ

(೧) ಸಾನ್ಮರ್ಗ ತಿರುವಂದಾದಿ ೭.

ನ್ನೈ ಯನ್ನಿಯಲೇನ್ ಕಣ್ಣಾಯ್ ಸಾರಣನೇ ನೀಯನ್ನೈ ಯನ್ನಿಯಲೈ” ಎನ್ನುಮ್, (೨) “ರಾಮಾನುಜಂ ಲಕ್ಷಣ ಪೂರ್ವಜಂಚ” ಎನ್ನುಮ್,

ನ್ನಿಲ್ - ಹೇಳಬೇಕಾದುದು ಏನು ? ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂದರೆ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾವಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. (೧) ನಾನುನ್ನೈ ಎಂಬ ಮಾತು ಹಿಂದೆಯೇ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ೨೯೨ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ. “ಇನ್ರಾಗನಾಳೈ ಯೇಯಾಗ ಇನಿಚ್ಚಿರುತುಮ್ ನಿನ್ರಾಗ ನಿನ್ನರುಳೆನ್ನಲದೇ- ನನ್ರಾಗ | ನಾನುನ್ನೈಯನ್ನಿಯಲೇನ್ ಕಣ್ಣಾಯ್-ಸಾರಣನೇ ನೀಯನ್ನೈ ಯನ್ನಿಯಲೈ” ಎಂಬುದು ಪೂರಾ ಮಾತುರವು. ಇನ್ರಾಗ ನಾಳೈಯೇಯಾಗ- ಈವಕ್ಷೀ ಆಗಲಿ ನಾಳೆಯೇ ಆಗಲಿ, ಇನಿಚ್ಚಿರುತುಮ್ - ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಕಳೆದನಂತರವೇ ಆಗಲಿ, ನಿನ್ ಅರುಳ್ - ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು, ಎನ್ನಲದೇ - ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ದಲ್ಲಾಂಟು. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಇನ್ನೇ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀಯೇ? ಎಂದರೆ ಓ ಸಾರಣನೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವಾದ ಸಾರಾಯಣಶಬ್ದವೇ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರಾಣಾಂ ಆಯನಂ ಸಾರಾಯಣಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ನನಗೆ ಆಧಾರನು, ಉಪಾಯವು ಉಪೇಯವು. ನಾನುನ್ನೈಯನ್ನಿಯಲೇನ್ ಕಂಡಾಯ್ - ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಜೀವಿಸಲಾರೆನು, ನನಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ತೀಯೇ ಇಲ್ಲವು. ನನಗೆ ನೀನೇ ರಕ್ಷಕನು, ನೀನೇ ಮುಖ್ಯಾಧಾರವು, ನೀನೇ ಮಾರ್ಗತೋರಿಸುವವನು, ನೀನೇ ಈ ದುಃಖಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು, ಅನನ್ಯ ಗತಿಕನಾದುದರಿಂದ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಗತಿಯೇ ಇಲ್ಲವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇದು (ತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥವು). ನೀಯನ್ನೈ ಯನ್ನಿಯಲೇ - ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೂ ನಿನಗೂ ಸ್ವರೂಪವಿಲ್ಲವು. ನಿನಗೆ ಸರ್ವಗತತ್ವ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವಾದಿ ಸ್ವರೂಪಗಳೂ ಇಲ್ಲವು, ನೀನು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಇದು ಬಹು ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವು. ನಾನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಸರ್ವ ಶೇಷಿತ್ವ ರೂಪಾಕಾರವೂ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ನೀನು ಸರ್ವವಿಧದಲ್ಲೂ ಆಧಾರವು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಶ್ರಯವು. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾದ ಸಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತವೆಂಬಭಾವವು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಜೀವವರ್ಗಕ್ಕೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾದುದರಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಎಂದರೆ ಸರ್ವ ಭೂತಗಳೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಶೇಷಿತ್ವ

(೨) ರಾ. ಸುಂ. ೨೨-೧೦.

ಜೊಲ್ಲುಗಿರಪಡಿಯೇ ಒನ್ನೈ ಯಿಟ್ಟೊನ್ನೈ ನಿರೂಪಿಯಾ ನಿನ್ರಾಲ್ ಅರ್ಜುನ
ರಥನ್ನೋಲೆ, ಪ್ರಣವಂ ಶೇಷಪ್ರಧಾನ ಮಾಗೈಯಾಲಾಮ್, ರಾಸಮಂಡಲಂ
ಪೋಲೆ, ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಮ್ ಶೇಷಪ್ರಧಾನ ಮಾಗೈಯಾಲಾಮ್, ಪುನ
ರುಕ್ತಿಯಿಟ್ಟೈ. ಪ್ರಣವನ್ನಿ ಲುಮ್ ಶಾಬ್ದಪ್ರಧಾನ್ಯಂ; ಜೀವನುಕ್ತಾ ನಾಲಾಮ್.
ರಕ್ಷಕನಾ ನ ಶೇಷಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಂ ಪ್ರಧಾನ್ಯಮ್.

ಈಶ್ವರತ್ವಗಳೇ ಇಲ್ಲವು. ಸರ್ವರಕ್ಷಕನಾದ ನೀನೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ
ಸತ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲವು, ಗತಿಯೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. "ನ ಚ ಸೀತಾ
ತ್ವಯಾ ಹೀನಾ ನ ಚಾ ಹ ಮಪಿ ರಾಘವ | ಮುಹೂರ್ತ ಮಪಿ ಜೀವಾನ್
ಜಲಾ ನ್ಮತ್ಸ್ಯಾವಿಮೋಘತೌ || (ಅಯೋಧ್ಯಾ. ೫೩. ೩೨) ಎಂಬುದು ಅನು
ಸಂಧೆ ಯವು. ಹೀಗೆ ತನಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧವೆಂಬುದು ನಾರ ಶಬ್ದದಿಂದ
ವ್ಯಕ್ತವು. (೨) ರಾಮಾನುಜಂ-ರಾಮನಿಗೆ ತಮ್ಮನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನೂ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ
ಪೂರ್ವಜಂಚ-ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಅಣ್ಣನಾದ ರಾಮನನ್ನೂ ಸಹ, ವಿಸಸರ್ಜಮೂಢಾ
ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಇದು ಸೀತಾ ಪ್ರಲಾಪವಾಕ್ಯವು. ಪೂರಾ ಶ್ಲೋಕವು "ನೂನಂ
ಸಕಾಲೋ ಮೃಗರೂಪಧಾರೀ ಮಾ ಮಲ್ಪಭಾಗ್ಯಾಂ ಲುಲುಭೇತದಾನೀಮ್ |
ಯತ್ರಾರ್ಯಪುತ್ರಂ ವಿಸಸರ್ಜಮೂಢಾ ರಾಮಾನುಜಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂರ್ವ
ಜಂಚ" ಪ್ರಕರಣವೇನೆಂದರೆ. - ಅಶ್ಲೋಕವನದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಪತಿ
ಯನ್ನು ಪುನಃ ಕಾಣುವ ಉಪಾಯ ಯಾವುದೂ ತೋಚದೆ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡು
ವದೇ ಯುಕ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪ್ರಲಾಪಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಯಮನೇ ಕಾಂಚನಮೃಗ
ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಅಲ್ಪ ಭಾಗ್ಯಳಾದ ನನ್ನನ್ನು ರಾವಣನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೋಗುವಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸಿರಬೇಕು ನಿಶ್ಚಯವು, ಏಕೆಂದರೆ ಮೂಢಳಾಗಿ
ಅರ್ಯಪುತ್ರನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಅಗ್ರಜನಾದ, ರಾಮನನ್ನೂ, ಮತ್ತು ಅನಂತರ
ರಾಮನಿಗೆ ಅನುಜನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನೂ ಸಹ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟೆನೋ, ಎಂಬುದು
ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವು. ರಾಮಾನುಜಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಶೇಷಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಿ
ದುದರಿಂದ ಶೇಷಪ್ರಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂರ್ವಜಂಚ
ಎಂಬುದರಿಂದ ಶೇಷಪ್ರಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು." ಎನ್ನಮ್ ಶೊಲ್ಲುಗಿರ
ಪಡಿಯೇ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಒನ್ನೈ ಇಟ್ಟೊನ್ನೈ ನಿರೂಪಿಯಾ ನಿ
ನ್ರಾಲ್ - ಒಂದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದು
ದಾದರೆ, ಅರ್ಜುನರಥನ್ನೋಲೆ - ಅರ್ಜುನ ರಥದಲ್ಲಿರುವಹಾಗೆ, ಮಕಾರವಾ
ಚ್ಚೋಜೀಪಃ ಅಯೈವ ಎಂಬುದು ಪ್ರಣವಾರ್ಥವಾಗಿ, ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರ
ಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿಯೇ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗುವದರ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಣವಮ್
ಶೇಷ ಪ್ರಧಾನಮಾಗೈಯಾಲಾಮ್ - ಪ್ರಣವವು ಜೀವಾತ್ಮನ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವದರಿಂದಲೂ, ರಾಸಮಣ್ಣಲನ್ನೋಲೆ - ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು "ಅಂಗನಾಮಂಗನಾ ಮಂತ ರೇ ಮಾಧವಃ" ಎಂದು ಗೋಪಿಕಾ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ರಾಸಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯೊಂದಿಗಾಗಲಿ ನರ್ತನ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ, ನಾರಾಯಣಶಬ್ದಮ್ ಶೇಷಿಪ್ರಧಾನಮಾಗ್ನಿಯಾಲಮ್ - ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ಆತನ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವದರಿಂದಲೂ ಪುನರುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲೆ - ಪುನರುಕ್ತಿಯು ಇಲ್ಲವು. ಪ್ರಣವದ ಮಕಾರವು ಜೀವಾತ್ಮನ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವಧಾರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೇವಿನಾ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಜೀವಾತ್ಮನ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ನಾರಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಈ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆಲ್ಲಾ ಶೇಷಿಯು ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನೂ, ಇವರಿಲ್ಲದೆ ಅವನಿಗೆ ಶೇಷಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಶೇಷಿತ್ವ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಭಾವಗಳು ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿಯು ಇಲ್ಲವು. ಶೇಷತ್ವಪ್ರಾಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ರಥವನ್ನು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿಯೂ ಶೇಷಿತ್ವಪ್ರಾಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಸಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿಯೂ ಭಾವಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಣವದ ಮಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ವ್ಯಕ್ತಪಡುವದರಿಂದಲೂ, ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ನಾರ ಪದದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಶೇಷಿ ಎಂಬ ಸಂಬಂಧವು ವ್ಯಕ್ತಪಡುವದರಿಂದಲೂ ಪುನರುಕ್ತಿದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಹೀಗೆ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಂದಕ ವಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ ಎಂದರೆ ತಾಬ್ದವಾಗಿ ಜೀವ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ತೋರಿದರೂ, ಅರ್ಥವಾಗಿ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವೂ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ ಬಾಧಕವೇನೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವಾದ "ಪ್ರಣವಂತನ್ನಿಲುಮ್" ಎಂಬುದರಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಣವಂತನ್ನಿಲುಮ್ - ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ, ತಾಬ್ದಪ್ರಾಧಾನ್ಯಮ್ ಜೀವನಕ್ಕಾನಾಲಮ್ - ಮಕಾರನಾಚ್ಯನು ಆಕಾರ ನಾಚ್ಯನಿಗೇ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಜೀವನಿಗೆ ಶೇಷತ್ವ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಹೇಳುವದರ ಮೂಲಕ ಜೀವನಿಗೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವು ಬೋಧಿತವಾದರೂ, ರಕ್ಷಕನಾದ ಶೇಷಿತ್ವೇ-ಪ್ರಥಮದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಸರ್ವರಕ್ಷಕನಾದ ಶೇಷಿಗೆ, ಅರ್ಥಂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಂ, ಅರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಅಗ್ರತಃ ಪ್ರಯಯೌ ರಾನೋ ಸೀತಾಮಧ್ಯೇ ಸ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾ | ಲಕ್ಷ್ಯಣಸ್ತು ಧನುಷ್ಪಾಣಿಃ ಪೃಷ್ಠತೋಽನೇಜಗಾಮಃಹ" (ರಾ. ಅಯೋಧ್ಯಾ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ಜೀವನಿಗೆ ತಾನು ಸರ್ವ ವಿಧದಲ್ಲೂ ರಕ್ಷಕ

ಪ್ರಣವತ್ತಿಲೇ ಸ್ವರೂಪತ್ತಾಲುಮ್ ಗುಣತ್ತಾಲುಮ್ ಜ್ಞಾನಾಕಾರ
ನಾಯ್, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಯ್ ಅಣುವಾಯ್ ತೋತ್ತಿನ ಜೀವನುಕ್ಕು, ನಾರಶಬ್ದಮ್
ಕ್ಷಯಮಿಲ್ಲಾದವನೆನು ನಿತ್ಯತ್ವಂ ಚೊಲ್ಲಗೈಯಾಲಮ್, ನರರುಡೈಯ
ಸಮೂಹತ್ತೈ ಚೊಲ್ಲಗೈಯಾಲೇ ಜೀವರ್‌ಗಳುಡೈಯ ಅನ್ನೋನೈ ಭೇದ

ನೆಂದು ಅದಿಯಲ್ಲಿ: ಅಕಾರವಿರುವದರಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವೂ
ವ್ಯಕ್ತವು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಅರ್ಜುನ ರಥದಲ್ಲಿ ರಥಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ
ಅರ್ಜುನನಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ತೋರಿದರೂ, ಸಾರಥಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು
ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಮುಂಜೆಯೇ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವದರಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಲ್ಲದೆ
ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನಾದುದರಿಂದಲೂ, ಈಶ್ವರ ಪ್ರಾಧಾ
ನ್ಯವೂ ಅರ್ಜುನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವು ಎಂಬುದೂ ಸೂಚಿತವು. “ಅಗ್ರತಃ
ಪ್ರಯಯೌ ರಾಮಾಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶೇಷಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ,
ಶೇಷನಿಗೂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣವೂ ಉಂಟು. ಅಗ್ರತೋ
ಗಚ್ಛ ಸೌಮಿತ್ರೇ ಸೀತಾತ್ವಾ ಮನುಗಚ್ಛತು | ಸೃಷ್ಟತೋಹಂ ಗಮಿಷ್ಯಾಮಿ
ತ್ವಾಂಚ ಸೀತಾಂಚ ಸಾಲಯಾಮ್ ||” (ಅಯೋಧ್ಯಾ. ೫೨ ೯೫) ಎಂಬುದು ಅನು
ಸಂಧೇಯವು. ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕತ್ವವೂ ವ್ಯಕ್ತವು.

ಹೀಗೆ ಮಕಾರ ನಾರಶಬ್ದಗಳೆಂದುಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಅವು
ಗಳೆಂದುಂಟಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ,—ಮಕಾರದಿಂ
ದಲೂ, ನಾರಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಬೇರೆಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳು ಬೋಧಿತವಾಗುತ್ತವೆಂದು
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ನೊದಲು ಪ್ರಣವದ ಮಕಾರದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥಗಳ
ಪ್ರಯೋಜನವೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಣವತ್ತಿಲೇ - ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ,
ಸ್ವರೂಪತ್ತಾಲುಮ್ ಗುಣತ್ತಾಲುಮ್ ಜ್ಞಾನಾಕಾರನಾಯ್ - ಸ್ವರೂ
ಪವೂ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ, ಗುಣವೂ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಇರುವ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಯ್ - ಸ್ಪಷ್ಟೈ
ಭಾಸಮಾನನಾಗಿ, ಅಹಂ ಎಂದು ತನಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರಕಾಶಕನಾಗಿ, “ನಿಷೋಣು
ರಾತ್ಮಾ” “ವಾಲಾಗ್ರ ಶತಭಾಗಸ್ಕ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ,
ಅಣುವಾಗಿ, ತೋತ್ತಿನ ಜೀವನುಕ್ಕು - ಮಕಾರಾರ್ಥದಿಂದ ಹೀಗೆ ತೋರಿಬರುವ
ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಜೀವನಿಗೆ, ನರ ಶಬ್ದಮ್ - ನರಶಬ್ದವು, ಕ್ಷಯಮಿಲ್ಲಾದವ
ನೆನು - ನಾರವಿಲ್ಲದವನೆಂದು, ನಿತ್ಯತ್ವಂ ಚೊಲ್ಲಗೈಯಾಲೇ-ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು
ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ, ನರರುಡೈಯ ಸಮೂಹತ್ತೈಚೊಲ್ಲಗೈಯಾಲೇ -
ಇಂತಹ ನಿತ್ಯರಾದ ಜೀವಾತ್ಮರ ಸಮೂಹವನ್ನು ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳುವದರಿಂದ,
ಜೀವರ್‌ಗಳುಡೈಯ ಅನ್ನೋನೈ ಭೇದತ್ತೈ - ಸ್ವರೂಪತಃ ಸ್ವಭಾವತಃ ಸಮ
ರಾಗದ್ವರೂ ಜೀವಾತ್ಮರ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವನ್ನು, ವ್ಯಕ್ತವಾಕ್ಕುಗೈಯಾಲಮ್ -

ತ್ವೈ ವ್ಯಕ್ತಮಾಕೃಗೈಯಾಲೂಮ್, ನರಾಜ್ಞಾತಂಗಳ ನಾರಜ್ಞಃಪೋದು,
ವಿಶಿಷ್ಟವೇಷತ್ತಾಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯತ್ವಮ್ ತೋತ್ತುಗೈಯಾಲೂಮ್ ಪದ
ದ್ವಯತ್ತುಕ್ಕುಮ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಭೇದಮುಂಡು. ನಾರಶಬ್ದಸಮಾನಾಧಿಕರಣ
ಮಾನ ಅಯನಶಬ್ದತ್ತಾಲೇ ಇವತ್ತುಕ್ಕು ವ್ಯಾಪ್ಯತ್ವಾದಿಗಳುಮ್ ಕಣ್ಣು
ಕೊಳ್ಳದು.

ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವದರಿಂದಲೂ, “ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಶ್ಚೇತನಾನಾಂ
ಏಕೋಬಹೂನಾಂ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜೀವ ಬಹುತ್ವವನ್ನು
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವದರಿಂದಲೂ ಎಂಬ ಭಾವವು, ನರಾಜ್ಞಾತಜ್ಞಃಪೋದು-
“ಜಹ್ನುರ್ನಾರಾಯಣೋನರಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ
ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾದವು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ, ವಿಶಿಷ್ಟವೇಷತ್ತಾಲೇ-ಈ ಜೀವ
ವರ್ಗದೊಂದಿಗೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕರಣಕಳೇಬರಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ
ಸೃಷ್ಟಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯತ್ವಮ್-ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಕಾರ್ಯರೂಪವಾಗಿರುವ ಭಾವವು,
ತೋತ್ತುಗೈಯಾಲೇ-ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ಪದದ್ವಯತ್ತುಕ್ಕುಮ್-ಈ ಮಹಾರ
ನಾರಶಬ್ದಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಭೇದಮುಂಡು-ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು
ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು. ನಾರ ಶಬ್ದಸಮಾನಾಧಿಕರಣಮಾನ
ಅಯನ ಶಬ್ದತ್ತಾಲೇ-ನಾರಗಳೇ ಯಾರಿಗೆ ಅಯನವೋ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಮಾ
ನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಯನ ಶಬ್ದದಿಂದ, ನಾರಗಳೂ ಮತ್ತು ಅಯನವೂ
ಒಂದೇ ವಿಭಕ್ತಿಯಾದ ಪ್ರಥಮಾಂತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವದು ಸಮಾನಾಧಿಕ
ರಣ್ಯವು, ನಾರಗಳೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಯನವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಮಾನಾಧಿ
ಕರಣ ಹೇಳಿಕೆಯಾಯಿತು, ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತುಕ್ಕು ಈ ಜೀವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ
ವ್ಯಾಪ್ಯತ್ವಾದಿಗಳುಮ್ - ಭಗವಂತನಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಡೋಣ ಎಂದರೆ ಅಂತ
ರ್ಯಾನಿತ್ಯ ನೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಅದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿಯಾಮ್ಯತ್ವ, ಧಾರ್ಮ್ಯತ್ವಗ
ಳನ್ನೂ, ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳದು - ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದು. ಪ್ರಣವ ಮಹಾರದಿಂದ
ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ (೧) ಅತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪತ್ವವೂ,
ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕತ್ವವೂ (೨) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತ್ವವೂ (೩) ಅಣುತ್ವವೂ. ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ
ತೋರಿರುವ ಅರ್ಥಗಳು, (೧) ಜೀವಾತ್ಮರ ನಿತ್ಯತ್ವವೂ (೨) ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನತ್ವವೂ
(೩) ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರಣ ಕಳೇಬರಯೋಗವೂ, ಎಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಕಾರ್ಯ
ತ್ವವೂ (೪) ವ್ಯಾಪ್ಯತ್ವವೂ (೫) ನಿಯಾಮ್ಯತ್ವ (೬) ಧಾರ್ಮ್ಯತ್ವವೂ, ಹೀಗೆ ಜೀವಾ
ತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ, ಮಹಾರ ನಾರ
ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಭೇದವಿರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು.
ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅತ್ಮನು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಮಾತ್ರನೇ ವಿನಾ ಜ್ಞಾನ

ಗುಣವುಳ್ಳವನೆಲ್ಲನೆಂದು ಹೇಳುವರು. ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಆತನು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವದಲ್ಲದೆ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿರುವನೆಂಬುದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಸ್ವರೂಪತ್ತಾಲುಮ್ ಗುಣತ್ತಾಲುಮ್ ಜ್ಞಾನಾಕಾರನಾಯ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅದಿತ್ಯೈವತ್ - ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ವರೂಪವೂ ಗುಣವೂ ಸಹ ಹೇಗೆ ತೇಜೋಮಯವಾದುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆತನ ಸ್ವರೂಪವೂ ಗುಣವೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನರೂಪವಾದುದು. ಇದು ತತ್ತ್ವತ್ರಯಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವು. ತಾನಲ್ಲದೆ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು, ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯುಂಟು. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಧರ್ಮಭೂತಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯವು ಬೇಕಿಲ್ಲವು. ಈ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಅಚಿತ್ತಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಜಗತ್ತು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಕಾರ್ಯವು. ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಸ್ಥೂಲ ದಶೆಯಲ್ಲಿನ ಹಾಗೆ ಕರಣಕಳೇಬರ ಯೋಗವಿಲ್ಲವು. ನಾನುರೂಪಗಳೊಂದೂ ಇಲ್ಲದೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಟಸ್ಥರಾಗಿರುವ ದಶೆಯು. ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನುರೂಪಾರ್ಹತೆಯುಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಅವರವರುಗಳ ಪೂರ್ವಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವೇಷತ್ತಾಲೇ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹಿಂದೆ ನಾನುರೂಪಗಳೊಂದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ದೇಹಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ಥೂಲವಾಗುವದರಿಂದ ನಾನುರೂಪಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟಾಗುವದರಿಂದ, ತೋತ್ತುಗೈಯಾಲೇ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹೀಗೆ ಮಹಾರ ನಾರಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ, ಪ್ರಯೋಗ

• ಜನ ಭೇದಮುಂಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾರಶಬ್ದ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣಮಾನ-ನಾರವೇ ಅಯನವು ಇವನಿಗೆ ಎಂಬರ್ಥದಿಂದ ನಾರಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ, ಅಯನ ಶಬ್ದತ್ತಾಲೇ ಅಯನಶಬ್ದದಿಂದ, ಇನತ್ತುಕ್ಕು-ಈನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಾತ್ಮ ನೊದಲಾದ ನಿತ್ಯವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವಾದಿಗಳು - ಅನುಪ್ರವೇಶ, ಅಂತರ್ಭೂಮಿತ್ವಗಳನ್ನು, ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದು - ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದು. ನಾರವೇ ಅಯನವು ಯಾರಿಗೋ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಾರಶಬ್ದವೂ ಅಯನ ಶಬ್ದವೂ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರಥಮಾ ವಿಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವಾದುದರಿಂದ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣಮಾನ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು, ಇದರಿಂದ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತ್ವ, ನಿಯಂತ್ಯತ್ವ, ಧಾರ್ಯತ್ವಾದಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು.

ಮೇಲೆ ನಾರಶಬ್ದ ಬೋಧಿತವಾದ ಅರ್ಥವೇ "ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಶ್ಚೇತನಾನಾಂ ಏಕೋ ಬಹೂನಾಂ ಯೋ ವಿದಧಾತಿ ಕಾಮಾಃ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೂ ಬೋಧಿತವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಆ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸ

ನಿತ್ಯರಾನ ಪಲಚೇತನರು ಒರುನಿತ್ಯನಾನ ಚೇತನನ್ ಅಭಿಮತ ಹೇತು
ವೆಜ್ಜಿರ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವಿಜ್ಞೇಕೆಂಡುಕೊಳ್ಳದು. ನಿತ್ಯನುಗ ಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧನಾನ
ಜೀವನುಕ್ಕು ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯತ್ವಮ್ ವಿಶೇಷಣ ದ್ವಾರಕಮ್. ಇಪ್ಪಡಿ ನಾರಾ

ತ್ತಾರೆ. ನಿತ್ಯರಾನ ಪಲಚೇತನರು - ನಿತ್ಯರಾದ ಅನೇಕ ಚೇತನರುಗಳಿಗೆ
ಇದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ “ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಬಹುನಾಂ ಚೇತನಾನಾಂ” ಎಂಬುದರಾರ್ಥವು,
ಈ ಅರ್ಥವು ಹಿಂದೆಯೇ ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತವೆಂದು ಉಪಪಾದಿತವು, ಒರು
ನಿತ್ಯನಾನ ಚೇತನನ್ - ಇದು “ನಿತ್ಯಃ ಏಕಃ ಚೇತನಃ” ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ
ರುವದರ ಅರ್ಥವು, ಅಭಿಮತ ಹೇತು - ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಾಧನವು, ಇದು
ಯೋ ವಿದಧಾತಿ ಕಾಮಾರ್ಥ ಎಂದ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವದರ ಅರ್ಥವು, ನಾರಾ
ಣಾಂ ಅಯನಮ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ, ಎಜ್ಜಿರ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಂ
ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವನ್ನು, ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದು - ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಅದ್ವೈತಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು. ಇದರಿಂದ
ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಒಬ್ಬನು, ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ
ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವವರು ಕನೇಕರ; ಹೀಗೆ ಜೀವಪರಮಾತ್ಮಭೇದವೂ, ಹಾಗೆಯೇ
ಜೀವರು ಚೇತನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ವರೂಪತಃ ಜ್ಞಾನೈಕಾಕಾರವುಳ್ಳವರಾದರೂ,
ಬ್ರಹ್ಮವಿಶೇಷಣರಾಗಿ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಬಹುತ್ವವೂ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಜೀವಾ
ತ್ಮರ ಪರಸ್ಪರಭೇದವೂ ಸಹ ಬೋಧಿತವು. ಶ್ರುತಿಗಿಂತಲೂ, ನಾರಾಃ ಅಯನಂ
ಯಸ್ಯ ಸಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ
ನಾರ ಶಬ್ದವು ನಿತ್ಯವಾದವುಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ ಬರೀ ನಿತ್ಯ
ವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶೇಷಣವಾದ ಚೇತನವರ್ಗವನ್ನೇ ಅಶ್ರಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ
ಹಾಗೆಯೇ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶೇಷಣವಾದ ಅಜೇತನವರ್ಗಕ್ಕೂ ಆಧಾರ
ನೆಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಿ
ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಚಿತ್ತುಗಳೂ ಪ್ರವಾಹತಃ ನಿತ್ಯಗಳೇ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಾ
ಮೇಕಾಂ ಲೋಹಿತ ಶುಕ್ಲಕೃಷ್ಣಾಂ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗೀತೆ
ಯಲ್ಲೂ “ಪ್ರಥಾನಂ ಪುರುಷಂಚೈವ ವಿದ್ಧ್ಯನಾದೀ ಉಭಾವಪಿ” ನಾರ
ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿತ್ಯತ್ವ ಏಕತ್ವಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ
ಎಂದರೆ ಜಹ್ನುರ್ನಾರಯಣೋನರಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನರ ಶಬ್ದವು ನಿತ್ಯನಾದ ಪರ
ಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ, ನರಾಜ್ಞಾತಾನಿ ನಾರಾಃ ಎಂದಾಗುವದರಿಂದ
ದೋಷಿತವು.

ಹೀಗೆ ಜೀವಾತ್ಮರೂ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ನಿತ್ಯರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ
ಜೀವಾತ್ಮರು ಪರಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವರೆಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು ಹೇಗೆ?

ಯಾಣಾತ್ಮಕಾದಿ ಕಲ್ಪಜ್ಞಳಿಲೇ ಚೊನ್ನ ವೃತ್ತ್ಯಂತರಜ್ಞಳುಮೆಲ್ಲಾವಿವ
ತ್ತೋಡು ತುಲ್ಯಮ್. (೧) “ಚೇತನಾಚೇತನಮ್ ಸರ್ವಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ಯದ್ವೈತಿ
ರಿಚ್ಯತೇ | ನಾರಂತದಯನಂ ಚೇದಂ ಯಸ್ಯನಾರಾಯಣಸ್ತು ಸಃ” ಎನ್ನೆ
ಯಾರೇ, (೨) “ಸರ್ವಪುಂಸಾಂ ಸಮೂಹಃ” ಎನ್ನದುವುಮ್ ಉಪಲಕ್ಷಣನಾ

ಎಂದರೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿತ್ಯನಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸಿದ್ಧನಾನ ಜೀವನುಕ್ಕು -
ನಿತ್ಯೋನಿತ್ಯಾನಂ ಎಂದು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರೆ ಮತ್ತು ಕಠಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ
ನಿತ್ಯತ್ವವು ಏರ್ಪಟ್ಟು ಜೀವರುಗಳಿಗೆ, ಜೀವನುಕ್ಕು-ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾತೈಕವಚನವು;
ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯತ್ವಂ-ಸೃಷ್ಟಿಮೂಲಕ ಪರಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯತ್ವ ಉಂಟೆಂಬುದು, ವಿಶೇಷಣ್ಣ
ದ್ವಾರಕಮ್ - ಕರಣ ಕಳೇಬರಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಪೃಥ
ಕ್ಷಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣರೂಪವಾಗಿರುವ ಮೂಲಕವಾದುದು ; ಇದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮರ
ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಭಾವತಃ ಧದ್ಭೂತಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ
ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಭಿನ್ನರಾಗಿ ಬದ್ಧದೇಶೆಯಲ್ಲಿ ತೋರುವರೆಂಬ ಭಾವವು. ಆಚಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಬ್ರಹ್ಮಕಾರ್ಯತ್ವವು ಸ್ವರೂಪಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಭೇದರೂಪದಲ್ಲಿ ; ಚಿತ್ತಿನಲ್ಲಾದರೋ
ಸ್ವರೂಪತಃ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ಕರಣಕಳೇಬರ ಯೋಗಮೂಲಕ ಬದ್ಧದೇಶೆಯಲ್ಲಿ
ಸ್ವಭಾವತಃ ಭೇದರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮುಕ್ತದೇಶೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವತಃ
ಭೇದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮರೆಲ್ಲಾ ಭಿನ್ನರೇ.

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವೃತ್ತ್ಯಂತರಗಳ ಮೂಲಕ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕಾ
ರ್ಥಗಳು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಕಲ್ಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವೃತ್ತ
ತ್ಯಂತರಗಳಿಂದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವದೆಲ್ಲ ಈಗ ಉಪಪಾದಿಸಿದರೆ ಅರ್ಥ
ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದವುಗಳೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಇತರೆ ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಬೇ
ವಿಧವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟನಮಾಡಿ ಹೇಳಿರುವದು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದೆಲ್ಲವೂ
ಈ ಅರ್ಥಗಳೂ ವಿನಾ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇಪ್ಪಡಿ-ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಾದಿ ಕಲ್ಪಜ್ಞಳಿಲೇ-ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟನ ವಿಷಯ
ವಾದ ಕಲ್ಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ, ಚೊನ್ನ ವೃತ್ತ್ಯಂತರಜ್ಞಳುಮೆಲ್ಲಾಮ್ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ
ರುವ ಬೇರೆ ವೃತ್ತ್ಯಂತರಗಳೆಲ್ಲವೂ, ಇವತ್ತೋಡು ತುಲ್ಯಮ್ - ಈಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟನ
ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಿದ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದುವು. ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ
ಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವ ಅರ್ಥಗಳೂ ಅವುಗಳಿಂದ ತೋರಿ
ಬರುವದಿಲ್ಲವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಹಿಂದೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯರೂಪ ಜೀವವರ್ಗವರಿವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿ ನಿತ್ಯೋ

ಗೈಯಾಲಾ, ಪ್ಲಯಿಷ್ಣುಕ್ಯೇಲಲ್ಲಾ ಮೈಯಾಲೇ ಸ್ವರೂಪತ್ತಾಲೆಯಾದಲ್, ಪ್ರವಾಹತ್ತಾಲೆಯಾದಲ್, ನಿತ್ಯಜ್ಞಳಾಯ್ ನರಶಬ್ದವಾಚ್ಯಜ್ಞಳಾನ ಸರ್ವತತ್ವಜ್ಞಳುಡೈಯ ಸಮೂಹಜ್ಞಳುಮ್ ನಾರಜ್ಞಳ್.

ನಿತ್ಯಾನಾಂ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ನಾರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಚೇತನವು ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವೋ ಎಂದರೆ ಅಚೇತನವೂ ಸಹ ನಾರಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಸೇರಿತು ಎಂದು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ — ನಾರಶಬ್ದವಾಚ್ಯರಾದ ನಿತ್ಯರಾದ ಜೇತನರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅಚಿತ್ತಿಗೆ ಆಧಾಂನಲ್ಲವೋ? ಅಚಿತ್ತೂ ಸಹ ಪ್ರವಾಹತಃ ನಿತ್ಯವಲ್ಲವೋ ಎಂದರೆ, ನಾರಶಬ್ದವು ನಾಶವಿಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯವಾದವುಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪತಃ ನಿತ್ಯವಾದ ಜೇತನವರ್ಗವನ್ನೂ ಪ್ರವಾಹತಃ ನಿತ್ಯವಾದ ಅಚೇತನವರ್ಗವನ್ನೂ ನಾರ ಶಬ್ದವು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿ, ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವವನ್ನು ನಾರಾಯಣಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಥಮತಃ ಜೇತನಃ ಜೇತನವೆರಡೂ ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಜೇತನಃ ಜೇತನಂ ಸರ್ವಂ - ಜೇತನಃ ಜೇತನಸಮಸ್ತವೂ, ಯತ್ - ಯಾವುದು, ವಿಷ್ಣೋಃ - ವಿಷ್ಣು ವಿಗತ, ವ್ಯತಿರಿಕ್ಯತೇ - ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೋ, ತತ್ - ಇದಂ - ಅಂತಹ ಇದು, ನಾರಂ - ನಾರಂ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಯಸ್ಯ - ಯಾವನಿಗೆ, ಅಯನಂ - ಆಶ್ರಯವೋ, ಇರುವದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುತ್ತದೋ, ಸತು - ಅವನಾದರೋ ನಾರಾಯಣಃ - ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರಶಬ್ದವು ಜೇತನಾಜೇತನ ಸಮೂಹವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು." ಎನ್ನೆಯಾಲೇ - ಎಂದು ಹೇಳುವದರಿಂದ, ಸರ್ವಪುಂಸಾಂ ಸಮೂಹಃ" ಸಮಸ್ತ ಜೇತನರುಗಳ ಸಮೂಹವು ನಾರವೆಂದು ಪಾದ್ಮೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗೈಯಾಲಾ - ಜೇತನವರ್ಗದೊಂದಿಗೇ ಸೇರಿರುವ ಅಚಿದ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೇಳುವದರಿಂದಲೂ, ಪ್ಲಯಿಷ್ಣುಕ್ಯೇಲಲ್ಲಾ ಮೈಯಾಲಾ - ರಾಃ ಸ(ಭವತೀತಿ) ನರಾಃ ಎಂದಾಗುವದರಿಂದ ರಾಃ - ಎಂದರೆ ಪ್ಲಯಿಷ್ಣುಕ್ಯೇ - ನಾಶವುಳ್ಳವು, ನರಾಃ - ಎಂದರೆ ನಾಶವಿಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪತ್ತಾಲೇ ಯಾದಲ್ - ಸ್ವರೂಪಮೂಲಕವಾಗಿಯಾಗಲಿ, ಪ್ರವಾಹತ್ತಾಲೆಯಾದಲ್ - ಪ್ರವಾಹದಿಂದಲಾಗಲಿ, ನಿತ್ಯಜ್ಞಳಾಯ್ - ನಿತ್ಯಗಳಾಗಿರುವ, ಇದರಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೇತನಾಜೇತನಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು, ನರಶಬ್ದವಾಚ್ಯಗಳಾನ - ನರಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವ ತತ್ವಜ್ಞಳುಡೈಯ ಸಮೂಹಜ್ಞಳ್ ನಾರಜ್ಞಳ್ - ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವದ ಜೇತನಾಜೇತನ ಸಮೂಹಗಳು ನಾರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು.

ಭಗವದ್ವಾಚಿ ನರಶಬ್ದೇನ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದ ಬೋಧಿತ ಭಗವದ್ಗುಣಾನ್ಯಾಹ

ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟಸಾಯಿರುಕ್ಮಚ್ಛೇಯಾದೇ ತದ್ಗತದೋಷ
ಜ್ಞೈಯಮ್, ತತ್ಪ್ರಯುಕ್ತದೋಷಜ್ಞೈಯಮ್, ಕಳಿಕ್ಕಿರ ಕ್ಷಯರಹಿತ
ನೆಜ್ಜಿರ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾಲಾಮ್, “ ನೃನಯೇ ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಲಾಮ್

ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಳುವ ನರಶಬ್ದದಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ
ತೋರಿಬರುವ ಭಗವದ್ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆಯೇ ಕಲವು ಭಗವದ್ಗುಣಗಳು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರಿಬರು
ತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಬಹುವ್ರೀಹಿಯ ಅರ್ಥದಿಂದ ವ್ಯಾಪಕತ್ವ ಸಾಲಭ್ಯವೂ
ಕೃಪಾತಿಶಯವೂ, ತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥದಿಂದ ಪರತ್ವವೂ ಉಪಾಯತ್ವವೂ ಉಪೇಯ
ತ್ವವೂ ಆಧಾರತ್ವವೂ ಮೊದಲಾದವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು,
ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುವದ
ರೊಂದಿಗೆ, ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೇ ಇತರರು ಹೇಳುವ ಸ್ವರೂಪೈಕೈ
ಮೊದಲಾದ ವಾದವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಥಮತಃ ನರಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮ
ನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಬಲದಿಂದಲೂ ಪ್ರಮಾಣ ಬಲದಿಂದಲೂ
ಹೇಳಿ, ಅನಂತರ ನಾರಶಬ್ದದಿಂದಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥವನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಸರ್ವ
ವ್ಯಾಪಕತ್ವಾದಿವಿಶಿಷ್ಟಸಾಯಿರುಕ್ಮಚ್ಛೇಯಾದೇ - ಬಹುವ್ರೀಹ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ
ತೋರಿಬರುವ ಸಮಸ್ತ ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ
ಇರೋಣ ಮೊದಲಾದವು ಇದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಪದದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶರೀರವಾಗಿ
ಹೊಂದಿರುವ ಶರೀರಿತ್ವವು ಸೂಚಿತವು ; ತದ್ಗತದೋಷಜ್ಞೈಯಮ್-ಅಚಿತ್ತು
ಚಿತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವರೂಪಾದಿ ವಿಕಾರಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ತತ್ಪ್ರ
ಯುಕ್ತದೋಷಜ್ಞೈಯಮ್ - ಅವುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ
ದುಃಖಾದಿಗಳನ್ನು, ಕಳಿಕ್ಕಿರ - ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಎಂದರೆ ಅವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ
ಲ್ಲವೆಂದು ಬೋಧಿಸುವ, ಕ್ಷಯರಹಿತ ನೆಜ್ಜಿರ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾಲಾಮ್ - ರೇಜ್
ಕ್ಷಯೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಮೂಲಕ, ನರಃ ಎಂದರೆ ಕ್ಷಯರಹಿತನೆಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ
ಯಿಂದಲೂ, ಇದರಿಂದ “ಅಸ್ತಿ, ಜಾಯತೇ, ಪರಿಣಮತೇ, ವಿನರ್ಥತೇ, ಅಪ
ಕ್ಷೀಯತೇ, ವಿನಶ್ಯತಿ ಇಂತಹ ಷಡ್ವಿಕಾರ ರಹಿತನು, ತನ್ನೂಲಕ ದುಃಖಾದಿ
ದೋಷ ರಹಿತನು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು ; ನೃನಯೇ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾ
ಲಾಮ್ - ನೃನಯೇ ಎಂಬಿನೇ ಮೊದಲಾದ ಧಾತುವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ
ಎಂದರೆ ನಯತೀತಿ ನರಃ ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದಲೂ, ಆದಿ ಪದ
ದಿಂದ ನರ್ ಅದರ್ಶನೇ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಖಿಲ ತಮಸ್ಸನ್ನೂ ನಾಶಯ ತೀತಿ

“ಜಹ್ನುರ್ನಾರಾಯಣೋನರಃ” ಎನ್ನು ನಾಮಧೇಯಮಾಗ ಚೋಲ್ಲುಗೈಯಾ
ಲುಮ್, (೨) “ಆಪೋ ನಾರಾಯಣೋದ್ಭೂತಾ ಸ್ತಾ ಏವಾ ಸ್ಯಾ ಯನಂ
ಪುನಃ” ಎಜ್ಜಿರ ವ್ಯಾಸಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯತ್ತಾಲೇ, (೩) ಆಪೋವೈ ನರಸೂ
ನವಃ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ ನರಶಬ್ದಮುಮ್ ನಾರಾಯಣನೈ ಚೋಲ್ಲುಗಿರದೆನ್ನು
ಮಿಡಮ್ ಸುವ್ಯಕ್ತಮಾಗೈಯಾಲುಮ್, ನರನೆನ್ನು ನಿತ್ಯನಾಯ್, ಸರ್ವ

ನರಃ ಎಂದೂ, ರಿಷ ಹಿಂಸಾಯಾಂ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಮೂಲಕ ನರಿಷ್ಯತೀತಿ
ನರಃ ಎಂದರೆ ವಿಕಾರ ರಹಿತನೆಂದೂ, ಹೀಗೆ ಇತರ ಧಾತುಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು,
ಹೀಗೆ ವೃತ್ತ್ತಿಮೂಲಕವಾಗಿ ನರ ಶಬ್ದವು ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಬೋಧಿಸು
ತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಜಹ್ನುರ್ನಾರಾ
ಯಣೋನರಃ” ಎನ್ನು-ಎಂಬದಾಗಿ, ನಾಮಧೇಯ ಮಾಗ ಚೋಲ್ಲುಗೈಯಾ
ಲುಮ್ - ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದಲೂ (೨) ಅಪಃ - ಅಪ್ಪು
ಗಳೂ, ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಅಚಿತ್ತೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮರೂ
ಸಹ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು, ನಾರಾಯಣೋದ್ಭೂತಾಃ ನಾರಾಯಣ
ನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು, ಅಸ್ಯ ಪುಂಸಃ - ಈ ನಾರಾಯಣ ನಾದ
ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ, ತಾ ಏವ - ಈ ಅಚಿತ್ತೂ ಚಿತ್ತುಗಳೂ, ಅಯನಂ - ವಾಸ
ಸ್ಥಾನವು” ಎಜ್ಜಿರ ವ್ಯಾಸಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್ಯತ್ತಾಲೇ - ಎಂಬ ವ್ಯಾಸ ಸ್ಮೃತಿ ವಾಕ್
ದಿಂದ ಎಂದರೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಂಬರ್ಥವು. (೩) ಆಪೋವೈ ನರ
ಸೂನವಃ - ಅಪ್ಪುಗಳು ಎಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳೂ ನರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ
ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಜನಿಸಿದವು, ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್
ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ. ನರ ಶಬ್ದವೂ, ನಾರಾಯಣನೈ
ಶೋಲ್ಲುಗಿರದೆನ್ನು ಮಿಡಮ್-ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು, ಸುವ್ಯಕ್ತ
ಮಾಗೈಯಾಲುಮ್-ಸುವ್ಯಕ್ತವಾಗುವದರಿಂದಲೂ, ನರ ನೆನ್ನು-ನರನೆಂಬದಾಗಿ
ನಿತ್ಯನಾಗಿ, (ರೀಜ್ ಕ್ಷಯೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದಂಟಾದರ್ಥವು) ಸರ್ವ ನೇತಾ
ವಾನ - ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ನಿಯಾಮಕನಾದ (ನೃನಯೇ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಯತಿ
ಎಂಬರ್ಥವು) ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ, ತಿರುನಾಮ ಮಾಗೈಯಾಲುಮ್ - ನಾಮ
ಧೇಯವಾದುದರಿಂದಲೂ, ನಾರ ಎಂಬ ಪದವು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವ
ಗಳನ್ನೂ, “ಶೋಲ್ಲು ಗಿರದ” ಎಂಬೀ ಮಹಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವದಕ್ಕೆ
ಮೊದಲು, ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧ್ಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಉಪಪಾದಿತಗಳೆಂದು
ಐದು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ [೪]ನರಃ
ನರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು, ಸಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ - ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಪುರುಷೋತ್ತ

[೧] ಭಾರ. ಅನು. ಸಹಸ್ರ. ೨.೨೯ [೨]ವ್ಯಾಸಸ್ಮೃತಿ.[೩] ಮನುಸ್ಮೃತಿ. ೧.೧೦

ನೇತಾವಾನ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನುಳ್ಳು ತಿರುನಾಮಮಾಗ್ನಿಯಾಲೇ (೪) ನರಸಂಬಂ
ಧಿನೋ ನಾರಾ ನರ ಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ | ನಯತ್ಯಖಿಲವಿಜ್ಞಾನಂ ನಾಶ
ಯತ್ಯಖಿಲಂ ತಮಃ || ನರಿಷ್ಯತಿ ಚ ಸರ್ವತ್ರ ನರ ಸ್ತುತ್ಯಾತ್ಮನಾತನಃ | ನರ
ಸಂಬಂಧಿನ ಸ್ವರ್ಣೇ ಚೇತನಾಚೇತನಾತ್ಮಕಾಃ || ಈಶಿತವ್ಯತಯಾ ನಾರಾ

ಮನು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾರಾಃ ಎಂದರೆ ನರ ಸಂಬಂಧಿನಃ - ನರನಿಗೆ ಶರೀರ
ವಾಗಿ ಆಪ್ಯಥಕ್ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳವು; ಇವು ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವದ ಚಿದ
ಚಿತ್ತುಗಳು, ಇದರಿಂದ ವಿಶ್ವಶರೀರಕತ್ವವು ಬೋಧಿತವು. ನಯತ್ಯಖಿಲ
ವಿಜ್ಞಾನಮ್ - ಇದು ನೈನಯೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಬಂದ ಅರ್ಥವು, ಆಶ್ರಿತ
ರಿಗೆ “ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಂತಂ” [ಗೀ.] ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ
ತನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬೇಕಾದ ಸರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದ
ಆಶ್ರಿತನಿಗೆ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನೆಂಬುದೂ ಸೂಚಿತವು. ನಾಶಯತ್ಯಖಿಲಂ ತಮಃ -
ಇದು ನಶ್ ಅದರ್ಶನೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಬಂದ ಅರ್ಥವು, ಆ ಆಶ್ರಿತರ
ಸಕಲ ಅಜ್ಞಾನರೂಪ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವವನು. ಇವುಗಳಿಂದ
ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಇತರರ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ
ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನೆಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರತ್ವ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ
ತ್ವಗಳುಂಟೆಂಬ ಭಾವವು ಬರುವದರಿಂದ, ಅವಿದ್ಯಾದಿ ದೋಷಸಂಬಂಧವು ಪುರು
ಷೋತ್ತಮನಿಗೆ ಉಂಟೆಂಬ ವಾದವು ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥದಿಂದ ದೂರೀ
ಕೃತವು ಎಂದೂ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು ; ಆದುದರಿಂದಲೇ ನರಿಷ್ಯತಿಚ ಸರ್ವತ್ರ-
ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳಿಂದ ಸೇರಿದ್ದರೂ ನರಿಷ್ಯತಿ - ವಿಕಾರ
ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲವು, ಇದು ರಿಷ ಹಿಂಸಾಯಾಂ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಬಂದ
ಅರ್ಥವು, ತಸ್ಮಾತ್ - ಹೀಗೆ ನಿರ್ವಿಕಾರನಾದುದರಿಂದಲೇ, ಸನಾತನಃ-ಅನಾದಿ
ನಿತ್ಯನಾಗಿ ನರಃ - ನರನೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು, ಇದು ರೀಜ್ಞಾತ್ಮಯೇ
ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಮೂಲಕ ನಾಶರಹಿತನೆಂಬ ಅರ್ಥದಿಂದ ಬಂದ ಭಾವವು.
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೇ
ಚೇತನಾ ಚೇತನಾತ್ಮಕಾಃ-ಚೇತನಾ ಚೇತನರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ, ನರಸಂಬಂ
ಧಿನಃ - ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು, ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು ಎಂದರೆ
ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಇವು ನಾರಾಃ ಎಂದರೆ, ಈಶಿತವ್ಯ ತಯಾ -
ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಡುವದರಿಂದಲೂ, ಧಾರ್ಯ ಪೋಷಿತಯಾತಥಾ-ಹಾಗೆಯೇ, ಅರ್ಥೇಯಗ
ಳಾದುದರಿಂದ ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಲ್ಪಡುವದರಿಂದಲೂ, ನರಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿ
ನಾರಗಳು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಧಾರ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಶರೀರವಾಗಿರುವದರಿಂದ

ಧಾರ್ಮಪೋಷತಯಾ ತಥಾ | ನಿಯಾಮ್ಯತ್ವೇನ ಸೃಜ್ಯತ್ವ ಪ್ರವೇಶ ಭರಣೈ
ಸ್ತಥಾ || ಅಯತೇ ನಿಖಿಲಾ ನಾರಾ ವ್ಯಾಪ್ನೋತಿ ಕ್ರಿಯಯಾ ತಥಾ (ಯಾ)
ನಾರಾಶ್ಚಾಪ್ಯಯನಂ ತಸ್ಯ ತೈ ಸ್ತದ್ಭಾವ ನಿರೂಪಣಾತ್ | ನಾರಾಣಾ ಮಯನಂ
ವಾಸ ಸ್ತೇ ಚ ತಸ್ಯಾಯನಂ ಸದಾ | ಪರಮಾಚಗತಿಸ್ತೇಷಾ ನಾರಾಣಾ

ಆತನಿಂದಲೇ ಆಧೇಯವೂ ಅವನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾದುವು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು, ಪೋಷತಯಾ-ಎಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಸತ್ತಾ ಸ್ಥಿತಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಅವನಿಂದಲೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು ; ಇನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳಾಗಿ ನಾರಗಳು ಎಂದರೆ, ನಿಯಾಮ್ಯತ್ವೇನ - ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆಹೇಳಿದ ಈಶಿತವ್ಯದಿಂದಂಟಾದ, ಸೃಜ್ಯತ್ವ-ಸೃಷ್ಟಿಯೂ, ಪ್ರವೇಶ - ತತ್ಪ್ರತ್ಯಾಕ್ಷ ತದೇವಾನುಪ್ರಾವಿಶತ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಂತಃ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಭರಣೈ ಸ್ತಥಾ-ಹಾಗೆಯೇ ಸತ್ತಾ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭರಿಸುವದರಿಂದ ಎಂದರೆ ಪೋಷಿಸುವದರಿಂದಲೂ, ಜೇತನು ಜೇತನರೂಪ ಸಮಸ್ತವೂ ನಾರಗಳು, ನರಸಂಬಂಧಿಗಳು. ಮುಂದೆ ಈ ನಾರ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅಯನ ಶಬ್ದಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥಗಳು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ—ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪಕ್ಷಿ ತತ್ಪರೂಪ ಬಹುವ್ರೀಹ್ಯರ್ಥಗಳು ಮುಂದಿನ ಎರಡುಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವುವು; ಅಂತಹ ನಿಖಿಲಾ ನಾರಾ ಸಮಸ್ತ ಜೇತನುಜೇತನ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಅಯತೇ - ನಿಯಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.—ತಯಾ ಕ್ರಿಯಯಾ ವ್ಯಾಪ್ನೋತಿ - ವ್ಯಾಪನ ಪೋಷಣ ನಿಯಮನಾದಿ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಲೇ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳು ನಾಶರಹಿತಗಳಾಗಿ ನಿತ್ಯಗಳಾದುದರಿಂದ ಇವುಗಳೇ ಜೇತನಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದುದರಿಂದ, ಅವು ಉಂಟೆಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾರಾಶ್ಚಾಪಿ-ಈ ನಿತ್ಯಗಳಾದ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿಗಳು, ನಾರಾಯಣನಿಗೆ, ಅಯನಂ - ಜೇತನಾನುಗ್ರಹ ವೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಅಯನಂ-ಸಾಧನವು; ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ? ತೈ-ಆ ನಿತ್ಯಗಳಾದ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿಗಳಿಂದ, ತದ್ಭಾವನಿರೂಪಣಾತ್-ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು “ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತ ಬ್ರಹ್ಮ”ಇತ್ಯಾದಿ ಶೋಧಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸುವದರಿಂದ. ಇದು ನಾರಾಃ ಅಯನಂ ಯಸ್ಯಸಃ ಎಂದು ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸದಿಂದ ಮೊರೆಯುವ ಅರ್ಥವು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿರೂಪಿತ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷಣಗಳೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಜ್ಞಾನಾನಂದಾಮಲತ್ವಾದಿಗಳು ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರಿಯಃಪತಿತ್ವವೂ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮವು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಪರಸಂಬಂಧಿಯಾದುದರಿಂದ ನರಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಸೇರಿ

ಮಾತೃನಾಂ ಸದಾ || ” ಎಜ್ಜಿರ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ ನಿರ್ದೇಶನಂ ಪಣ್ಣಿನ ಪಡಿಯೇ “ನರಸಂಬಂಧಿನಾರಮ್” ಎಜ್ಜಿರ ವೃತ್ತಪ್ರತಿಯಾಲೇ ಸರ್ದೇಶ್ವರನುಡೈಯ ಸ್ವರೂಪನಿರೂಪಕೆ ಧರ್ಮಜ್ಞಳುಮ್, ವ್ಯಾಪಾರಜ್ಞಳುಮ್, ವಿಗ್ರಹವಿಶೇಷಜ್ಞಳುಮ್, ಮತ್ತುಮುಳ್ಳ ತ್ರಿವಿಧಚೇತನಾಚೇತನಜ್ಞಳುಮೆಲ್ಲಾ ಮ್, ನಾರಶಬ್ದಾರ್ಥಮಾನ ಪೋದು, ಸ್ವವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಸರ್ದತ್ತುಕ್ಕುಮ್ ಅಶ್ರಯತ್ವಾದಿ ರೂಪೇಣ ನಿರ್ಮುಮ್ ಪ್ರಕಾರಮ್ ವಿನಕ್ಷಿತಮಾಗಲೇ ಸ್ವನಿಷ್ಠತ್ವಾದಿ ಗಳೈ ಚೊಲ್ಲುಗಿರದು.

ದನಳು. ನಿರೂಪಿತ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ, ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯಾದಿಗಳು ; ಇವುಗಳು ಹಿಂದೆಯೇ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಭೂಷಣಾಯುಧ ಪರಿಜನಗಳಿಂದ ಸೇರಿರೋಣವೂ ನಿರೂಪಿತ ಸ್ವರೂಪವಿಶೇಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿದುದು. ಮುಂದೆ ಪಕ್ಷೀ ತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. — ನಾರಾಣಾಂ ಆಯನಂ ವಾಸಃ - ನಾರಾಯಣನು ನಿತ್ಯರಾದ ಆತ್ಮರುಗಳಿಗೆ ಆಯನವೆಂದರೆ ವಾಸಃ - ಆಧಾರನು, ಆಶ್ರಯನು; ತೇಜ-ಅವರೂ ಕೂಡ, ತಸ್ಯ - ಆ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಆಯನಂ - ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ತೇನ ಇರಲು ವಾಸಸ್ಥಾನವು. ನಾರಾಣಾಂ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮನಾಂ ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳಿಗೆ, ಸದಾ - ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಮಾಗತಿಃ - ಪರಮ ಪ್ರಾಪಕನೂ ಪ್ರಾಪ್ಯನೂ” ಎಜ್ಜಿರ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ನಿರ್ವಚನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳುಂಟೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ನಿರ್ವಚನವನ್ನು ಪಣ್ಣಿನ ಪಡಿಯೇ - ಮಾಡಿದಹಾಗೆ, “ನರ ಸಂಬಂಧಿನಾರಂ, ಎಜ್ಜಿರ ವೃತ್ತಪ್ರತಿಯಾಲೇ - ಎನ್ನುವ ವೃತ್ತಪ್ರತಿಯಿಂದ (೧) ಸರ್ದೇಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕೆ ಧರ್ಮಗಳೂ ನಿರೂಪಿತ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷಣಗಳೂ, (೨) ವ್ಯಾಪಾರಂಗಳುಮ್ - ಅವತಾರಗಳ ಸಾಧುಪರಿತ್ರಾಣ ದುಷ್ಕ ವಿಗ್ರಹ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮೊದಲಾದ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ ದಿವ್ಯ ಜೀಷ್ಠ ತಗಳೂ (೩) ವಿಗ್ರಹ ವಿಶೇಷಜ್ಞಳು - ವಗ್ರವೂ ವಿಭವ ಮೊದಲಾದ ಐದು ವಿಧ ದಿವ್ಯ ಮಜ್ಜಳ ವಿಗ್ರಹಗಳೂ (೪) ಮತ್ತುಮುಳ್ಳ - ಇದಲ್ಲದೆ, ಇರುವ ತ್ರಿವಿಧ ಚೇತನಾಚೇತನಜ್ಞಳು ಎಲ್ಲವೂ, ಇದಕ್ಕೆ ತತ್ವತ್ರಯಾಧಿಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿ, ನಾರಶಬ್ದಾರ್ಥಮಾನ ಪೋದು - ನಾರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾದಾಗ. ಸ್ವವ್ಯತಿರಿಕ್ತ - ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ತನಗಿಂತ ಜೀರೆಯಾದ ಸರ್ದತ್ತುಕ್ಕುಂ ಅಶ್ರಯತ್ವಾದಿ ರೂಪೇಣ - ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಆಧಾರ, ಆದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಶೇಷಿತ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಉಪಾಯತ್ವ, ರಕ್ಷಕತ್ವ, ಉಪೇಯತ್ವಾದಿಗಳು ಬೋಧಿತವು, ಈ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಮುಂ - ಇರುವ, ಪ್ರಕಾರಂ ವಿನಕ್ಷಿತಮಾಗ್ಗಿಯಾಲೇ - ಪ್ರಕಾರವು

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವದರಿಂದ ಸ್ತನಿಷ್ಠತ್ವಾದಿಗಳೆ ಚೋಲ್ಲಾಗಿರದು-“ಸ್ತೇನು ಹಿನ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ” ಎಂದೂ, ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ “ಜ್ಯಾರ್ಥ” ಎಂದೂ “ನ ತಸ್ಯೇಶೇ ಕಶ್ಚನ, ತಸ್ಯನಾನು ಮಹದ್ಭಯಃ” [ಶ್ರೀ. ೧. ೨] ಎಂದೂ “ನ ತಸ್ಯ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪತಿರಸ್ತಿ” [ಶ್ರೀ. ೬. ೯] ಎಂದೂ, “ನೃತತ್ಸಮಾ ಕ್ವಾಭ್ಯಧಿಕಶ್ಚ ದೃಶ್ಯತೇ” ಎಂದೂ [ಶ್ರೀ. ೬. ೮] ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಆತನಿಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲವು, ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲವು. ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಮಹಿಮೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ತೃ ಪದವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ನಾರ ಆಯನ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನವಾದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಸೂಚಿತವು. ಈ ವೈಲಿನ್ನದು ಒಂದು ಮಹಾವಾಕ್ಯವು “ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಕತ್ವಾದಿ” ಎಂದು ಅರಂಭವು; “ಶೋಲ್ಲಾಗಿರದು”, ಎಂದು ನಿಗಮನ ಮಾಡಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥವು ಉಪಪಾದಿತವು.

ಭಗವನ್ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವನ್ನಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾಡಿಸುವ ನಾಮವು ನಾರಾಯಣಶಬ್ದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಿಲ್ಲವು. ಶ್ರೀ ಯಾಮುನೇಯ ರೂರ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಶ್ಲೋಕವಾದ “ಅಚಿನ್ಮಿ ಶ್ರುದ್ವಿಶುದ್ಧಾಚ್ಚ ಚೇತನಾತ್ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ | ವ್ಯಾಪನಾದ್ಭರಣಾತ್ಸ್ವಾಮ್ಯಾದನ್ಯಃ ಪಂಚದಶೋ ದಿತಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಆತನಿಗೆ ನಮನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಭರಿಸಿ, ಸತ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ, ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸ್ವತ್ತಾದುದರಿಂದ ನಿಯಮಿಸುವ, ಶಕ್ತಿಗಳು ಇರುವದರಿಂದ, ಆತನು ನಮಗೆ ಈಶ್ವರನು ನಿಯಾಮಕನು ಶೇಷಿಯು; ನಾವೆಲ್ಲಾ ಅವನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತರಾಗಿ ದಾಸರಾಗಿರುವ ರಕ್ಷ್ಯವಸ್ತುವು. ಹೀಗೆ ೧೫ನೆಯ ಗೀತಾರ್ಥಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವಾಗ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಅದೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ “ಮನು ಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಮಾಗತಾಃ” ಎಂದೂ “ಉತ್ತಮಃ ಪುರುಷಸ್ತ್ವನೈಃ” ಎಂದೂ ಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲವಹಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಇದ್ದರೂ, ಮತ್ತು ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡದೆ, ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಪರಿತಾಪದಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಂದೆಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯವು ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಅಲ್ಲವು. “ತತ್ತ್ವಮಸಿ” ಅಯಮಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ” ಇತ್ಯಾದಿ ಐಕ್ಯ ಬೋಧಕ ಶ್ರುತಿಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸದೆ ತಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಹೇಳುವದು ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕವರ್ಯರಿಗೆ ಕರ್ಣಕರೋರವಾಕ್ಯವು. ತಾನು ದಾಸನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಏನಾ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ಹೇಳುವದು ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯವೆಂದು ಪರಿತಾಪದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರುಗಳು ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಬಾಧ್ಯ ಬಾಧಕವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವನ್ನು ಹೇಳಿದರೇ ಏನಾ, ಅವುಗಳಿಗೆ

ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ವೈಭವೇನ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯಾದಿ ಭ್ರಮ ನಿವೃತ್ತಿಃ

ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಪನ ಭರಣನಿಯಮನ ಸ್ವಾಮ್ಯಾದಿಗಳಾಲೇ ವೇರುಪಟ್ಟಿ
ರುಕ್ಕಿರ ಪುರುಷೋತ್ತಮನುಕ್ಕುಮ್, ತತ್ಸಂಬಂಧಿಗಳುಕ್ಕುಮ್, ಕುದೃಷ್ಟಿ
ಗಳ್ ಚೊನ್ನ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯಾದಿ ಭ್ರಮಮ್ ಕಳಿಯುನ್ನುಡಿ ಸರ್ವಶರೀರಿತ್ವ
ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವಾದಿ ವೈಭವಮು ಮಿಚ್ಛೇ ಫಲಿತಮ್.

ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದೇ ಪರಿತಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು.
ಇಷ್ಟು - ಈಗ ಹಿಂದೆ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನೋಕ್ತವಾದ ನಿರ್ವಚನದಿಂದ,
ಏರ್ಪಟ್ಟಹಾಗೆ, ವ್ಯಾಪನ ಭರಣ ನಿಯಮನ ಸ್ವಾಮ್ಯಾದಿಗಳಾಲೇ - ಸರ್ವ
ವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ಭರಿಸಿ, ನಿಯಮಿಸಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತಾಗಿರುವದರಿಂದ
ವೇರುಪಟ್ಟಿರುಕ್ಕಿರ - ಇಂತಹ ಶಕ್ತಿಯು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ
ತಾನೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವ, ಪುರುಷೋ
ತ್ತಮನುಕ್ಕುಮ್ - ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಠೋಕ್ತವಾಗಿ “ಉತ್ತಮಪುರುಷಸ್ತ್ವನ್ಯಃ”
ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಿಗೂ,
ತತ್ಸಂಬಂಧಿಗಳೆಕ್ಕೂ - ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬದ್ಧ ಮುಕ್ತ ಜೀವರುಗಳಿಗೂ, ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳ್ - ವೇದವಾಕ್ಯ
ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಸಾಮಂಜಸ್ಯವುಂಟಾಗುವಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳದೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿ
ಅರ್ಥಹೇಳುವವರು, ಶೊನ್ನ - ಹೇಳಿದ, ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯಾದಿ ಭ್ರಮಮ್ - ಪರಮ
ಪುರುಷನಿಗೂ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೂ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏಕೈ ಉಂಟೆಂಬ ಭ್ರಮವೇ
ಮೊದಲಾದವುಗಳು, ಅದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜಗನ್ನಿಧೈ ಎಂಬ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಗುಣ
ಎಂಬವೇ, ಮೊದಲಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಸಜ್ಜಿಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು; ನಾರಾಯಣ
ಶಬ್ದಾರ್ಥದ ಅನುಸಂಧಾನವಿದ್ದರೆ, ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವಾದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜಗನ್ನಿಧೈ
ಎಂಬುದನ್ನೂ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಗುಣವೆಂಬುದನ್ನೂ ಸಾಧಿಸುವದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ
ಭಾವವು; ಭ್ರಮವು, ಕಳಿಯುಂಪಡಿ-ಹೋಗುವಹಾಗೆ, ಸರ್ವಶರೀರಿತ್ವ ಸರ್ವಶಬ್ದ
ವಾಚ್ಯತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ, ವೈಭವಮ್-ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯೂ, ಇಚ್ಛೇ-ಈ ನಾರಾ
ಯಣ ಶಬ್ದ ನಿರ್ವಚನದಲ್ಲೇ, ಫಲಿತಮ್ - ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ “ತತ್ತ್ವ
ಮಸಿ” ಸದೇನ ಸೋಮ್ಯೋದಮಗ್ರ ಅಸೀತ್ “ಏಕ ಮೇವಾದ್ವಿತಿತೀಯಂ”
“ಬ್ರಹ್ಮನೇದ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ,” “ಅಹಂಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ” “ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ
‘ಬ್ರಹ್ಮ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಅದ್ವೈತ ಬೋಧಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಗತಿಯೇನು? ಎಂದು ಅಪ್ಪೆ
ಪಿಸಿದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ದ್ವೈತ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೂ, ಘಟಕ
ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೂ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದಹಾಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡುವದಿಗ

ಪ್ರಾಜ್ಞತೆಯು. ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ೧೯೦೦ ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಸರ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಾದಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದಿಷದವಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಸರ್ವಕರ್ಮಾರಾಧ್ಯತ್ವ, ಸರ್ವಯಜ್ಞಭೋಕ್ತೃತ್ವಾದಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಸರ್ವ ಶರೀರತ್ವವೂ ಸರ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವೂ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ? ಎಂದರೆ, ನಾರಶಬ್ದವಾಚ್ಯಗಳಾದ ಜೀತನಾಜೀತನಗಳಿಗೂ ಆಧಾರನೂ ಶೇಷಿಯೂ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು, ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಂ, ಯಸ್ಯಾತ್ಮಾ ಶರೀರವಾ, ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಾಣಿಭೂತಾನಿ ಶರೀರಂ, ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಸ್ತಮಾಣ ಬಲಗಳಿಂದ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಯಾವಾಗ ಸರ್ವಶರೀರಿತ್ವ ಉಂಟಾಯಿತೋ ಅಗ ಶರೀರ ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿದೇಶಿಕರವರು ಈ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹಿಂದೆಯೂ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪನ, ಭರಣ, ನಿಯಮನ, ಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವದು ಸರ್ವಶರೀರಿತ್ವವೂ ಸರ್ವನಿಯಮನತ್ವವೂ ತನ್ಮೂಲಕ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವವೂ, ಇವುಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈಗಿನ ಶಂಕರಾಭಿಪ್ರಾಯಶೋಭಕರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಬೋಧಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಸಾಯುಜ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಅವರ ಮತಾವಲಂಬಿಗಳೇ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸದೆ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆಂದು ಭಾವಿಸುವರು. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದೂ, ಅವರ ಮುಕ್ತಿಯು ಭಾವನೆಯು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆಂದರೆ “ಯಥಾ ಪ್ರಿಯಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾ ಸಂಪರಿಷ್ವಕ್ತೋ” ಎಂಬುದು ಅವರ ದೃಷ್ಟಾಂತವು. ಮತ್ತು ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರಾವಯವಗಳುಂಟೆಂದು, ಆತನ ಜ್ಞಾನವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆಂದೂ, “ಏತೇನೈವಮನಸಾ ಕಾನೂನಶ್ಯಕ್ ರಮತೇ” ಎಂದು (ಭಾಂ. ಅ. ೧೨. ೫)ರಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳಲು ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ ? ಅವರು ಹೇಳಿದುದು ಸರ್ವಾತ್ಮಭಾವವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ “ಸ್ತೇನರೂಪೇಣಾಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತೇ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಭಾವವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. “ಸಮಸ್ತ ಅತ್ಮರೂಪಾ ಇರುವ ಸಮಾನ ಭಾವ”ವೆಂದಾಗಬಹುದು. ಇದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೋಕಿಲೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೆಂಬ ಕಲ್ಕತ್ತಾಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರು “This is also not the absorption of Ego in Brahmin” ಮುಕ್ತಿಯು ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಥ ಶೋಧಕ ಕಾರಣೋ ಸಾಸನ ಫಲ ಬೋಧಕಾರ್ಥಾ ಅಪಿ
ನಾರಾಯಣ ಪದೇ ಸಂತಿ.

ನರಶಬ್ದತ್ತಾಲೇ ಶೋಧಕವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮುಮ್, ನಾರಶಬ್ದತ್ತಾಲೇ
“ನರಾಜ್ಞತಾನಿ ತತ್ವಾನಿ ನಾರಾಣಿ” ಎಜ್ಞಿಯಾಲೇ ಕಾರಣ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥೇ
ಮುಮ್, “ಅಯನ” ಶಬ್ದತ್ತಾಲೇ ಅವೋ ಉಪಾಸನ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞರ್ಥ
ಮುಲ್ಲಮ್, ಇಜ್ಞೇ ಪ್ರಕಾಶಿತಜ್ಞಳಾಗಿರನ.

ಶೋಧಕ ಕಾರಣ ಉಪಾಸನ ಫಲಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ
ನಾರಾಯಣ ಪದದಲ್ಲಿವೆ.

ಅನಂತರ ಶೋಧಕ ಶ್ರುತಿಗಳೂ, ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶ್ರುತಿಗಳೂ
ಉಪಾಸನಾದಿ ಉಪಾಯತ್ವ ಬೋಧಕ ಶ್ರುತಿಗಳೂ, ಫಲವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶ್ರುತಿ
ಗಳ ಅರ್ಥಗಳೂ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾರಾಯಣ ಪದದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸು
ತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದಲೂ ಬೋಧಿತಾರ್ಥಗ
ಳನ್ನೂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಈ ನಾರಾಯಣ ಪದದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವೂ, ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇತರ
ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ಅಬಾಧ್ಯತ್ವವೂ, ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನಾದಿ
ಉಪಾಯತ್ವವೂ, ನಾಲ್ಕನೆಯದರಲ್ಲಿ ಫಲರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪೇಯತ್ವವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ಇವೆಲ್ಲಾ ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿತವು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—
ನರಶಬ್ದತ್ತಾಲೇ - ಹಿಂದೆ ಜಹ್ನುರ್ನಾರಾಯಣೋನರಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನರ ಶಬ್ದವು
ನಾರಾಯಣವಾಚಕವೆಂದೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು; ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಮೇಣ ನರಿಷ್ಯ
ತೀತಿ ನರಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ದೋಷರಹಿತನು, ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನು ಎಂಬ ಅರ್ಥ
ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ “ಸತ್ಯಂಜ್ಞಾನಮನಂತಬ್ರಹ್ಮ” “ಯತ್ತದಪ್ರೇತ್ಯಮು
ಗ್ರಾಹ್ಯಮಗೋತ್ರ ಮವರ್ಣ ಮಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಂ. ತದಪಾಣಿಪಾದಂ ನಿತ್ಯಂ
ವಿಭುಂ ಸರ್ವಗತಂ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಂ” “ನಿಷ್ಕಲಂ ನಿಷ್ಕಿಂಕರಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ನಿರ
ವದ್ಯಂ ನಿರಂಜನಂ” “ಅಸ್ಥೂಲ ಮನಣ್ಣದ್ರಸ್ತಮ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಶೋಧಕವಾಕ್ಯ
ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳೂ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿರೂಪಿತ
ಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷಣಗಳೂ ಸಹ ಬೋಧಿತವಾಗುವದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ
ದಿಂದ ಶೋಧಕವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮುಮ್. ಸ್ವರೂಪ ಶೋಧಕ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳ
ಅರ್ಥವೂ, ನಾರಶಬ್ದತ್ತಾಲೇ - ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ, “ನರಾಜ್ಞತಾನಿ ನಾರಾಣಿ”
ಎಜ್ಞಿಯಾಲೇ - ಭಗವಂತನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದವು ಯಾವವೋ,
ಅವು ನಾರಾಣಿ ಎಂದು ಹೇಳುವದರಿಂದ ಕಾರಣವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮುಮ್, ಇತ್ಯಾದಿ

ನಾರಾಯಣಶಬ್ದೇನ ಅನ್ಯದೇವತಾ ವ್ಯವಚ್ಛೇದೇನ ಸ ಏವ ಪರತತ್ವಮ್

ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್ಪ್ರಭೃತಿಗಳಿಲೇ ಸರ್ವಾನ್ತರ್ಯಾಮಿಯಮಾಯ್ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುಪುಮಾಯಿರುಕ್ಕಿರ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದ ತ್ತಾಲೇ

ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಿತವಾಗಿರುವ “ಯತೋ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ, ಯೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ, ಯತ್ಪ್ರಯನ್ತೈ ಭಿಸಂವಿಶಂತಿ” (ತೈ. ಭೃಗು.) “ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶ ಸ್ಸಂಭೂತಃ” “ನಾರಾಯಣಾ ದ್ವೈಹ್ಮಜಾಯತೇ, ನಾರಾಯಣಾದ್ಬ್ರೂದೋಜಾಯತೇ” “ಸದೇವಸೋಮ್ಯೇದಮಾಗ್ರ ಅಸೀತ್” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವು ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ಕಾರಣವಾಕ್ಯಾರ್ಥವೂ-ನಾರಾಯಣನೇ ಜಗತ್ಕಾರಣನೆಂಬ ಅರ್ಥವು, ಇದು ಅಬಾಧ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವು ; ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾರಾಯಣನು ಯಾವಾಗ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾಯಿತೋ, ಆಗ ಆತನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷರು ಜಗತ್ಕಾರಣರಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧವು, ಇವು ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರಗಳ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯಾರ್ಥಗಳು. ಆಯನಶಬ್ದ ತ್ತಾಲೇ ಉಪಾಸನ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವೂ-ಈತನೇ ಅನೇನೇತಿ ಕರಣ ವೃತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ತಾನೇ ಪ್ರಾಪಕನು, ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನು ಎಂಬರ್ಥವು ಬೋಧಿತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಹಾಗೆ ಮಾಡುವನೆಂಬ ಅರ್ಥವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈತನೇ ಇತ್ಯಯನಂ ಎಂಬ ಕರ್ಮಣಿ ವೃತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಚಿಯಾಗುವದರಿಂದ . “ಅನುತಸ್ಯೇಷ ಸೇತುಃ” “ತನೋವಂ ವಿದ್ವಾನಮೃತ ಇಹಭವತಿ” “ನಿಜಾಯ್ಯತಂ ಮೃತ್ಯುಮುಖಾತ್ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ” “ಸತ್ತ್ವಶುದ್ಧೌ ಧೃವಾಸ್ತೃತಿಃ ಸ್ಥಿತಿಲಿಂಬೇ ಸರ್ವಗ್ರಂಥೀನಾಂ ವಿಪ್ರನೋಕ್ಷಃ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವೆಂಬ ಭಾವವು, ಇಚ್ಛೇ-ಈ ನಾರಾಯಣಪದದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕಾಶಜ್ಞ ಊಗಿರನ-ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ದ್ಯೋತಿತವು.

ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆತನೇ ಪರತತ್ವವು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲವು ಎಂಬುದೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್ಪ್ರಭೃತಿಗಳಿಲೇ - ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತು ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಾನ್ತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವೂ ಆಯಿರುಕ್ಕಿರ-ಆಗಿರುವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ನಾರಾಯಣಶಬ್ದದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವತಾಸ್ತರ ವ್ಯಾವೃತ್ತನಾಗ - ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿ ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವನಾಗಿ, ಪ್ರತಿಪಾದಿತನಾನ್ - ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾದನು. ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ

ದೇವತಾನ್ತರ ವ್ಯವೃತ್ತನಾಗ ಪ್ರತಿಸಾದಿತನಾನಾ. ಲೋಕೇತ್ತಿಲುಳ್ಳ ಸರ್ವ ಬಂಧುಕ್ಕಳುಮಾ ಭಗವತ್ಸಜ್ಜಲ್ಪತ್ತಾಲೇ ಬಂಧುಕ್ಕಳಾನಾರ್‌ಗಳು.

“ಏಷ ಸರ್ವಭೂತಾನ್ತರಾತ್ಮಾಽಸಹತಪಾಪಾ ದಿವ್ಯೋ ದೇವ ಏಕೋ ನಾರಾ ಯಣಃ” “ನಾತಾಪಿತಾ ಭ್ರಾತಾ ನಿವಾಸ ಶೃರಣಂ ಸುಹೃನ್ನಾರಾಯಣಃ” ಎಂಬುವು. ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವವು, ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುತ್ವವೂ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಅಂತಹ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೂ, ಮತ್ತು ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವೂ, ನಾರಾಯಣನೇ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿತು. ತಾಯಿಯು ಹೇಗೆ ಸ್ತನ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದಸಲಹುವಳೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಇವಾಮಿಯೂ ಸತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುವನು. ತಂದೆಯು ಹೇಗೆ ಹಿತಪ್ರವರ್ತಕನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು. ಭ್ರಾತಾವಿನಹಾಗೆ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಹಿತಚಿಂತಕನು. ನಿವಾಸವೃಕ್ಷಸ್ವಾಧೂನಾಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಮೇರಿಗೆ ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ಆನಾಸಸ್ಥಾನವು. ಶರಣಂ - ಕೃಷ್ಣಂಧರ್ಮಂ ಸನಾತನಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯು, ಸುಹೃತ್ - ಕಷ್ಟದಶೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಪಾಡು ಡುವವನು, ಇಂತವನು ನಾರಾಯಣನು. ಹೀಗೆ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಎಂಬುದು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉಪಾಧಿಯಮೂಲಕವೋ, ಎಂದರೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧವು. ಇಂತಹ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುತ್ವವು ಸಹಜವಾದುದಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಸತ್ಯ ಸಜ್ಜಲ್ಪನ ಸ್ಥಿರಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದಲೇ ನಮಗೂ ಆತನಿಗೂ, ಈ ವಿಧ ಬಂಧುತ್ವಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಲೋಕದ ಪಿತೃತ್ವಾದಿ ಬಂಧುತ್ವಗಳೆಲ್ಲಾ ಸೋಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟವು. ಇವೂ ಸತ್ಯ ಸಜ್ಜಲ್ಪನ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಏರ್ಪಟ್ಟವುಗಳಾದರೂ, ಅನಿತ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದ ಉಂಟಾದವು. ಆದುದರಿಂದ ಸೋಪಾಧಿಕಗಳು. ಆ ಉಪಾಧಿಯು ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟಾದವು. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೋಕೇತ್ತಿಲುಳ್ಳಸರ್ವಬಂಧುಕ್ಕಳುಕ್ಕುಮಾ - ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಗ ಅಣ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ವಿಯಯದಲ್ಲಿ, ಭಗವತ್ಸಜ್ಜಲ್ಪ ತ್ತಾಲೇ - ಕರ್ಮಮೂಲಕ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ಭಗವಂತನ ಅನಿತ್ಯ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದ, ಬಂಧುಕ್ಕಳಾನಾರ್ - ಸೋಪಾಧಿಕ ಪರಸ್ಪರ ಬಂಧುಗಳಾದರು. ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕುರಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಣವಾಕ್ಯವು, ಐಹಿಕ ಬಂಧುತ್ವವು ಸೋಪಾಧಿಕ ಬಂಧುತ್ವವೆಂದೂ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವೆಂದು ಜೋಧಿಸುತ್ತದೆ. “ಅಹಂತಾವನ್ನಹಾರಾಜೇಪಿತೃತ್ವಂ ನೋಪ ಲಕ್ಷಯೇ|ಭರತಾಬಂಧುಶ್ಚ ಭ್ರಾತಾಚ ಪಿತಾಚ ಮಮ ರಾಘವಃ”ದಶರಥಮಹಾ

ರಾಜ ವಲ್ಲಿ ಸವಗೆ ಪಿತೃಭಾವವು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತೋರಿಬರಲಿಲ್ಲವು; ಸೋಪಾಧಿಕವಾದುದರಿಂದ ಆತನು ಶಾಶ್ವತ ಪಿತಾವಲ್ಲವು, ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಶಾಶ್ವತ ಪಿತಾವಾಗಿದ್ದರೆ ವದ್ವಿಜ್ಞಾನವು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡಿಗೆ ಅಟ್ಟಲಾರನು, ಹಾಗಾದರೆ ನಿನಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪಿತಾನಾತ್ಮವಲ್ಲವೆ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತೀಯೋ? ಎಲ್ಲವೂ ಪರತತ್ತ್ವವಾದ ರಾಮನೇ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಾಪರಾಧಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸಕ್ಷಿಸುವನು, ಕಷ್ಟ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧುವು, ಹಿತೈಷಿಯಾದ ಭ್ರಾತೃವೂ, ಹಿತವಾದ ಸಾತ್ವಿಕದರ್ಶಿಯಾದ ಪಿತೃವೂ ಎಲ್ಲವೂ, ನಮ್ಮ ರಾಘವನಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮನೇ ಎಂದು, ಸುಮಂತ್ರನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಕೋಪಗೊಂಡು, ಕೈಕೇಯಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಅಟ್ಟಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಇಂತಹ ಕಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದವನು ಹೇಗೆ ತಂದೆಯಾದಾನು ಎಂದು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯವು. ತಂದೆ ಮಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಂಧುತ್ವವು ಶರೀರಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರ್ಮಕೃತವಾದುದು. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾವುವು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ದಶೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲವು. ದ್ವೈತ ಪಿದ್ವಾಂತಿಗಳು ಇಲ್ಲದ ಗಂಡ ಹೆಂಡರ ಸಂಬಂಧವು ಮುಕ್ತ ದಶೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳುವವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಧಾರವಿಲ್ಲವು. ಪತಿ ಪತ್ನೀ ಸಂಬಂಧವೂ ಕೂಡ, ಪತ್ನಿ ಸಂಬಂಧವು ಯಾವಾಗ ತೊಲಗತೋ ಆಗ ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧವೂ ಆಗ ತೊಲಗಿತು ಎಂದೇ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಪಿತಾ, ಮಾತಾ, ಭ್ರಾತಾ, ಭರ್ತಾ, ಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಸಂಬಂಧವು ಎಲ್ಲಿ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಪರಮ ಪುನಃಪನಾದ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೆಂದರಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ “ಗತಿರ್ಭವಾ ಪ್ರಭು ಸಾಕ್ಷೀ ನಿವಾಸಶೃರಣಿ ಸುಹೃತ್” (ಗೀತಾ ೯-೧೮) ಇತ್ಯಾದಿ ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ಉಂಟು.

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಈತನು ತಂದೆ, ಇವಳು ತಾಯಿ, ಈಕೆಯು ಹೆಂಡತಿ, ಇವರು ಮಕ್ಕಳು, ಈತನು ಸ್ವಾಮಿಯು, ಈತನು ಭೃತ್ಯನು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲಾ ಏರ್ಪಡಿಸಿದವನು, ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ. ಈತನೂ ಇವರುಗಳೂ ಸಹ ಅವರವರುಗಳ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಸುಖದುಃಖಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬಂಧುತ್ವಗಳು ಇವು, ಎಂದು ‘ಲೋಕತ್ತಿಲುಳ್ಳ’ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕವೆ (೬. ೩. ೬) ನವಾ ಅರೇಪತ್ಯಃ ಕಾಮಾಯ ಪತಿಃ ಪ್ರಿಯೋಭವತಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕು ಕಾಮಾಯ ಪತಿ ಪ್ರಿಯೋಭವತಿ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ “ನವಾ ಅರೇ ಸರ್ವಸ್ಯ ಕಾಮಾಯ ಪತ್ನಿಂ ಪ್ರಿಯಂ ಭವತಿ, ಅತ್ತನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಸರ್ವಂ ಪ್ರಿಯಂ ಭವತಿ” ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ಅರ್ಥವು ಇಲ್ಲಿ ನೈಕ್ಯ ಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಗಂಡನು ಪ್ರಿಯನಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೆಂಡತಿಯು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಗಂಡನು ಪ್ರಿಯನಾಗುವದಿಲ್ಲವು ; ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ

(೧) “ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾತ್ವಮೇವ” (೨) “ಎವ್ಮಿರಾನೆಂದೈ”

ದರೆ ಆಗ ಗಂಡನು ಪ್ರಿಯನಾಗುವನು, ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಸ್ತವೂ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರು ವದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಜ್ಜಲ್ಪಾಧೀನವು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಮುಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧವು ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವೂ, ಆಳ್ವಾರಾ ಚಾರ್ಯಾದಿಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕೋಕ್ತಿಯೂ ಉಂಟೋ? ಎಂದರೆ, ಉಂಟು ಎಂದು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. (೧) ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಚ ಪಿತಾತ್ವಮೇವ ತ್ವ ಮೇವಬಂಧುಶ್ಚ ಗುರುಸ್ತ್ವಮೇವ | ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ನಮದೇವದೇವ” ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ-ನೀನೇ ತಾಯಿಯು, ಮಗುವನ್ನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುವಹಾಗೆ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಉದರದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಪಾ ಡುವನೂ ಸೃಷ್ಟ್ಯನಂತೆ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವವನೂ ನೀನೇ; ಪಿತಾತ್ವಮೇವ - “ಅಹಂಭೀಜ ಪ್ರದಃ ಪಿತಾ ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ರುವ ಹಾಗೆ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿ ಹಿತಪ್ರಕರ್ತಕನಾಗಿರುವ ತಂದೆಯೂ ನೀನೇ, ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಜನದ ಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ, ನಿರಾಪಾಧಿಕವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವನೆಂಬಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಃ- ಕಷ್ಟಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಿತೈಷಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯಮಾಡುವ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವಾದ ಕಳತ್ರ ಸುತ ಮಿತ್ರ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲವೂ ನೀನೇ, ಗುರುಸ್ತ್ವಮೇವ - ಗುರು ವಿನ ಹಾಗೆ ತತ್ಪರಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಜ್ಞಾ ನಾಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಉಪಾಯಾಸುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಗುರುವೂ ನೀನೇ, ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ - ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತಕನಾದ ಸಿದ್ಧೋ ಪಾಯನೂ ಫಲಪ್ರದನೂ ನೀನೇ, ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ - ದ್ರವಿಣವು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ “ಅನ್ಯತಂ ಸಾಧನಂ ಸಾಧ್ಯಂ ಯಂ ಪಶ್ಯಂತಿ ಮನಿಸಿಣಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ಶಾಶ್ವತವದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕನೂ ಸಾಧ್ಯನು ಎಂದು ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸರ್ವವನ್ನೂ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಡುವ ಧನವೂ ನೀನೇ, ಆದುದ ರಿಂದ ತ್ವಮೇವಸರ್ವಂ - ನಾಸುದೇವ ಸ್ವರ್ವನಿತಿ ಸಮಹಾತ್ಮಾ ಸುದುರ್ಲಭಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ನೀನೇ ಸರ್ವವೂ, ಎಂಬರ್ಥವು.

(೨) ಈ ಪೂರಾ ಪಾಶುರವು ಯಾವುದೆಂದರೆ.—

ಎವ್ಮಿರಾನೆಂದೈಯೆನ್ನು ಡೈಚ್ಚುತ್ತಮೆನಕ್ಕರಜೆನ್ನು ಡೈವಾನಾಳ್ |
ಅವ್ಮಿನಾಲರಕ್ಕರವೆರುಕ್ಕೊಳನೆರುಕ್ಕೈಯವದುಯಿರ್ ಚೆಗುತ್ತವೆಕ್ಕುಣ್ಣಲ್ |
ವಮ್ಮಲಾಂ ಚೋಲೈ ಮಾಮದಿಳ್ ತಂಜನಾಮಣಿಕ್ಕೋಯಿಲೇವಣಜ್ಜಿ |
ನೆಮ್ಮಿಕಾಳುಯ್ಯನಾಕೆಣ್ಣು ಕೊಂಡೇನ್, ನಾರಾಯಣಾವೆನ್ನುಮ್ ನಾಮಮ್ ||

(೧) ಗಾಂಧಾರಿ ವಾಕ್ಯ. (೨) ಪೆರಿಯ ತಿರು. ೧. ೧. ೬.

(೩) “ಪಿತೃತ್ವಂ ಮಾತೃತ್ವಂ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧು ಸರೋತ್ತರ ನೋರುವನುಮೇ.

ಅರ್ಥ.— ನಮ್ಮಿ ಕಾಳ್ - ಭಗವನ್ನಾಣಾನುಭವದಿಂದ ಪೂರ್ಣರಾಯಿರುವ ಮಹಾನುಭಾವಗಳಿರಾ, ಎಂಬಿರಾ - ನನಗೆ ಮಹೋಪಕಾರಕನಾಗಿರುವ, ಎನ್ ತಂದೈ - ನನಗೆ ಕಾರಣಭೂತನಾದ, ಎನ್ನ ಡೈಚ್ಚು ತ್ತುಂ - ನನಗೆ ಸರ್ವ ವಿಧ ಸಂಬಂಧವೂ, ಬಂಧುವೂ ಆದ, ಎನರ್ಕ್ಕು ಅರಶು - ನನ್ನನ್ನಳುವ, ಎನ್ನುಡೈ ಯವಾಳ್‌ನಾಳ್ - ನಾನು ಬದುಕುವ ಆಯಸ್ಸು ಸಹ ಆದ ಮತ್ತು ಅರಕ್ಕೇರ್- ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು, ವೆರುಕ್ಕೊಳೆ - ಭಯಪಡುವಹಾಗೆ, ಆಂಬಿನಾಲ್ - ಬಾಣದಿಂದ ನೆರುಕ್ಕಿ - ಹತನಾಡಿ, ಅನರ್ ಉಯಿರ್ - ಅವರುಗಳ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು, ಚಿಗುತ್ತ - ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಎಚ್ ಅಣ್ಣಲ್ - ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಸರ್ವೋತ್ತರನು ನಿತ್ಯವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವ, ವಂಬು - ಪರಿವಳಕನ್ನು ಉಲಾಮ್ - ಬೀರುತ್ತಿರುವ, ಶೋಲೈ - ಊರುಗಳನ್ನೂ, ನಾ - ಎತ್ತರವಾದ, ಮದಿಳ್-ಮದ್ದೆಗಳಿಲ್ಲ, ತಂಜಮಾನುಣಿ ಎಂಬ ಶೋಯಿಲೆ - ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು, ವಣಜ್ಜಿ-ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ನಾನ್‌ಉಯ್ಯ - ನಿಮ್ಮಹಾಗೆ ನಾನೂ ಕೂಡ ಉಜ್ಜೀವಿಸುವಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣನನ್ನುಂ ನಾನುಂ - ಪಾರಾಯಣನೆಂಬ ನಾಮ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು, ಕಣ್ಣುಕೊಂಡೇನ್ - ಗುರುಗಳ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು. ಮೂಲ ಮಂತ್ರದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವು ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥವಾದ ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿರುವ “ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಭ್ರತಾ ನಿವಾಳಂ ಶರಣಂ ಸುಹೃದ್ಗತಿನಾರಾಯಣಃ” ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಲೋಕ ಗರುವಾದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತಿಳಿದೆನು ಎಂಬ ಭಾವವು.

೩. “ಪಿತೃತ್ವಂ ಮಾತೃತ್ವಂ ದಯಿತ ತನಯಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಿಯಸುಹೃತ್ವಮೇವತ್ವಂ ಮಿತ್ರಂ ಗುರುರಸಿಗತಿಶ್ಚಾಪಿ ಜಗತಾಮತ್ವದೀಯಸ್ತ್ವದ್ಭೃತ್ಯಸ್ತವಪರಿಜನಸ್ತದ್ಗತಿರಹಂ ಪ್ರಪನ್ನಶ್ಚೈವಂ ಸತ್ಯಹ ಮಸಿ ತನ್ಮೈವಾಸ್ಕಹಿಭರ||” ಎಂಬುದು ಪೂರಾ ಶ್ಲೋಕವು. ಇವರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿಯೂ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿ ಹಿತಪ್ರವರ್ತಕನಾಗಿಯೂ ಇರುವವನು ಮತ್ತು ಅನಂತರ ದಾಯಧನದ ಹಾಗೆ ವೈಕುಂಠ ಸುಖವನ್ನಿತ್ತು ಕಾಪಾಡುವನು ನೀನೇ, ಮಾತೃತ್ವಂ - ತಾಯಿಯು ಮಗುವನ್ನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಹಾಗೆ ಪ್ರಳಯಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಜನನಿಯ ಜಠರದಲ್ಲಿರುವವಾಗಲೂ ಪರೀಕ್ಷೆನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಹಾಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿ, ತಾಯಿಯು ಸ್ತನ್ಯಪಾನಾದಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಐಹಿಕ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉಂಟುಮಾಡುವನೂ ನೀನೇ, ಪ್ರೇಮ ಸಾತ್ರನಾದ ಮಗನು ಹೇಗೆ ತಂದೆಗೆ ವಿಧೇಯನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಬ

(೧) “ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇ ಸಕಲಾಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧೀಯುರಿಮಾಃ ಪ್ರಜಾಃ”

ರೀಷ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾದಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೇಮಯುಕ್ತನಾಗಿಯೂ ಭಕ್ತವರಾಧೀನ ನಾಗಿಯೂ ಇರುವವನು ನೀನೇ. ಅರ್ಜುನಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಸುಹೃತ್ತಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನಿವಾರಕನಾಗಿರುವವನು ನೀನೇ, ದೇಹಾವಸಾನಾನಂತರ ತನಗೆ ಸಮ ನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ತನಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಅನಂದವನ್ನು ಒಟುಮಾಡುವವನೂ ನೀನೇ. ಹಂಸ ಮತ್ಸ್ಯ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣಾದ್ಯವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ಲೋಕ ಗುರುವೂ ನೀನೇ, ನಿನಗೆ ಶೇಷಭೂತನು ನಾನೇ, ನೀನೇ ನಾಥನಾಗಿ ನಿನಗೆ ದಾಸಭೂತನು ನಾನು ; ಆದುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವನ್ನೆಸಗುವನೂ ನಾನೇ, ನೀನಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ಗತಿಯಿಲ್ಲವು, ಹೀಗೆ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧ ವಿರುವದರಿಂದ, ನೀನೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು, ಸರ್ವ ಭರವನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿರುತ್ತೇನೆಂಬುದು ಅರ್ಥವು. ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ಸ್ತೋತ್ರತತ್ತ್ವ ಒಂನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ, ಉಪಪಾದನೆಗಳನ್ನು ; ಪರಾಬರಿಸಿ. ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರ್ದಿಷ್ಟೋ- ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವು, ಸರ್ವೇಶ್ವರನೊರುವನುಮೇ- ಸರ್ವೇಶ್ವರನೊಬ್ಬನೇವಿನಾ ಇನ್ನಾರೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲವು. ಲೋಕದ ಪಿತಾ, ಮಾತಾ, ಬಂಧು, ಸ್ನೇಹಿತ ಗುರು ಇಂತಹ ಸಂಬಂಧವೆಲ್ಲವೂ ಸೋಪಾಧಿಕವೇ ವಿನಾ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಮೇಲೆ ಸುಬಾಲೋಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯದ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣವಾಗಿ ಅಲ್ಪಾರಾಚಾರ್ಯ ದಿವ್ಯ ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದರು. ಆ ಉಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. (೧) ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಅಂಜನೇಯನನ್ನು ಪ್ರಥಮತಃ ಕಂಡು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯವು. ಅಂಜನೇಯನು ಮಹಾ-ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದುದ ರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಮಾತಾತ್ಮೈಯು ತೋರಿಬರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸರಸವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋಕ್ತಿಯು. ಹೀಗೆ ಪಾದಚಾರಿಯಾಗಿ ವನವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿರೂಪಮಾಡುವದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಯಸ್ಯ - ಯಾವ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ, ಪ್ರಸಾದೇ - ಪ್ರಸನ್ನತೆಯ, ಅನುಗ್ರಹವು ಉಂಟಾಗಲಾಗಿ, ಸಕಲಾಃ - ಸಮಸ್ತರಾದ, ಇಮಾಃ ಪ್ರಜಾಃ - ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸಕಲ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಪ್ರಸಿದ್ಧೀಯುಃ - ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದುವ ದರಮೂಲಕ ಪ್ರಸನ್ನಚಿತ್ತರಾಗುವರೋ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತರಾಗುವರೋ, ಮುಂಚೆ ಇವರ ಉತ್ತರಾರ್ಥವು “ಸರಾಮೋ ವಾಸರೇಂದ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಮುಭಿಕಾಂಕ್ಷತಿ” ಅಂತಹ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ರಾಮನು, ವಾನರರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾದ ಸುಗ್ರೀವನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಎಂವರೆ ಸಹಾಯವನ್ನು, ಎದರು ನೋಡು

ಎನ್ನಮ್ (೨) “ಪ್ರಸನ್ನಮಭವತ್ಸ್ಮೈ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ಚರಾಚರಮ್” (೩)
 “ಪ್ರಸನ್ನೇ ದೇವದೇವೇಶೇ” ಎನ್ನಮ್ ಚೊಲ್ಲುಗೈಯಾಲೇ ಅವ್ ಪ್ರಸನ್ನ

ತ್ತಾನೆ, ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಅವತಾರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಲೋಕ ವಿಡಂಬನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ! ಎಂಬ ಭಾವವು. ಸಾಭಾರಣವಾದ ಅರ್ಥವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯು ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶೀಯರಿಗೇನೇ ಸೇರಿದ ಪ್ರದೇಶವು. ಶ್ರೀರಾಮನು ದಶರಥನ ಜೀಷ್ಠಪುತ್ರನಾದುದರಿಂದ ರಾಜನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ರಾಜನಾಗಿ, ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇ - ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗಿರಲಾಗಿ, ಸಕಲಾಃ ಇಮಾಃ ಪ್ರಜಾಃ - ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಕಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಆರ್ದ್ರನಾಗಿರುವ ಸುಗ್ರಿವನಿಗೂ ಸಹ ವಿಶೇಷಪ್ರಯೋಜನವುಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮನು ಈಗ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯಾರ್ಥವೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಗಮಾಂತರವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅರ್ಥವು ಪರತ್ವ ಸೂಚಕವಾದುದು. ಅದುದರಿಂದ ಮೊದಲಿನ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ವಿಧವಾಗಿಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಲೋಕ ಪಾಲಾಃ ಪುರೋಭೂತ್ವಾ ಸುಗ್ರೀವಂ ನಾಥಮಿಚ್ಛತಿ” ಎಂದೂ “ಸರ್ವಲೋಕಸ್ಯ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಶರಣ್ಯ ಶ್ಯರಣಂ ಪುರಾ | ಗುರುರ್ಮೇ ರಾಘವಸ್ತೋಯಂ ಸುಗ್ರೀವಂ ಶರಣಂ ಗತಃ” ಎಂದೂ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಕ್ಕೂ ತಾನೇ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಈಗ ವಾನರಾಧಿಪತಿಯನ್ನು ತನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ; ಸರ್ವಲೋಕಕ್ಕೂ ತಾನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಇಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮನು ಈ ಅಲ್ಪನಾದ ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿರುವನು” ಎಂಬುದು ಈಶ್ಲೋಕಗಳತಾತ್ಪರ್ಯವು; ಇದು ಎಂತಹ ಸೌಕರ್ಯವು ಎಂಬ ಭಾವವು.

(೩) “ತಸ್ಮೈ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ - ಭಗವತ್ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಎಂದರೆ ಭಗವದನುಗ್ರಹ ಉಂಟಾದಂಥವನಿಗೆ, ಚರಾಚರಂ - ಜಜ್ಞಮ ಸ್ಥಾವರ ರೂಪವೆಲ್ಲವು ಸಮಸ್ತವೂ ಪ್ರಸನ್ನಮಭವತ್ - ಪ್ರತಿಕೂಲವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅನುಕೂಲವಾದುದಾಗುತ್ತದೆ,” (೩) “ದೇವದೇವೇಶೇ - ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳೂ ಆದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನ ಪ್ರಸನ್ನೇ - ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವನಾಗಲಾಗಿ, ಮುಂದೆ ಪ್ರಸನ್ನಂ ಸ್ಯಾತ್ ಜಗತ್ತಯಮ್ ಎಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಲೋಕವೂ ಅಂತವನಿಗೆ ಅನು

(೨) ಇತಿಹಾಸಸಮುಚ್ಚಯಂ ೩೩. ೧೪೧. (೩) ನಾರಸಿಂಹ ಪುರಾಣವಾಕ್ಯವೆಂದು ಪಟ್ಟಿಲಾರು ನರಸಿಂಹವಾಕ್ಯರು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ನಾನಾಲ್ ಪ್ರತಿಕೂಲರಾವಾ ರೊರುವರು ಮಿಲ್ಲೈ. ಇವ್ವೀಶ್ವರನುಕ್ಕು
(೪) "ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ" ಎಜ್ಜಿರ ನಾಕಾರಮ್ ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧಮ್.

ಕೂಲವಾದುದೇ ಆಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಕೂಲವೇ ಇರುವದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು" ಎನ್ನೈ
ಯಾಲೇ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಅವನ್ ಪ್ರಸನ್ನನಾನಾಲ್ ಆತನು
ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನಾದರೆ, ಪ್ರತಿಕೂಲರಾವಾರ್-ಈ ಮೂರು ಲೋಕ
ದಲ್ಲೂ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಜ್ಜಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವವರು, ಒರುವರು
ಮಿಲ್ಲೈ - ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲವು, ಪ್ರತಿಕೂಲಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯು ಯಾರಿಗೂ ಇರುವ
ದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಅಪ್ರತಿಹತವಾಗಿ "ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಸನ್ನೇ ಕಿಮಿಹಾಸ್ತ್ಯ
ಲಭ್ಯಮ್" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಸರ್ವ ಶ್ರೇಯಸ್ಸೂ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ; ಲಭಿ
ಸದೇ ಇರುವದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಭಗವದ
ನುಗ್ರಹವಿದ್ದುದರಿಂದ ಅಂಬರೀಷನಿಗೆ ದೂರ್ವಾಸರಿಂದಲೂ, ಅರ್ಜುನನಿಗೂ
ದ್ರೌಪದಿಗೂ ದುರ್ರೋಧನ ದುಶ್ಯಾಸನಾದಿಗಳಿಂದಲೂ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆ
ಯಿಂದಲೂ, ಪ್ರತಿಕೂಲಗಳು ಕಾರ್ಯಕಾರಿಗಳಾಗಲಿಲ್ಲವು. ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವಂತನು
ಜೀತನನ ವಿರುದ್ಧಾಚರಣೆಯಿಂದ ನಿಗ್ರಹಸಜ್ಜಲ್ಪವುಳ್ಳವನಾದರೆ, ಆಗಲೂ ಪ್ರತಿಕೂ
ಲವಾಗಿ ನಡೆದು ಅಂತವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರ್ವರೂ ಅಸಮರ್ಥರೆಂಬುದು "ಬ್ರಹ್ಮಾ
ಸ್ವಯಂಭೂಶ್ಚ ತುರಾನ್‌ನೋವಾ"(ರಾ. ಸುಂ.) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುವ ಅರ್ಥವೂ
ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಇವ್ವೀಶ್ವರನುಕ್ಕು - ಈ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ,
(೪) "ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವ ಭೂತಾನಾಂ" ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗಕ್ಕೂ ನಿರುಪಾಧಿಕ
ಪರಮ ಸಹೃತ್ತು, ಎಜ್ಜಿರ ಅಕಾರಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ವಿಶೇಷಣವು, ಸ್ವಭಾ
ವಸಿದ್ಧಮ್ - ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನಾಗಿಕ್ಕಪಾ, ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿತ್ವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ,
ಸೌಲಭ್ಯ, ಸೌಶೀಲ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದುದು. ಅದುದರಿಂದ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್‌ರವರು ತಾವೇಸ್ವತಃ ಸುಖಾಲೋಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ
ವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವದರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದುದು. ಅತನೇ ಸರ್ವವಿಧ ನಿರುಪಾಧಿಕ
ಬಂಧುವು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದುಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಒಡನೆಯೇ ಉಂಟಾಗ
ಬಹುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಪರಮ ಸುಹೃತ್ತಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನೋ? ದುಃಖ ಭಾಕ್ಯಗಳೇ
ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಬರುತ್ತಾರಲ್ಲ ಎಂದರೆ "ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ" ಎಂಬು
ದಕ್ಕೆ ಏನು ಇರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್‌ರವರ ಉಕ್ತಿಯೇ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳು
ತ್ತದೆ. - ಛಾತ್ವಾ ಮಾಂ ಶಾಂತಿಮ್ಯಜ್ಞಃ ಎಂದು ಮಾಂಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪರಮ

ಆಕಾರಾಂತರಮ್ ಚೇತನರುದೈಯ ವಾಚ್ಚಾತಿಲಂಘನಮಾಗರ ಉಸಾ
ಧಿಯಡಿಯಾಗವನ್ನದು ; ಅದುವುಮ್ ಅಲ್ಪವ್ಯಾಜತ್ತಾಲೇ ಮಾರುಮ್.

ಸುಹೃತ್ತೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಪರಮ ಸುಹೃತ್ತೇ ಸರಿ, ಹಾಗೆ ಭಾವನೆ
ಇಲ್ಲದೆ ವಿಮುಖರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸುಹೃತ್ತು ? ಆದುದರಿಂದ ಕ್ಲೇಶವಡು
ತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಎಂತವನೇ ಆಗಲಿ, ಪರಮ ಸುಹೃತ್ತೆಂದು ಭಾವಿಸಿ
ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೊಂದೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಪರಮ
ಸುಹೃತ್ತೇ ಆಗುವನು. ಇದನ್ನೇ ರಾಮಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
“ಮಿತ್ರಭಾವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ನತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ” ನಾನು ಪರಮ
ಸುಹೃತ್ತೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನನ್ನು ಎಂದಿಗಾದರೂ ಬಿಟ್ಟೇನೋ?
ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. (ರಾಮಾ. ೧೮೩) ಹಾಗೆಯೇ ಸೀತೆಯು ರಾವಣ
ನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾಳೆ.—“ತೇನ ವೈತ್ರೀ ಭವತು ತೇ ಯದಿ
ಜೀವಿತು ಮಿಚ್ಛಸಿ” (ರಾ.ಸುಂ. ೨೧-೨೧) ನೀನು ಸರ್ವ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನೂ ಹೊಂದಿ
ಬದುಕಬೇಕಾದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೆ, ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಪರಮ ಸುಹೃತ್ತೆಂದು ಭಾವಿಸಿ
ಆತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸು ; ಸರ್ವಾನುಗ್ರಹವೂ ನಿನಗುಂಟು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿರು
ತ್ತಾಳೆ. ಆದುದರಿಂದ ಪರಮ ಸುಹೃತ್ತೆಂದು ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮಾಂ ಶಾಂತಿ
ಮೃಚ್ಛತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಈ ಮೇಲಿನ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನೇ ತ್ರಿನಿಗಮಾಂತದೇಶಿಕರವರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟೇ
ಮುಂದಿನವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆತನು ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧ
ವಾಗಿ ಸಕಲರಿಗೂ ಅನುಗ್ರಹಮಯನಾಗಿ “ಸುಹೃದಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ”
ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧವಾದ ಆಕಾರವು ಅನೇಕ ಸಂದ
ರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರದೆ ಆಕಾರಾಂತರವಾದ ಎಂದರೆ ಬೇರೇ ವಿಧವಾದ ನಿಗ್ರಹ
ರೂಪ ಸ್ವಭಾವವು ತೋರುತ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಏಕೆ ? ಎಂಬಾಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ
ವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. — ಆಕಾರಾಂತರಮ್ - ಅನುಗ್ರಹರೂಪಾಕಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ
ನಿಗ್ರಹರೂಪ ಆಕಾರವು, ಚೇತನರುದೈಯ - ಚೇತನರ, ಅಜ್ಞಾತಿಲಂಘನ
ಮಾಗರ - ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಅಕೃತ್ಯಕರಣ,
ಕೃತ್ಯಕರಣರೂಪವಾದ, ಉಸಾಧಿಯಡಿಯಾನ - ಕಾರಣ ಮೂಲಕವಾಗಿ,
ವನ್ನದು - ಉಂಟಾದುದು. ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಮ ಸುಹೃತ್ತೇ ಸರಿ.
ಆತನ ಶಾಸನಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಆತನ ಅಜ್ಞಾನಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದು ಆತನನ್ನು
ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಸಿದರೆ ಸರ್ವವೂ ಚನುಕೂಲವಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಪರಂಪರೆಗಳು
ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಆತನ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಅಂತವ
ನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಉಸಾಧಿಯು ಅಷ್ಟವಾಗಿ ಬರುವದರಿಂದ, ಆಗ ಆತನ ಸರ್ವ

(೧) “ಇತ್ತನೈ ಯಡಿಯರಾಸಾರಕ್ಕಿರಜ್ಜುನನುರಜ್ಜುನಾಯ ಪಿತ್ತನೈ” ಎನಾ ರ್‌ಗಳಿರೇ.

ಲೋಕ ಸುಹೃತ್ತೆಂಬ ಅಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನವು. ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆತನ ಸಹಜ್ರ ಸೌಹಾರ್ದವು ವ್ಯಕ್ತವೆಂಬ ಭಾವವು. ಆಗಲಿ, ಚೇತನನ ಅಜ್ಞಾತಿಲಂಘನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಬಂದುದು. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಚೇತನನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಇಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ನಿಗ್ರಹರೂಪ ಸ್ವಭಾವವೂ ಕೂಡ ಆಯಾ ಚೇತನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೋ? ಎಂದರೆ ಸರ್ದೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಂತಹ ದ್ವೇಷವು ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲವು. ತಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಅಜ್ಞಾತಿಲಂಘನ ಮಾಡಿದುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶರಣಾಗತನಾದರೆ, ಈ ಅಲ್ಪ ವ್ಯಾಜದಿಂದ ಆ ನಿಗ್ರಹವು ಪರಿಹಾರ ವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಅದುವುಮ್ - ಆ ಅಕಾರಾಂತರವು ಎಂದರೆ ದಂಡಧರತ್ವವು, ಅಲ್ಪ ವ್ಯಾಜತ್ತಾಲೇ-ಅಲ್ಪವಾದ ಕಾರಣಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಂದರೆ ಶರಣಾಗತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ನಾರುಮ್ - ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅನುಗ್ರಹ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಅಲ್ಪಾರ್ ಪಾಶುರವಿಂದ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡು ತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಶುರವು ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಸಲ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯ ಶೋಧನಾಧಿಕಾರದ ೨೩೯೨-೩ ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಪುನಃ ಪ್ರಭಾವ ರಕ್ಷಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉದಾಹೃತವು. ಹೀಗೆ ಉಪಾಸನಾದಿಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಪ ವ್ಯಾಜವಾದ ಆತನ ನಾಮವಾದ ಗೋವಿಂದಾ ಎಂಬ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಚೈರಸಿ ಆತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತನ ದಾಸರಾದವರಿಗೆ ಕೃಪೆಮಾಡುವ ಸೌಶೀಲ್ಯಾದಿ ಗುಣಯುಕ್ತನಾದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥನನ್ನು ಹೊಂದಿ ದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅಯ್ಯೋ, ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಾರೆ; ಎಂದು, ಎನ್ರಾರ್‌ ಗಳಿರೇ - ಎಂದು ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿ ಅಲ್ಪಾರವರು ತಿರುಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರಲ್ಲವೇ. ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದ ಮೊದಲು ಅಜ್ಞಾತಿಲಂಘನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಈ ವ್ಯಾಜದಿಂದ ಆತನ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಹಜವಾದ ಆತನ ಅನುಗ್ರಹವೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಮುಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಪದದೊಂದಿಗಿರುವ ಚತುರ್ಥಿಯು

• ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ

(೧) ತಿರುಮಾಲೆ. ೪.

ಅಥ ನಾರಾಯಣ ಪದಸ್ಯ ಚತುರ್ಥ್ಯಾರ್ಥನಾಹ.

ಇನ್ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದತ್ತಿಲ್ ಚತುರ್ಥಿಯಾಲೇ ಮೇಲ್ ಶೊಲ್ಲಪ್ಪು ಕುಗಿರ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಳುಕ್ಕೀಡಾಗತಾದರ್ಥಾದಿಗಳ್ ಕಾಟ್ಟಿಪ್ಪಡುಗಿನ್ನನ. ಸ್ಥೂಲಾನುಸಂಧಾನತ್ತಿಲ್ ಚತುರ್ಥೀ ನಮಶ್ಚಬ್ದ ಯೋಗತ್ತಾಲುಮ್ ಕೊಳ್ಳಲಾಮ್ ;

ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತೋರುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ — ಇನ್ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದತ್ತಿಲ್ - ಈ ಮೂಲ ಮುಂತಾದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ, ಚತುರ್ಥಿಯಾಲೇ ಶೊಲ್ಲಪ್ಪುಗುಗಿರ - ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಳುಕ್ಕೀಡಾಗ - ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ತಾದರ್ಥಾದಿಗಳ್ - ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂಬಿವೇ ವೊದಲಾದವು, ಅದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಕಾಟ್ಟಿಪ್ಪಡುಗಿನ್ನನ - ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುವವು. ಮುಂದೆ ಚತುರ್ಥೀ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳುವೆವು ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯವು. ಸಂಪ್ರದಾನ ವೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ಎಂಬ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ತೋರುವ ಅರ್ಥವು. ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ತಾನು ದಾಸ ಭೂತನಾಗಿರುವವರಿಂದ ಶೇಷವೃತ್ತಿ ಕೈಜ್ಞಯ ವೆಲ್ಲಾ ಆತನಿಗೇನೇ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ತಾದರ್ಥವು, ತನ್ನ ಆತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮನದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವು, ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಸ್ಥೂಲಾನುಸಂಧಾನತ್ತಿಲ್ - ನಮಶ್ಚಬ್ದದ ಸ್ಥೂಲ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ, ಇದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ನಮಶ್ಚಬ್ದವು ಸಮೀಕರಣಾದ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಪರವೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ, ಚತುರ್ಥೀ ನಮಶ್ಚಬ್ದಯೋಗ ತ್ತಾಲುಮ್ ಕೊಳ್ಳಲಾಮ್ - ನಮಃ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂದು ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿಯೂ ಅರ್ಥಹೇಳಬಹುದು. ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯು ನಾರಾಯಣನಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಇಷ್ಟುವಾಕ್ತ್ರ ಅರ್ಥ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಥವು ನಮಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥವೇನೂ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವೇನೋ ವ್ಯಾಕರಣ ರೀತ್ಯಾ ಸರಿಹೋಯಿತು; ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾರಸ್ಯವೇನೂ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪೋದು - ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥಿಳ್ಳು ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಚತುರ್ಥೀ ವಿಭಕ್ತಿಗೆ, ಪ್ರಯೋಜನಾತಿಶಯಮಿಲ್ಲೈ - ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವು ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಿಲ್ಲವು.

ಅಪೋದಿ ಚೈತುರ್ಥಿಕ್ಕು ಪ್ರಯೋಜನಾತಿಶಯ ಮಿಲ್ಲೆ. (೧) ಷಷ್ಠ ಪಂಚದಶಾದ್ವರ್ಣಾತ್ ಕೇವಲ ವ್ಯಂಜನೀಕೃತಾತ್ | ಉತ್ತರೋ ಮನ್ತ್ರ ಶೇಷಸ್ತು ಶಕ್ತಿ ರಿತ್ಯಸ್ಯ ಕಥ್ಯತೇ" ಎನ್ನೆಯಾಲೇ ಇದು ತಿರಮನ್ತ್ರತ್ತಿಲ್ ಫಲಸಿದ್ಧಿ ಹೇತುವಾನ ಪ್ರದೇಶನ್. ಯೋಜನಾ ವಿಶೇಷಜ್ಞಳಿಲ್ ಫಲ

ಹಾಗಾದರೆ ನಮಶ್ಯಬ್ದ ಯೋಗವಿದ್ದರೂ ಈ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ಯಾವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥವು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯಾದ ಫಲಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಸ್ಥಳವೇ, ಮಂತ್ರದ ಸಾರಾಂಶಭಾಗವು. ಈ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಚತುರ್ಥಿಯೇ ಮಂತ್ರದ ವೈಭವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾರದೀಯ ಕಲ್ಪಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ — ಷಷ್ಠಪಂಚದಶಾದ್ವರ್ಣಾತ್ - ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ಷಷ್ಠವೆಂದರೆ ಅರನೆಯ ಅಕ್ಷರವು ಣ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಂಚದಶಾತ್ - ವರ್ಣ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಕಾರದಿಂದ ಎಣಿಸಿದರೆ ೧೫ನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾಗುವ ಣ ಕಾರದಿಂದ, ಕೇವಲ ವ್ಯಂಜನೀಕೃತಾತ್ - ಕೇವಲ ವ್ಯಂಜನವಾದ ಣ್ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತರಃ - ಮುಂದಕ್ಕಿರುವ, ಮನ್ತ್ರಶೇಷಸ್ತು - ಮಂತ್ರಶೇಷವಾದ ಆಯ ಎಂಬುದಾದರೋ ಅಸ್ಯ - ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ, ಶಕ್ತಿಃ - ಫಲಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಸ್ಥಳವೆಂದು, ಕಥ್ಯತೇ - ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ" ಎನ್ನೆಯಾಲೇ-ಆಯ ಎಂದಾಗುವದರಿಂದ, ಶೇಷನಾದ ತಾನು ಮಾಡುವದೆಲ್ಲಾ ಶೇಷಿಯಾದವನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯರೂಪವಾದುದೆಂಬ ಅರ್ಥವು ದೊರೆಯುವದರಿಂದ, ಮಂತ್ರದ ಫಲಸಿದ್ಧಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯವೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಈ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡುವದರಿಂದ ಮಂತ್ರದ ವೈಭವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸ್ಥಳವೇ ಈ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ಚತುರ್ಥಿಯು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶ್ಲೋಕತಾತ್ಪರ್ಯವು ಇಷ್ಟೇ. ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ಅರನೆಯ ಅಕ್ಷರವೂ, ಕಕಾರದಿಂದ ೧೫ನೆಯ ಅಕ್ಷರವೂ, ಣ ಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಂತ್ರದ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅದಗೆ ಕೇವಲ ವ್ಯಂಜನ ಭಾಗವಾದ ಣ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರಭಾಗವು ಆಯ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಶೇಷನು ಮಾಡುವ ಕೈಂಕರ್ಯವು ಶೇಷಿಗೆ ಎಂಬರ್ಥ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ, ಫಲಸಿದ್ಧಿರೂಪ ನಿತ್ಯಕೈಂಕರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು, ಈ ಚತುರ್ಥಿಯು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಷಷ್ಠಪಂಚದಶಾತ್ ಎಂದು ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಬಹು ಗೂಢವಾಗಿ ಈ ನಾರದೀಯವು ಏಕೆ ಹೇಳಿತು? ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಪದದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಯ ಎಂದೂ ಏಕೆ ಹೇಳ

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯುಮ್ ಇನ್ನಿಡತ್ತಿಲೇಯಾಕರುದು. “ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಕರಣಾಲ್ಲಿಂಗಾ ದೌಚಿತ್ಯಾ ದ್ವೇಶಕಾಲತಃ | ಶಬ್ದಾರ್ಥಃ ಪ್ರವಿಭಜ್ಯಂತೇ ನ ಶಬ್ದಾದೇವ ಕೇವಲಾತ್” ಎಜ್ಜಿರಪಡಿಯೇ ಒರು ಶಬ್ದತ್ತುಕ್ಕೇ ಪ್ರಕರಣಾದಿಗಳುಕ್ಕೀಡಾಗ ಅರ್ಥ ಭೇದಮ್ ಕೊಳ್ಳುಗ್ಗೆ ಸರ್ವಸಮ್ಮತಮ್.

ಕೂಡದು ಎಂದರೆ “ಮನ್ತ್ರಂ ಯತ್ನೇನ ಗೋಪಯೇತ್” ಎಂದಿರುವಾಗ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವದು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲವೆಂದು ಗೂಢವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇದೀಗ ತಾದರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಚತುರ್ಥ್ಯರ್ಥವು.

ಮುಂದೆ ಇತರ ಸಂಪ್ರದಾನರೂಪ ಚತುರ್ಥ್ಯರ್ಥದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಫಲ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾರೂಪ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಯೋಜನಾ ವಿಶೇಷಜ್ಞಳಿಲ್ - ಚತುರ್ಥಿಯ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೆ ತಾದರ್ಥ್ಯ ಚತುರ್ಥ್ಯರ್ಥವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವು ಉದ್ದೇಶ್ಯವು ; ಫಲಪ್ರಾರ್ಥನೆಯುಮ್ - ಫಲಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ, ಇನ್ನಿಡತ್ತಿಲೇ ಯಾಗಿರದು - ಈ ತಾದರ್ಥ್ಯ ಹೇಳಿದ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ, ಬರಿ ಶಬ್ದವಾಗಿಯೇ ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಲದು; ಅರ್ಥವಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಕರಣಾದಿಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿಯೂ, ಅರ್ಥ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ ತ್ತಾರೆ. — ಅರ್ಥಾತ್ - ಪ್ರಯೋಜನ ವಿಶೇಷದಿಂದಲೂ, ಪ್ರಕರಣಾತ್ - ಈ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಿಂದಲೂ, ಲಿಂಗಾತ್ - ಚಿಹ್ನೆ ಅಥವಾ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ, ದೌಚಿತ್ಯಾತ್ - ಸಾಮಂಜಸ್ಯ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದಲೂ, ದ್ವೇಶಕಾಲತಃ - ದ್ವೇಶಕ್ಕು ಕಾಲಕ್ಕು ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೂ, ಶಬ್ದಾರ್ಥಃ - ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಗಳು, ಪ್ರವಿಭಜ್ಯಂತೇ - ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾದವುಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಕೇವಲಾತ್ ಶಬ್ದಾದೇವ - ಕೇವಲ ಶಬ್ದಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ, ನ - ಅಲ್ಲವು ಎಂದರೆ ಹೇಳಲಾಗುವದಿಲ್ಲವು.” ಎಜ್ಜಿರಪಡಿಯೇ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ಒರು ಶಬ್ದತ್ತುಕ್ಕು - ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಕರಣಾದಿಗಳುಕ್ಕೀಡಾಗ - ಸಂದರ್ಭವೇ ನೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅರ್ಥಭೇದಮ್ ಕೊಳ್ಳುಗ್ಗೆ - ಅರ್ಥ ಭೇದವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸೋಣವು, ಸರ್ವ ಸಮ್ಮತಮ್ - ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮ್ಮತವಾ ದುದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶಬ್ದತಃ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತು ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬರ್ಥ ಉಂಟಾದರೂ, ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತೇ ಬೇರೇ, ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಬೇರೇ, ಎಂದು ಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗದಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮತುಲ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆಂದು ಸೌಮ್ಯ ಶ್ರುತ್ಯನುಸಾರ ಅರ್ಥಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೀತಾ ೫ ನೆಯ

ಅಧ್ಯಾಯದ ಗಂನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಧಾಯ ಕರ್ಮಣಿ - ಬಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮಾದಿ ಅರ್ಥಗಳಿದ್ದರೂ ಪ್ರಕರಣಾನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಕೆಂದರೆ “ಬ್ರಹ್ಮತೇಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವ ಪತ್ನೌ” ಎಂಬ ಲಿಜ್ಞ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ. ಮುಂದೆ ೧೮ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೬೩ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾ ಕುರು ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದುದ ನ್ನಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದೆನು; ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ಮಾಡು ಎಂದು ಅರ್ಥಹೇಳಿದರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಔದಾಸೀನ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ, ಕೋಪ ವನ್ನಾಗಲಿ ಆರೋಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಪರಮಕೃಪೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಅತ್ಯರ್ಥ ಕೃಪಾ ಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಔದಾಸೀನ್ಯವಾಗಲಿ ಕೋಪವಾಗಲಿ ಉಚಿತವಾದುದಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಔಚಿತ್ಯಾತ್ ಅರ್ಥಭೇದ ಹೇಗೆಂದರೆ, ನೀನು ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಗಿ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ಬಯಸುವನಾಗಿ, ಯಥಾಇಚ್ಛಸಿ ತಥಾಅಂತಹ ಪ್ರಾಜ್ಞತೆಯಿಂದಲೇಕುರು-ನಾನು ಹಿಂದೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಷ್ಠಿಸು ಎಂಬುದು ಸಮಂಜಸವಾದ ಅರ್ಥವು. ನಿಮಂತ್ರಣ ಶಬ್ದವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಸಹಸಂಕ್ತಿ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನವೆಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವುಂಟು. ಸೈಂಧವ ಮಾನಯ ಎಂದರೆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದಾರ್ಥವಾ. ದರೂ, ಭೋಜನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರೆ ಕಾಲತಃ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಬಾ ಎಂಬದಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ೬ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವು ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಕೂಡ ಔಚಿತ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದುದು ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕೆಯು. ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು, ಎಂದರೆ, ಈ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯೂ ನಾರಾಯಣನಿಗೋಸ್ಕರವೇ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬದಾಗಿ ಅದರೆ ತನ್ನದಾಗಿರುವ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ ಸಂಪ್ರದಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವತ್ತು; “ಸ್ವತ್ವ ಮಾತ್ಮನಿ ಸಂಜಾತಂ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿಸ್ಥಿತಮ್” ಎಂದಿರುವಾಗ ಅವನ ಸ್ವತ್ವನ್ನೇ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಸಂಪ್ರದಾನವಾಗುತ್ತದೆಂದಾಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಗೆ? ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿರುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಔಚಿತ್ಯ ದಿಂದ ಅರ್ಥಮಾಡುವುದು ನ್ಯಾಯವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಸ್ವರೂಪ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು

ಆಗೈಯಾಲೇ “ದೀಯಮಾನಾರ್ಥ ಶೇಷಿತ್ವಂ ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥ ಮಿ
ಷ್ಯತೇ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರ್ದಿಡಿಯೇ ಪರಸ್ವತ್ವಾಪಾದನ ಮಿವ್ವಿಡತ್ತಿಲ್ ಕೊಡಾ
ದಾಗಿಲುಮ್ ಈಶ್ವರ್ ತನಕ್ಕು ಶೇಷಮಾನ ವಸ್ತುವೈ ತಾನೇ ರಕ್ಷಿತ್ತು
ಕೊಳ್ಳುಂಪಡಿ ಸಮರ್ಪಿಕ್ಕಿರ ವಳ ವೈಪ್ಪತ್ತವಿವ್ಯಾಪಕಮನ್ತ್ರಜ್ಞಿಲ್ ಚತು
ರ್ಥಿಯೈ ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥೆಯಾಗ ವಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂಪಣ್ಣಿನಾನ್.

ಹೇಳಿದರೆ ಇಂತಹ ಆಕ್ಷೇಪ ಬರುವದರಿಂದ, ರಕ್ಷ್ಯವಸ್ತುವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯೆಂದು
ಭಾವಿಸಿ, ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವದು ಉಚಿತವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆಗೈ
ಯಾಲೇ - ಆಕಾರಣದಿಂದ, ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಮೇಲಿನ ಕಾರಣಗ
ಳಿಂದ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವದು ನ್ಯಾಯವಾದುದರಿಂದ, “ದೀಯ ಮಾನಾ
ರ್ಥಶೇಷಿತ್ವಂ-ಕೊಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವಿಗೆ ತಾನು ಶೇಷಿಯಾಗಿರುವ
ಭಾವವೇ, ಸಂಪ್ರದಾನತ್ವ ಮಿಷ್ಯತೇ - ಸಂಪ್ರದಾನತ್ವವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ,”
ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರ್ದಿಡಿಯೇ - ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ, ಪರ
ಸ್ವತ್ವಾಪಾದನಮ್ - ಇತರರ ಸ್ವತ್ತನ್ನೇ ಇತರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು; ಹಾಗಲ್ಲದೆ
ಇತರನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಇತರನಿಗೇನೇ ಕೊಡುವದು ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು
ಭಗವಂತನಿಗೇ ಕೊಡುವದು, ಇವ್ವಿಡತ್ತಿಲ್ ಕೊಡಾದಾಗಿಲುಮ್-ಈ ಸಂದರ್ಭ
ದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಲ್ಲವಾದರೂ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವತ್ತಾದ ಈ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಅವನಿಗೇ ಸಮ
ರ್ಪಿಸುವದು ಸಂಪ್ರದಾನ ಹೇಗಾದೀತು ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ತಂದರೂ, ಈಶ್ವರ್-ಸರ್ವೇ
ಶ್ವರನು, ತನಕ್ಕು ಶೇಷಮಾನವಸ್ತುವೇ-ತನಗೆಸೇರಿದವಸ್ತುವನ್ನು, ಅಥವಾ ಈಶ್ವರ್
ತನಕ್ಕು ಎಂದು ಒಂದು ಪದವಾದರೆ, ಈಶ್ವರನಿಗೇನೇ, ಶೇಷಮಾನ ವಸ್ತುವೈ -
ಶೇಷವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಬಹುದು. ತಾನೇ ರಕ್ಷಿತ್ತು ಕೊಳ್ಳ
ಳ್ಳುಂಪಡಿ - ತಾನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬದಾಗಿ, ಸಮರ್ಪಿಕ್ಕಿರವಳವೈಪ್ಪತ್ತ -
ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯ ಮಾತ್ರವನ್ನು ಕುರಿತು, ಇವ್ವಿವ್ಯಾಪಕಮನ್ತ್ರಜ್ಞಿಲ್-
ಆಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಷಡಕ್ಷರ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಚತುರ್ಥಿಯೈ - ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು
ನಾರಾಯಣಾಯ, ವಿಷ್ಣು ವೇ, ವಾಸುದೇವಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು,
ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥಮಾಗ - ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು, ಆಹಿ
ರ್ಬುಧ್ನ್ - ಸಂಹಿತಾಕರ್ತರು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಪಣ್ಣಿನಾನ್ - ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು
ಮಾಡಿದರು. ವಸ್ತುವು ತನ್ನದಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಪ್ರದದೇನಮಮ ಎಂದು
ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ ಸಂಪ್ರದಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ. ಈ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಸ್ವತ್ತು
ಪರಮಾತ್ಮನದು. ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೇ ಸಮರ್ಪಿಸುವದು ಹೇಗೆ ಸಂಪ್ರದಾನವಾದೀತು?
ಎಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಿನ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂ
ಪತಃ ಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಮುಮುಕ್ಷುವು.

(೧) “ನೀಚೀ ಭಾವೇನ ಸಂದೋತ್ಯಮಾತ್ಮನೋ ಯತ್ಸಮರ್ಪಣಂ ।
ವಿಷ್ಣ್ವಾದಿಷು ಚತುರ್ಥೀ ತತ್ (ಸಃ) ಸಂಪ್ರದಾನ ಪ್ರದರ್ಶಿನೀ । ನೀಚೀ
ಭೂತೋಹ ಸಾವಾತ್ಮಾ ಯತ್ಸಂರಕ್ಷ್ಯತಯಾರ್ಪಿತೇ । ತತ್ಸ್ಮಾ ಇತ್ಯಪೇಕ್ಷಾ
ಯಾಂ ವಿಷ್ಣವೇ ಸ ಇತೀರ್ಯತೇ” ಎಚ್ಚಾರ ವಚನತ್ತಿಲ್, “ವಿಷ್ಣ್ವಾದಿಷು”
ಎಚ್ಚಿಯಾಲೇ ನಾರಾಯಣಾನಿ ಶಬ್ದಜ್ಞಿಲಿಲ್ ಚತುರ್ಥಿಯುನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ
ನಂ ಪಣ್ಣು ಪಟ್ಟಿದು.

ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವನು ಎಂದರೆ ಈ ಆತ್ಮಾವನ್ನು
ರಕ್ಷಿಸಲು ತನಗೆ ಸರ್ವಾತ್ಮನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವು, ನೀನೇ ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಕ್ತನಾದುದ
ರಿಂದಲೂ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆಂಬಿಭಾವದಿಂದ; ಹೀಗೆ ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವು ಸಿದ್ಧಿಸು
ತ್ತೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಮುಂದೆ ಅಹಿಬು-ಧ್ಯರು ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವನ್ನು ಎಂದರೆ ಸಮರ್ಪ
ಣಾರ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರ ಸಂಹಿತಾ
ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ “ತತ್ಸ್ಮಾ ಇತ್ಯಪೇಕ್ಷಾಯಾಂ ವಿಷ್ಣವೇ
ಇತೀರ್ಯತೇ” ಎಂದು ಇರುವದರಿಂದ, ಇವರು ವಿಷ್ಣು ಪಡೆಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ದ್ವೇಶಿಸಿ
ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಅದು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬದಕ್ಕೂ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರದ
ವಾಸುದೇವಾಯ ಎಂಬದಕ್ಕೂ ವಿಷ್ಣ್ವಾದಿಷು ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅದಿಪದದಿಂದ ಅನ್ವ
ಯಿಸುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. (೧) ನೀಚೀ ಭಾವೇನ-ಶೇಷಭಾವದಿಂದ, ಆತ್ಮನಃ-
ಜೀವಾತ್ಮನ, ಯತ್ - ಯಾವ, ಸಮರ್ಪಣಮ್-ಸಮರ್ಪಣವು, ಸಂದೋತ್ಯಂ
ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೋ, ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೋ ತತ್ - ಅದು, ವಿಷ್ಣ್ವಾ
ದಿಷು - ಪಡೆಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದ ವಿಷ್ಣವೇ ನೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಿ ಶಬ್ದ
ದಿಂದ ಇತರ ವ್ಯಾಪಕಮುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಾರಾಯಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಎಂಬ
ಎಂಬ ಪದಗಳಲ್ಲಿರುವ, ಎಂಬರ್ಥವೂ ಸೂಚಿತವು, ಚತುರ್ಥೀ - ಚತುರ್ಥೀವಚನ
ಯಾಗಿ, ಸಂಪ್ರದಾನ ಪ್ರದರ್ಶಿನೀ - ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವು ಸ್ವಲ್ಪವೈಲ್ಪಕ್ಷಣವುಳ್ಳದೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸು
ತ್ತಾರೆ. ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವುಳ್ಳದು ವಿಷ್ಣವೇ ಎಂಬುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದುದಕ್ಕೆ
ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಹಿ - ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಂದರೆ ನೀಚೀಭೂ
ತೋಸೌ - ಈ ಶೇಷಭೂತನಾದ ಆತ್ಮನು, ಸಂರಕ್ಷ್ಯತಯಾ - ನಿನ್ನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು
ನೀನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದೆಂಬ ಸಮರ್ಪಣಭಾವದಿಂದ, ಅರ್ಪಿತೇ-ಸಮರ್ಪಿಸಿ
ಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬುದು, ಯತ್-ಯಾವುನೋ, ತತ್-ಅದು, ಕಸ್ಮೈ ಇತ್ಯಪೇಕ್ಷಾಯಾಂ
ಯಾರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣವೇ - ವಿಷ್ಣು ವಿಗಾಗಿ

ಮೂಲಮಂತ್ರೇ ನಕಾರಾದಿ ಸಪ್ತ ವರ್ಣಾರ್ಥಾ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯೋಪ
ದಿಷ್ಟಾ ಸಂಗೃಹ್ಣಾತಿ.

ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತಿಲ್ ನಕಾರಮ್ ಮುದಲಾನ ಏಳು ತಿರುವಕ್ಷರಜ್ಜಿಳು
ಕ್ಕುಮ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಮನ್ತ್ರಸ್ತೃತಿಗಳಿರೊನ್ನ ವರ್ಧಜ್ಜಿಳ್ಳೈ “ನಾಯಕತ್ವಂಚ
ಸರ್ವೇಷಾಂ ನಾಮನತ್ವಂ ಪರೇಪದೇ | ನಾಶಕತ್ವಂ ವಿರುದ್ಧಾನಾಂ ನಕಾ
ರಾರ್ಥಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ || ಮಜ್ಜಿಳತ್ವಂ ಮಹತ್ವಂಚ ಮಹನಂಚ ಕರೋತಿ

ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು, ಇತಿರೈತೇ - ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ,” ಎಜ್ಜಿರ
ವಚನತ್ತಿಲ್ - ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, “ವಿಷ್ಟಾದಿಷು” ಎಜ್ಜಿಯಾಲೇ -
ವಿಷ್ಟಾದಿಷು ಎಂದು ಅದಿಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವದರಿಂದ, ನಾರಾಯಣ
ಶಬ್ದಜ್ಜಿಳಿಲ್ - ಮೂಲ ಮಂತ್ರದ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಮತ್ತು ಅದಿ
ಪದದಿಂದ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರದ ವಾಸುದೇವಾಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲೂ, ಚತುರ್ಥಿಯೂ
ಪ್ರಾಚ್ಯಾನಂ ಪಣ್ಣಪಟ್ಟಿದು - ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದುದರಿಂದ
ರಹಸ್ಯವಸ್ತುವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣವೂ ಕೂಡ ಸಂಪ್ರದಾನಾರ್ಥವಾಗಬಹುದು
ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಮೂಲಮಂತ್ರದ ನಕಾರಾದಿ ಏಳು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದೆ, ನಮೋನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಏಳು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೂ ಪೂರ್ವಾ
ಚಾರ್ಯರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಮಂತ್ರ ಸ್ತೃತಿಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—
ನಮಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನ ಕಾರದಿಂದ ತೋರುವ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುವು;
ಸರ್ವೇಷಾಂ - ಸಮಸ್ತ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳ, ನಾಯಕತ್ವಂ - ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಪಕತ್ವಂ-
ಹೊಂದಿಸೋಣವೂ, ಪರೇಪದೇ - ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪರಮ ಪದದಲ್ಲಿ, ನಾಮ
ನತ್ವಂ - ಪ್ರಾವಣ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದೂ, ವಿರುದ್ಧಾನಾಂ - ಅನಾತ್ಮಗುಣಗಳ
ನಾಶಕತ್ವಂ - ನಾಶವಾಗೋಣವೂ, ಹೀಗೆ ನಕಾರಾರ್ಥಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ - ನಕಾ
ರದ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳು, ಶ್ಲಾಘಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂದರೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಮುಂದೆ
ನಮಃ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಮಕಾರಾರ್ಥವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆಶ್ರಿತಾನಾಂ ಮಜ್ಜಿ
ಳತ್ವಂ - ಸರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡೋಣ
ವನ್ನೂ, ಮಹತ್ವಂ - ಧರ್ಮಭೂತಜ್ಞಾನದ ವಿಕಾಸವನ್ನೂ, ಮಹನಂಚ -
ಪೂಜೆಯನ್ನೂ, ಅತನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕೈಜ್ಜಿರೈ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ಸಹ,
ಕರೋತಿ ಯತ್ - ಮಾಡುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾವುದೋ, ತತಃ - ಅ ಕಾರಣ
ದಿಂದ, ಬುಧೈಃ - ಸಂಹಿತರುಗಳಿಂದ, ಮಕಾರಾರ್ಥಃ - ಮಕಾರದ ಅರ್ಥವು,

ಯತ್ | ಅಶ್ರಿತಾನಾಂ ತತೋಜ್ಞೇಯೋ ಮಕಾರಾರ್ಥ ಸ್ತತೋ ಬುಧ್ಧಿಃ ||
ನಾಸ್ತಿ ಕೃಹಾನಿ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ನೇತ್ಯತ್ವಂಚ ಹರೇಃ ಪದೇ | ನಾಕಾರ ಸೇನಿನಾಂ
ನ್ಯಾಣಾಂ ಮನ್ತ್ರವಿದ್ಭಿಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ || ರಂಜನಂ ಭಗವತ್ಯಾಶು ರಾಗಹಾನಿ
ಸ್ತತೋಽನ್ಯತಃ | ರಾಷ್ಟ್ರಾತ್ರಾಣಾದಿಕಂ ಚಾಪಿ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ರೇಫಸೇವಯಾ

ತಥಾ - ಹಾಗೆಯೇ, ಜ್ಞೇಯಃ - ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ
ಎರಡು ತತಃ ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಎರಡನೆಯ ತತಃ ಎಂಬುದು ತಥಾ -
ಎಂದಿರಬೇಕೋ ಹೇಗೋ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವು, ತಥಾ ಎಂದಿದ್ದರೆ ನ ಎರಡಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ
ಮೂರು ಅರ್ಥವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಕಾರಕ್ಕೂ ಮೂರರ್ದವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
ಮುಂದೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಾಕಾರ ಸೇನಿನಾಂ ನ್ಯಾಣಾಂ - ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ಸಾ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಾನು
ಸಂಧಾನಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚರಿಸುವವರಿಗೆ, ನಾಸ್ತಿ, ಕೃ, ಹಾನಿಃ -
ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರುಗಳೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಯಾವವೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭ್ರಮ
ಜ್ಞಾನದ ಹಾನಿಯೂ, ನಿತ್ಯತ್ವಂ - ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಕೃಜ್ಞತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ
ಕ್ತಿಯೂ, ಹರೇಃ ಪದೇ - ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಣ್ಠ ವಿಷಯ
ದಲ್ಲಿ, ನೇತ್ಯತ್ವಂ - ಹೊಂದಿಸುವ ಅಚಾರ್ಯನಾಗಿರುವಿಕೆಯೂ ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರೂ,
ಇಲ್ಲಿ ಭವಂತಿ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು, ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬದಾಗಿ
ಮಂತ್ರನಿರ್ವ್ಹಿಃ - ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಾದಿ ಮಂತ್ರಗಳ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನರಿತವ
ರಿಂದ, ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ - ಹೊಗಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮುಂದೆ ಈ ಎಂಬ ವರ್ತದಿಂದೂ
ಟಾಗುವ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುವು. ಭಗವಂತಿ - ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ
ಅಶು - ಶೀಘ್ರವಾಗಿ, ರಂಜನಂ - ಸೀತಿಯೂ, ತತೋಽನ್ಯತಃ - ಅ ಭಗವಂತನ
ಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ, ವಿಷಯಗಳ ದಶೆಯಿಂದ, ರಾಗಹಾನಿಃ - ಅವುಗಳ ಕಾಮ
ನೆಯ ಹಾನಿಯು, ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಯೋ ರಕ್ತಃ ವಿರಕ್ತೋಽಪರಮಾತ್ಮನಿ ||
ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಥವು ಉಪಪಾದಿತವು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯೂ ತದ್ಭಕ್ತಿ
ರಿಕ್ತ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೀತಿಯೂ ಎಂಬ ಭಾವವು, ರಾಷ್ಟ್ರಾ
ತ್ರಾಣಾದಿಕಂಚಾಪಿ - ಸ್ವದೇಶ ರಕ್ಷಕತ್ವವೂ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕೃತ ಪ್ರಾಜ್ಞ
ಮೊದಲಾದವು ಆದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧ
ವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ಆತ್ಮಾವಿನ ರಾಷ್ಟ್ರವು ತನ್ನ
ಶರೀರವು, ಅದನ್ನು ಯಜ್ಞಶಿಷ್ಟಾಶನದಿಂದ ಪೋಷಿಸುವದರ ಮೂಲಕ
ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಶರೀರಯಾತ್ರ
ಯೆಲ್ಲಾ, ರೇಫ ಸೇವಯಾ - ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಎಂಬ
ನರ್ಥವ ಅನುಸಂಧ ಸೇವದ, ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ - ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಭಕ್ತಂ

ಯೋಗೋದ್ಯೋಗಃ ಫಲಂಚಾಶು ಯಕಾರಾತ್ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ಬುಧ್ಯಃ | ವರ್ಣ
ನಂಚ ತಥಾ ವಿಷ್ಣೋರ್ಮೋದೇ ಸಿದ್ಧಿರ್ನಕಾರತಃ || ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸ ವೇತಾಳ
ಭೂತಾದೀನಾಂ ಭಯಾಯ ಯಃ | ಏವ ಮಕ್ಷರ ನಿರಾಹೋ ಮನ್ಮದಿದ್ವಿಃ
ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ || ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಲೇ ಶಿಲ ವಾಚಾರ್ಯರಗಳ್ ಸಜ್ಜ ಹಿತಾರಗಳ್.

ದಿಂದ ಎರಡರ್ದ ಗಳೂ, ಏಕಾರದಿಂದ ಎರಡರ್ದ ಗಳೂ ಹೇಳಲ್ಪಡುವವು — ಯೋಗೋ
ದ್ಯೋಗಃ - ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೊಂದುವ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತ್ವರೆಯೂ,
ಫಲಂ ಚಾಶು - ಅದರಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವೂ ಸಹ, ಯಕಾ
ರಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ - ಯಕಾರಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, (ಇತಿ) ಬುಧ್ಯಃ
(ವಕೀರ್ತಿತಃ) ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಂಡಿತರಿಂದ ಹೇಳ
ಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತಥಾ - ಹಾಗೆಯೇ, ವಿಷ್ಣೋಃ - ವಿಷ್ಣುವಿನ, ವರ್ಣನಂ - ಭಗವಂ
ತನ ಸ್ವರೂಪ, ರೂಪ ಕಲ್ಯಾಣಗಣ, ವಿಜಯ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿ
ಸುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಮತ್ತು ವಾಣೀ ಸಿದ್ಧಿಃ - ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಯೋಗ್ಯವಾದ
ವಾಕ್ಯನ ಸಿದ್ಧಿಯೂ ಸಹ, ಏಕಾರಾತ್ - ಏಕಾರದ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ
ಎಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಹಿಂದೆ ಇದೆ, ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ನಾರಾಯ
ಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಕೊನೆಯ ಯಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. —
ಯಃ - ಯ ಎಂಬ ಅಕ್ಷರದ ಅನುಸಂಧಾನವು, ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸ ವೇತಾಳಭೂತಾ
ದೀನಾಂ - ಯಕ್ಷ ರಾಕ್ಷಸ ಪಿಶಾಚ ಭೂತ ಮೊದಲಾದವುಗಳ, ಭಯಾಯ -
ಭಯಕ್ಕಾಗಿ, ಉಂಟಾದುದು ಎಂದರೆ, ಭಯನಿವಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಅನುಸಂಧಾ
ನವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಪ್ರವಚನವು ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಭಗವದಾ
ರಾಧನೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಭಗವತ್ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸುವಾಗ, ಈ ಭೂತ
ಪಿಶಾಚಾದಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಏವಂ - ಈ ಪ್ರಕಾರ
ವಾಗಿ, ಅಕ್ಷರ ನಿರ್ವಾಹಃ - ಈ ಎಳೆಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥವು, ಮಂತ್ರ
ವಿದ್ವಿಃ - ಮಂತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಂದ, ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ - ಕೊಂಡಾಡ
ಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಲೇ - ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಚನಗಳಿಂದ, ಶಿಲ
ವಾಚಾರ್ಯರಗಳ್ - ಮಂತ್ರಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಅರಿತ ಕೆಲವು ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ್,
ಸಜ್ಜ ಹಿತಾರಗಳ್ - ಸಜ್ಜ ಹಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಪದವು ಮನ್ಮತ್ಸ್ಮೃತಿ
ಗಳ್ ಚೊನ್ನ ಅರ್ಥಜ್ಞಿ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ವಾಕ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ಈಗ ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಪ್ರಣವ, ಸಮಸ್ತ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಮೂರು
ಪದಗಳಿಂದ ತೋರುವ ಸಮಸ್ತ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಧಾತು ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ
ರಣ ನಿರುಕ್ತ ಬಲಗಳ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಶದವಾಗಿ
ತಿಳಿಸಿ, ಈ ಉಪಸಂಹಾರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ, ಈ ಮಂತ್ರಾರ್ಥ ಬಲದಿಂದ ಇತರರ

ಇಪ್ಪಡಿ ಪದಜ್ಞಳನುಡಿಯ ವ್ಯಾಕರಣ ನಿರುಕ್ತಾದಿ ಸಿದ್ಧವು, ಸ್ವತ್ತಿ ಪರಾ ಮರ್ಶತ್ತಾಲೇ ಪರವಾದಿ ಮೂಲಮಾಕ ವರುಮ್ ಮಾತರವಿಳಕ್ಕಪ್ಪಟ್ಟಿ ತಿರುಮನ್ತ್ರಮಾಗಿರ ಕಣ್ಣಾಡಿ ಪರಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳೈಯುಮ್, ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ತ್ತಿರಾಣ ವರಿಯ ನಿಲಜ್ಞಳೈಯುಮೆಲ್ಲಾ ಮ್ ಸುವ್ಯಕ್ತಮಾಗಕ್ಕಾಟ್ಟುಮ್.

ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ತೊಲಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ, ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ವನ್ನೂ, ತಾನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಪದಜ್ಞಳು ಡೈಯ - ಪದಗಳ, ವ್ಯಾಕರಣ ನಿರುಕ್ತಾದಿ ವೈಶ್ವತ್ತಿ ಪರಾಮರ್ಶತ್ತಾಲೇ - ವ್ಯಾಕರಣ ನಿರುಕ್ತ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದಂಟುಗುವ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದಿ ಪದದಿಂದ ಅಕ್ಷರ ನಿಘಂಟು, ಮಂತ್ರ ಸ್ವತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಪದ ಪಾದಿ - ಇತರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಗುವ, ಮಾತರ ವಿಳಕ್ಕ ಪ್ಪಟ್ಟಿ - ಅಪಾರ್ಥಗಳಾದ ಮೂಲಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ, ಎಂದರೆ ಅಪಾ ರ್ಥಗಳ ನಿರಸನ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ, ತಿರುಮನ್ತ್ರಮಾಗಿರ ಕಣ್ಣಾಡಿ - ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರವೆಂಬುವ ಕನ್ನಡಿಯು, ಪರಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳೈಯುಮ್ - ಪರ ಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ. ಅವಿಶಬ್ದದಿಂದ, ರೂಪ ಗುಣ ವಿಗ್ರಹ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನೂ, ಸ್ವಸ್ವರೂಪತ್ತಿಲ್ - ಜೀವಾತ್ಮನಾದ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕಾಣವರಿಯ ನಿಲ ಜ್ಞಳೈಯುಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ - ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ, ಸುವ್ಯಕ್ತಮಾಗಕ್ಕಾಟ್ಟುಮ್ - ಬಹು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ಸಿದ್ಧಾಂ ತಿಗಳು ಹೇಳುವ ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮ ಐಕ್ಯವೂ, ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ನಿರ್ಗುಣನು, ವಿಭೂತಿ ಯೆಲ್ಲಾ ಮಿಥ್ಯವೂ, ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ಅವಿದ್ಯಾಗೃಹಿತ ತ್ತವು ಇತ್ಯಾದಿ ವಾದಗಳೆಲ್ಲಾ ಭ್ರಮವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡುವದನ್ನು ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರವು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವದ ರಿಂದ ಮಾತಿರವಿಳಕ್ಕಪ್ಪಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹಿಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಮೂರು ಪದಗಳಿಂದ ಸುವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಿದುದಾದರೆ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳದವರ ಮತ್ತೆ ವೇದಬಾಹ್ಯರವರ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲಾ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ, ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಂಪೇಹವೆಂಬ ತತ್ವ ರ್ಯವು. ಆ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಹಿಂದೆಯೇ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ದೇವಿಕೋ ಮೋದಯಾಳು: ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಮೂರಿಗೆ ತಾವೇ ಪರಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಣುಂದೆ ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಪಾದಿಗ

ಮೂಲಮಂತ್ರೇ ಅನುಸಂಧೇಯ ಭಗವಂತಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಕಥನಮ್.

ಇದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಸಾಧ್ಯ ದೇವತೆಯಾಯ್ ಪ್ರಾಪ್ಯಮಾನಾನ ಪರಸ್ವರೂಪತ್ವೈ ಇತ್ತಿರುಮನ್ಮತ್ತಿಲ್ ಶಾಬ್ದಜ್ಞಳಾಯುಮ್, ಅರ್ಥಜ್ಞಳಾಯುಮುಳ್ಳ ಪ್ರಕಾರಜ್ಞಳೋಡೆ ಕೂಡ ಯಥಾಪ್ರಮಾಣಂ ಅನುಸಂಧಿಕ್ಕಂ ಪೋದು | ರಕ್ಷಕತ್ವಮ್, (೧) ಅದಿನುಡೈಯ ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧತ್ವಮ್, (೨) ಅದಿನ್ ಸರ್ವ

ಳನ್ನು ಪರಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, “ಸರ್ವಂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಂತಸ್ತಂ” ಸಮಸ್ತಾರ್ಥವೂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪದ್ಧಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರದಿಂದಂಟಾಗುವ ಪರಸ್ವರೂಪಾದಿ ೧೭ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ - ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಸಾಧ್ಯ ದೇವತೆ ಯಾಯ್ - ಪ್ರತಿಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವತೆಯಾಗಿ, ಅನು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮಾ ನಾರಾಯಣೋ ದೇವತಾ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ನ ರಾಮಣ ನ ಗಿ, ಪ್ರಾಪ್ಯಮಾನ ಪರಸ್ವರೂಪತ್ವೈ - ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿರುವ ಪರಸ್ವರೂಪವನ್ನು, ಇತ್ತಿರುಮನ್ಮತ್ತಿಲ್ - ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಬ್ದಜ್ಞಳಾಯುಮ್, ಅರ್ಥಜ್ಞಳಾಯುಮ್ - ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಥವಾಗಿಯೂ, ಉಳ್ಳ - ತಿಳಿದಿರುವವನು, ಪ್ರಕಾರಜ್ಞಳೋಡೆ - ವಿಶೇಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ, ಯಥಾ ಪ್ರಮಾಣಂ - ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವವನಿಗೆ, ಅನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ವಿನಿಶ್ಚಿತವು, ಅನುಸಂಧಿಕ್ಕಂ ಪೋದು - ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಅಕಾರಜ್ಞಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯವಾದ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಕಥನವು.

(೧) .ರಕ್ಷಕತ್ವಂ - “ರಕ್ಷಿತಾ ಜೀವಲೋಕಸ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವವನಾಗಿ ಪ್ರಣವಾಕಾರದ ಅವರಕ್ಷಣಿ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾದರ್ಥವೆಂದೂ ಹೇಳಿದ ರಕ್ಷಕತ್ವವೂ, (೨) ಅದಿನುಡೈಯ ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧತ್ವಂ - ಆ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧವಾದುದು ಎಂಬುದು. ಮೇಲಿನ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಇವನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಉಸಂಧಿರಹಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಭಾವ ಸಿದ್ಧವೆಂಬ ಭಾವವು. (೩) ಅದಿನ್ ಸರ್ವವಿಷಯತ್ವಮ್ - ಬೃಹದ್ವಿಷಯ ನಿತ್ಯರಾದ ಸರ್ವಜ್ಞೇತನ ರಕ್ಷಕತ್ವವು “ಲಕ್ಷ್ಯಸಹ ಹೃಷೀಕೇಲೋದೇವ್ಯಾ ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಯಾ | ರಕ್ಷಕಸ್ವರೂಪಿದಾ ನೈವೇವೇವೇನೈವೇವೇ ಗೀಯತೇ” ಎಂಬ

ವಿಷಯತ್ವಮ್, (೪) ರಕ್ಷ್ಯವಸ್ತು ವಿಶೇಷಾನುರೂಪವಾಗ ರಕ್ಷ್ಯಯನು
ಡೈಯ ನಾನಾಪ್ರಕಾರತ್ವಮ್, (೫) ಸರ್ವದಾ ರಕ್ಷಕತ್ವಮ್, ೬. ಸರ್ವತ್ರ
ರಕ್ಷಕತ್ವಮ್, (೭) ಸರ್ವಪ್ರಕಾರ ರಕ್ಷಕತ್ವಮ್, (೮) ಸ್ವಾರ್ಥ ರಕ್ಷಕತ್ವಮ್

ಪ್ರಮಾಣವೂ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಸ್ವಜನಸ್ಯಚರಕ್ಷಿತಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ
ನಿತ್ಯರ ರಕ್ಷಣೆಯು ಆತನಿಗೇ ಸೇರಿದುದು ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವು. “ವಿದಧಾತ್ರಿ
ಕಾಮಾನ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬದ್ಧರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತವು. ಇದರಿಂದ ಬದ್ಧ
ಮುಕ್ತ ನಿತ್ಯರುಗಳ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯು ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತೋರಿ
ಬರುತ್ತದೆ. (೪) ರಕ್ಷ್ಯವಸ್ತು ವಿಶೇಷಾನುರೂಪ ವಾಗ ರಕ್ಷ್ಯಯನುಡೈಯ
ನಾನಾಪ್ರಕಾರತ್ವಂ - ರಕ್ಷಿಸಲು ಯೋಗ್ಯರಾದ ಜೀತನ ವಿಶೇಷರು ಇವರು ನಿತ್ಯ
ಮುಕ್ತಬದ್ಧರು, ಅವರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ರಕ್ಷೆಯು ನಾನಾವಿಧವಾಗಿರುವದನ್ನು
ಹೊಂದಿರೋಣವು. ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವವಿಧವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯೋ ಅದನ್ನೂ
ಮತ್ತು ಬದ್ಧರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿಲಾಷೆಯು ನಾನಾ ವಿಧವಾಗಿರುವದರಿಂದ
ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸೋಣವು. ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಬೇಕಾದವು ಪರಿ
ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಜನಿತಾನಂದವು, ಕೈಜ್ಞರ್ಯವೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು
ರಕ್ಷಿಸೋಣವು, ಬದ್ಧರಿಗಾದರೋ ನಾನಾವಿಧ ಕೋರಿಕೆಗಳು, ಐಹಿಕೋಪಭೋಗ
ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖ, ಕೈವಲ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಪರಮಾತ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೀಗೆ ನಾನಾಪ್ರಕಾರವಾಗಿವೆ,
ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡೋಣವು. [೫. ೬. ೭] ಸರ್ವದಾರಕ್ಷಕತ್ವವು,
ಸರ್ವತ್ರ ರಕ್ಷಕವು, ಸರ್ವಪ್ರಕಾರ ರಕ್ಷಕತ್ವವು. — ಸಮಸ್ತಕಾಲದೇಶ ಅವಸ್ಥೆಗಳ
ಲ್ಲೂ ರಕ್ಷಿಸೋಣವೂ. ಅಂಬರೀಷನಿಗೆ ತನ್ನ ಚಕ್ರದ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.
ಸರ್ವತ್ರ, ಸರ್ವ ಪ್ರದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪಾಂಡವರು ನಿರ್ದರ್ಶನವು. ವನವಾಸದಲ್ಲೂ
ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲೂ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೂ
ರಕ್ಷಕತ್ವವು ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ
ಆತನನ್ನು ಅಶ್ರಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು. [೮] ಸ್ವಾರ್ಥರಕ್ಷಕತ್ವ - ತನ್ನ ಲೀಲಾ ಪ್ರಯೋ
ಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸೋಣವು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮನಿಗೆ ಲೀಲೆಯೇ ಪ್ರಯೋಜ
ನವು. ಇದು “ಲೋಕನತ್ತು ಲೀಲಾಕೈವಲ್ಯಂ” ಎಂಬ ಒಮ್ಮತದಲ್ಲಿದೆ
[ಬ್ರ. ಸೂ. ೩. ೧. ೩೩] ವ್ಯಕ್ತವು. [೯] ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದವೆಲ್ಲವೂ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ
ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇ ರಕ್ಷಕತ್ವದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತೋರುವ ಅರ್ಥಗಳು, ಅರ್ಥವಾಗಿ
ತೋರುವ ಅರ್ಥವೂ ಯಾವುವೆಂದರೆ. — ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕತ್ವವೇಕ್ಷಿತವಾನೆ ಸರ್ವ
ಜ್ಞತ್ವಮ್ - ಸರ್ವವನ್ನೂ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವು, ಸಮಸ್ತವನ್ನೂ ಸಾಕ್ಷಾ
ತ್ಕರಿಸುವ ಜ್ಞಾನರೂಪ ಶಕ್ತಿಯು, “ಯಸ್ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಸರ್ವವಿತ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿ

(೯) ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತಮಾನ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಮ್, (೧೦) ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವಮ್, (೧೧) ಸ್ವೇಚ್ಛಾಪ್ರತಿರಿಕ್ತ ನಿವಾರ್ತೃತ್ವಮ್, (೧೨) ಅನತಿಕ್ರಮಣೀಯ ರಕ್ಷಣ

ಬರುವ ಶಕ್ತಿಯು, ಇದು ಇಲ್ಲವಿದ್ದರೆ ವೈಸಮ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಹಾಗೆ ರಕ್ಷಿಸೋಣವು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವು. ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವಮ್ - ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ರೋಣವು, ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದವನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳರ ಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು. ಲಂಕೆಯನ್ನು ದಾಟುವದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಲಂಕಾರಾಜ್ಯ ವಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದುದೂ ಲೀಲಾ ಸಾರಥಿಯಾಗಿಯೇ ಅರ್ಜುನ ಶತ್ರುಗಳ ನಿರಸನವೂ; ಮಹಾಪರಾಧಿಗಳಾದ ಕೃತ್ಯಬಂಧು ಪೊದಲಾದವರ ಪಾಪರಾಶಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿದುದೂ; ಇವೆಲ್ಲವು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ತನ್ನ ಆಶ್ರಿತರ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ನಿರಸನಮಾಡೋಣವು. ಅವನ್ನು “ಅಂಗುಳ್ಯಗ್ರೇಣ ತಾನ್ ಹನ್ಯಾಮಿಚ್ಛಾ ಹರಿಗಣೇಶ್ವರ” ಅಂತವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಬೆರಳಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಕೊಂದುಹಾಕಲು ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನೆಂದು ತಾವೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಖರದೂಷಣಾದಿ ಗಳಿಂಗೆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಆಧಾರ್ಥಿಕ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊಂದ ಸರ್ವಶಕ್ತನು. “ಅಧಾರ್ಥಿಕಮಹೂರ್ತೇನ ರಾಮೇಣ ನಿಶಿಕ್ಲೆಶ್ವರೈಃ | ಚತುರ್ದಶ ಸಹಸ್ರಾಚಿರಕ್ಷಸಾಂ ಕಾಮರೂಪಿಣಾಮ್ | ಖರದೂಷಣ ಮುಖ್ಯಾನಿ ನಿಹತಾನಿ ಮಹಾಹವೇ ||” [ರಾ. ಅರ. ೩೦. ೩೪. ೫] ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. [೧೧] ಸ್ವೇಚ್ಛಾಪ್ರತಿರಿಕ್ತ ನಿವಾರ್ತೃತ್ವಂ - ತನ್ನ ಸಜ್ಜಲಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರತಿರಿಕ್ತವಾದವುಗಳು ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾದವುಗಳಿಂದ ನಿವಾರಿಸಲ್ಪಡದಿರುವಿಕೆಯು, ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಸಜ್ಜಲಪ್ರಕೃತಿ ವಿರೋಧವಾದವನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡೋಣವು. ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯು; ಅಂಬರೀಷನು ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದುದರಿಂದ ಅಂತವನು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಶತ್ರುನೆಂಬ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯುಂಟಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿದೂರಸ್ಥನೇ ಆರ್ಭಟವೂ ಕೃತಿ ನಿರ್ಧಾರವೂ ಯಾವುದೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲವು. ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ದ್ರಾವದಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ದುಶ್ಯಾಸನಾದಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಸಾಗಲಿಲ್ಲವು. ಇದರಿಂದ ರಕ್ಷ್ಯವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ವೆಂದೂ, ಸಾಧ್ಯನೆಂದೂ, ಅವರುಗಳ ದುಷ್ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಂದ, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟುಗ ಅವಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವರುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹ ಯಾರಿಗೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದೂ ಇಲ್ಲಿ ದೋಷಿತವು. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ವಯಂಭೂತ್ವ ತುರಾನನೋವಾ ಲಂಬ ಸಂಧರ ಕಾಂಡದ ಅಂಜನೇಯವಾಕ್ಯವು ನಿವರ್ತನವು. (೧೨) ಅನತಿ

ಸಂರಂಭತ್ವಮ್, ೧೩. ಪರಮಕಾರುಣಿಕತ್ವಮ್, ೧೪. ಅವಸರ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ

ಕ್ರಮಣೀಯ ರಕ್ಷಣ ಸಂರಂಭತ್ವಮ್ - ತನ್ನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಆಶ್ರಿತರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗದಸಡಗರವು ಅಥವಾ ಸಂಭ್ರಮವು ಸಂರಂಭ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೆಂದು ಸಾರದೀಪ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪಾಂಡವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಸುಗ್ರೀವ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ, ವಸುಕೇವ ದೇವಕೀಯರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಹುದು. [೧೩] ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕತ್ವಮ್ - ಆಶ್ರಿತ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಗುಣವು. ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿತ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳಿದ್ದರೂ ಈ ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಸಿದ್ಧಿಸದು. ಆದುದರಿಂದ, ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರು ದಯಾ ಶತಕದಲ್ಲಿ “ವೃಷಗಿರಿ ಗೃಹಮೇಧಿ ಗುಣಾ ಬೋಧ ಬಲೈಶ್ವರ್ಯ ನೀರ್ಯಶಕ್ತಿಮುಖಾಃ | ದೋಷಾಭನೇಯು ರೇತೇ ಯದಿ ನಾಮ ದಯೇ ತ್ವಯಾ ವಿನಾ ಭೂತಾಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ದಯಾಗುಣ ಒಂದಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳೂ ದೋಷಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ; ಆದುದರಿಂದ ಆಶ್ರಿತ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುಣವಾದುದರಿಂದ ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. “ಉದಾರಾ ಸ್ವರ್ಯ ಏವೈತೇ ಜ್ಞಾನೀತ್ವಾತ್ಮೈವ ಮೇಮತಂ” ಎಂಬಲ್ಲೂ “ದದಾಮಿಬುದ್ಧಿಯೋಗಂತಂ ಯೇನ ಮಾ ಮುಪಯಾಂತಿತೇ” ಎಂಬಲ್ಲೂ “ಸರ್ವಗುಹ್ಯತಮಂ ಭೂಯಶ್ಯಣುಮೇ ಪರಮಂ ವಚಃ | ಇಷ್ಟೋಸಿ ಮೇ ದೃಢ ಇತಿ ತತೋ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ತೇ ಹಿತಮ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರಕಾರುಣ್ಯ ಮಹೋದಧಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನಗಳಾಗಿ ಗಜೇಂದ್ರಮೋಕ್ಷ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪರಿಪಾಲನೆ ದ್ರಾಪದಿಯ ಮಾನರಕ್ಷಣೆ ಇನೇ ವೊದಲಾದ ವೃತ್ತಾಂತಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. (೧೪) ಅವಸರಪ್ರತೀಕ್ಷೆತ್ವಮ್ - ಬಡ್ಡ ಜೀತನನು ಯಾವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವನೋ ಎಂದು ಕಾಲನಿರೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿಕೆಯು. ಇದರಿಂದ ಯೋಗ್ಯನು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಆತನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆಶ್ರಯಿಸಲಿ ಎಂದು ಕಾದುಕೊಂಡಿರುವನೆಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವು. “ಮದ್ಭಕ್ತಾಯಾನ್ತಿವಾಮಪಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ, “ಅನಯೈನಂ ಹರಿಶ್ರೇಷ್ಠ ದತ್ತಮಸ್ವಾಭಯಂ ಮಮ | ವಿಭೀಷಣೋವಾ ಸುಗ್ರೀವ ಯದಿವಾ ರಾವಣಸ್ತ್ವಯಮ್” ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಅವಸರ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಅವಸರ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯು ಇದ್ದುದರಿಂದಲೇ, ಜಾನುಶ್ರುತಿಯೂ, ಜನಮೇಜಯನೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಅಚಾರ್ಯರುಗಳಾದ ರೈಕ್ಷರ ಮತ್ತು ವೈಶಂಪಾಯನರ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮಾರ್ಗದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. [೧೪] ವ್ಯಾಜಮಾತ್ರ

ತ್ವಮ್, ೧೫. ವ್ಯಾಜಮಾತ್ರಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಮ್, ೧೬. ಆಶ್ರಿತ ಸೌಲಭ್ಯತ್ವಮ್
೧೭. ವಿಶ್ವಸನೀಯತ್ವಮ್, ೧೮. ಸಾಪರಾಧಘಟಿನಾದ್ಯನುಗುಣವಿಶೇಷಣ

ಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಮ್ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸ್ವತಂತ್ರಪ್ರಕೃತಿಯ
ನ್ನಾಗಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನಾಗಲಿ ಅನುಷ್ಠಿಸುವ ವ್ಯಾಜವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಿಕೆಯು.
ಇದನ್ನು ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರು “ಪ್ರಪನ್ನಾದನೈಷಾಂ ನದಿಶತಿ ಮುಕುಂದೋ ನಿಜ
ವದಮ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ದೇಶ್ವರನೇ ಈ ವ್ಯಾಜಗಳು ಅವಶ್ಯಕ
ವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. — “ಭಕ್ತ್ಯಾಪರಮಯಾ ವಾಪಿ ಪ್ರಪತ್ತ್ಯಾವಾಮಹಾ
ಮತೇ | ಪ್ರಾಪ್ತೋಹಂ ನಾನ್ಯಥಾಪ್ರಾಪ್ತೋ ಮಮಕೈಚ್ಛುರೈಲಿಪ್ಸುಭಿಃ” ಇವು
ವ್ಯಾಜಗಳು ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರವಾದುದರಿಂದ, ಫಲಕೊಡುವವನು ಭಗವಂತ
ನಾದುದರಿಂದ; ಈ ವ್ಯಾಜಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಎದುರುನೋಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ರಕ್ಷಿಸಿ
ದರೆ ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಘೃಣ್ಯರೂಪ ಅಪವಾದಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವನು, ಅದುದರಿಂದ
ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನರೂಪ ವ್ಯಾಜವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವನು. (೧೬) ಆಶ್ರಿತ
ಸೌಲಭ್ಯತ್ವಮ್ - ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿರುವಿಕೆಯು, ಇದಕ್ಕೆ ಸೌಲಭ್ಯವೆಂಬ
ಹೆಸರು, ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ರಯಿಸಲೆಂದೇ ಅನೇಕ ವಿಭವಾವತರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಲೋಕದ
ಜನರಿಗೆ ದೈರ್ಘೋಚರನಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮನ್ಮಥಮನ್ಮಥನಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ
ಅರ್ಚಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಪರಮ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರುಣ್ಯವಿರು
ವದರಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಉಂಟು. ಇದು ಅಕಾರದಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ.
(೧೭) ವಿಶ್ವಸನೀಯತ್ವಂ - ರಕ್ಷಿಸುವನೆಂಬ ಪೂರ್ಣವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಡಲು ಯೋ
ಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳೋಣವು. ಈ ಗುಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶರಣಾಗತಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶವಾದ
ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸವೇ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವು. ಆಶ್ರಿತ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದ
ಕಂಕಣನಾಗಿ, “ಮಿತ್ರ ಭಾವೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ನತ್ಯಜೇಯಂ ಕಥಂಚನ” ಎಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಸನೀಯತ್ವವು ಉಂಟು. ಜೀವಾತ್ಮರು ಯಾವಾಗ
ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡುವರೋ ಎಂದು ಈತನು ಅವಸರ ಪ್ರತಿಕ್ಷೆ
ಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು, ಅಂತವರಿಗೆ ಅಭಯ ಪ್ರದಾನವೇ ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ವ್ರತವೆಂದೂ
ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ವಸನೀಯತ್ವವು, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಿಡಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ
ರುವಿಕೆಯು. (೧೮) ಸಾಪರಾಧಘಟಿನಾದ್ಯನುಗುಣ ವಿಶೇಷಣವತ್ವಮ್ -
ಸಾಪರಾಧರೆಂದರೆ ಅನೇಕಾಪರಾಧಮಾಡಿದ ಜೀತನರನ್ನೂ ಸಹ ಘಟಿನೆ ವೆಂದರೆ
ಸರವಣತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಉಪಾಯತ್ವ ಪುರುಷಕಾರತ್ವಗಳಿಗೆ, ಅನುಗುಣವಾದ
ವಿಶೇಷಣವಾದ ಅಕ್ಷಿಯನ್ನು ಅಪೃಥಕ್ವಿಧವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನುಷ್ಠಾನಿಸಿ
ಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವು. ಇದು “ಅಕ್ಷಾತ್ಯಸಹ ಹೃಷೀಕೇರೋ ದೇವಾ
ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಯಾ | ರಕ್ಷ ಸ್ವರ್ದಿಸಿದ್ಯಾನ್ತೇ ವೇದಾನ್ತೇನುಜ ಗೀಯತೇ”

ವತ್ಸನಾ, ೧೯. ಶೇಷಿತ್ವಮ್ ೨೦ ಅದಿನುಡೈಯ ನಿರುಪಾಧಿಕತ್ವ ನಿತ್ಯತ್ವ
ಎಂಬ ಲಕ್ಷ್ಮೀತಂತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವು. ಇದೂ ಅಕಾರದಲ್ಲೇ
ಅಥವಾ ಉಕಾರದಿಂದಲೂ, ವ್ಯಕ್ತವು. ವಾಕ್ಯಾ ಅರ್ಥವೂ ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಎಂದೂ, ನಾರಾಯಣನು
ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲವೆಂದೂ “ನಪೃಥ
ಗಭಿದತ್ತೇ ಶ್ರುತಿರಪಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. “ಅನನ್ಯಾಹಿ ಮಯಾ ಸೀತಾ
ಭಾಸ್ವರೇಣ ಪ್ರಭಾ ಯಥಾ”. [ರೂ.ಯುಧ್ಧ ೧೧೮.೧೮.] ಎಂಬ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ
ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯವು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪ
ಟ್ಟವು. ಸಾರದೀಪರೂ ಸಾರಾಸ್ವಾದಿನಿಯವರೂ ಮೊದಲಿನ ರಕ್ಷಕತ್ವವಾದ
ಸಾಧಾರಣ ಗುಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ೧೭ ಗುಣಗಳೂ ಅಕಾರದ ಪ್ರಕೃತಿಭಾವದಿಂದ
ತೋರುವ ಗುಣಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂದೆ ೧೧ ಗುಣಗಳು ಲುಪ್ತ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ತೋರುವವೆಂದು
ಹೇಳಲ್ಪಡುವುವು.

೧೯. ಶೇಷಿತ್ವಂ - ಇದು ಆಯ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಲುಪ್ತ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿ
ಬರುತ್ತದೆ. “ದಾಸಭೂತಾ ಸ್ವತಸ್ಸರ್ವೇ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವು.
ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ “ಪತಿಂ ವಿಶಸ್ಯ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವು. ವಾಕಾರವಾಚ್ಯನು
ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಿಗೇ ಎಂಬರ್ಥ ಬರುವದರಿಂದ ಚನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. “ನಂತ
ವ್ಯಃ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠೀ ಶೇಷಾನಂತಾರತರಿತಾಃ” ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು.
ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣನಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಶೇಷಿ ಎಂದು ಅಕಾರದಿಂದಲೇ ಗ್ರಹಿಸ
ಬಹುದು, ೨೦. ಅದಿನುಡೈಯ ನಿರುಪಾಧಿಕತ್ವಂ-ನಮ್ಮ ಸತ್ತ್ವಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಮ
ನಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಆತನಿಗೇನೇ ಅಧೀನವಾದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸ್ವತಃ ಶೇಷಿ
ತ್ವವು. ಇದು ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮಾಣದ “ದಾಸಾಭೂತಾಸ್ವತಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವತಃ
ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೊದಲಾದವ
ರಿಗೆ ಶೇಷತ್ವವು ಸೋಪಾಧಿಕವಾದುದು. ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ವತ್ತು; ಪಂಪಾತ್ಮನೇ
ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯು; ಅದುದರಿಂದಲೇ “ಸ್ವತ್ವಮಾತ್ಮನಿಸಂಜಾತಂ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಂ
ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಸ್ಥಿತಮ್” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು, ಸಂಜಾತಂ ಸ್ಥಿತಂ ಎಂಬ ಪದ
ಗಳು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ೨೧. ಅದಿನುಡೈಯ ನಿತ್ಯತ್ವಂ -
ಆ ಶೇಷಿತ್ವವು ನಿತ್ಯವಾಗಿರೋಣವು. ಸೋಪಾಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಉಪಾಧಿಯು ತೊಲ
ಗಿದ ಒಡನೆಯೇ ಶೇಷಿತ್ವವು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು; ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಶೇಷಿ
ತ್ವವು ಶಾಶ್ವತವಾದುದು. ೨೨. ಅದಿನುಡೈಯ ಸರ್ವವಿದ್ಯಯುಕ್ತಂ - ಒಬ್ಬರನ್ನೊ
ಬಿಡದೆ ಸಮಸ್ತ ಜೀತನಾಜೀತನರಿಗೂ ಶೇಷಿಯಾಗಿರೋಣವು. ದಾಗಾದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ
ಶೇಷಿಯೋ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಶೇಷವಾಗಿದ್ದರೂ

ಸರ್ವನಿಷಯತ್ವಜ್ಞಃ, ೨೩. ಅನನ್ಯ ಶೇಷತ್ವಮ್, ೨೪. ಗುಣಕೃತ (ಪಾರಾ
ರ್ಥಮ್) ಶೇಷತ್ವಮ್, ೨೫. ಸಪತ್ನೀಕ ಶೇಷಿತ್ವಂ, ೨೬. ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ

ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತಳು. “ಮಚ್ಛೇಷಭೂತಾ ಸರ್ವೇಷಾಂ
ಈಶ್ವರೀ ವಲ್ಲಭಾ ಮಮ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ “ಭರಾಹಿ ಮಮ ದೈವತಮ್”
ಎಂಬ ಸೀತಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ, ವ್ಯಕ್ತವು. ೨೩. ಅನನ್ಯಶೇಷತ್ವಂ - ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ
ಜೀತನರಿಗೆ ಶೇಷಿ ಎಂದು ಯಾವಾಗ ಆಯಿತೋ ಆಗ ತನಗೆ ಯಾರೂ ನಿರುಪಾ
ಧಿಕ ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವು. ಹೀಗೆ ಆತನು ಯಾರಿಗೂ ಶೇಷ
ಭೂತನಲ್ಲದಿರೋಣವು. “ನ ತಸ್ಯ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪತಿರಸ್ಮಿ” ಎಂಬ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ
(೬-೯) ವಾಕ್ಯವು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಹಾಗೆಯೇ “ನ ತಸ್ಯೇಶೇ ಕಶ್ಚನ
[ಶ್ರೀ. ನಾರಾ.] ವಾಕ್ಯವೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ೨೪. ಗುಣಕೃತಶೇಷತ್ವಂ - ಹೀಗೆ
ಯಾರಿಗೂ ಶೇಷನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಮಾತಿಶಯ ಗುಣದಿಂದ
ತಾನೇ ಉಂಟುನಾಡಿಕೊಂಡ ಶೇಷತ್ವವುಂಟು ; ಅಹಂ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನಃ -
ಎಂದು ಅಂಬರೀಷೋಪಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸರಿಗೆ ಹೇಳಿದುದೂ, ಜ್ಞಾನೀತ್ವಾ
ತ್ಮೈವ ಮೇಸುತಮ್ ಎಂದು ಅರ್ಜುನ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದುದೂ, “ಲೋಕ
ನಾಥಃ ಪುರೋಭೂತ್ವಾ ಸುಗ್ರೀವಂ ನಾಥ ಮಿಚ್ಛತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ
ಸುಗ್ರೀವನನ್ನು ತನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದುದೂ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗುಣಕೃತ
ಶೇಷತ್ವವು. “ಉಪರಾಸ್ಪರ್ಶ ವಿನೈತೇ” ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಭಕ್ತರು
ತನಗೆ ದಾನಶೀಲರೆಂದು ಹೇಳಿದುದೂ ಕೂಡ ಗುಣಕೃತವಾದ ಶೇಷತ್ವವು; ಗುಣ
ಕೃತ ಪಾರಾರ್ಥ್ಯಂ ಎಂದು ಪಾರಾಂತರವು. ಅರ್ಥಭೇದವಿಲ್ಲವು. ೨೫. ಸಪ
ತ್ನೀಕ ಶೇಷಿತ್ವಂ - ಸರ್ವಕ್ಕೂ ತಾನು ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಯೇ ಶೇಷಿ
ಯಾಗರೋಣವು ; ಈ ಶೇಷಿತ್ವವು “ಉಭಯಾಧಿಷ್ಠಾನಂ ಚೈಕ ಶೇಷಿತ್ವಂ”
ಎಂದು ಸೋಮೇಶಯಾಂಡಾರವರ ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.
ಶ್ರದ್ಧಯಾದೇವೋ ದೇವತ್ವಮಶ್ನುತೇ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಇದನ್ನು
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ; ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸಮಹರ್ಷಿಯೂ “ವಿದ್ಯಾಸಹಾಯರ್ವಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ
ಇದನ್ನೇ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರೂ ಯಥಾಸರ್ವ
ಗತೋವಿಷ್ಟು ತಫಞೈವೇಯಂ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ” ಎಂಬಲ್ಲಿ, ನಾನಯೋರ್ದ್ವಿ
ತೇ ಪರಮ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ೨೬. ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ರಾಹಿತ್ಯಂ
ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸಮರಾಗಲಿ ಅಧಿಕರಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದಿರೋಣವು. ಇದು ನಿಸ್ಸಮಾ
ಭ್ಯಧಿಕ ಶ್ರುತಿಯಾದ “ನತತ್ಸಮಶ್ಚಾಭ್ಯಧಿಕೋಪಿ ದೃಶ್ಯತೇ” [ಶ್ವೇತಾ.
೬. ೮.] ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂ
ದಲೂ ಸಿದ್ಧವು. ೨೭. ಆತ್ಮ ಹವಿರುದ್ಧೇಶಾರ್ಹತ್ವಂ - ಈ ಆತ್ಮವೂ ಅವನ

ರಾಹಿತ್ಯಮ್, ೨೭. ಅತ್ಯಹವಿರುದ್ವೇಶಾರ್ಹತ್ವಮ್, ೨೮. ಅಚಿದ್ಬದ್ಧಮುಕ್ತ
ನಿತ್ಯವಿಲಕ್ಷಣತ್ವಮ್, ೨೯. ಪರಶೇಷಿತ್ಯಹೇತುತ್ವಮ್,

ಸ್ವತ್ತಾಗಿ ಆತನದೇಯಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಪ್ರಪನ್ನನು ಹವಿಸ್ಸಿನರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಮಿತ್ಯಾ
ತ್ವಾನಂ ಯುಂಜೀತ" [ತೈ. ಸಾ] ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿ
ಸುವದಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶ್ಯವಾಗಿರುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೊಂದಿ
ರೋಣವು. ೨೮. ಅಚಿದ್ಬದ್ಧಮುಕ್ತನಿತ್ಯವಿಲಕ್ಷಣತ್ವಂ - ಅಚಿತ್ತು ಮತ್ತು
ಬದ್ಧರು, ಮುಕ್ತರು, ನಿತ್ಯರು, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿರೋಣವು. ಯಾ
ವಾಗ ಪ್ರಣವದ ಮಕಾರವು ಜೀವನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂತಾಯಿತೋ, ಅವಾಗ ಈ
ಮೂರು ಚೇತನರಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನೆಂದಾಯಿತು, ಸ್ವರೂಪಸ್ವಭಾವಗಳ ವಿಕಾರ
ವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ಅಚಿತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಚಿತ್ತಿಗೆ
ಸ್ವರೂಪಸ್ವಭಾವವಿಕಾರಗಳಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಬದ್ಧ ಚೇತನರಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವಿಕಾರವಿಲ್ಲ
ದ್ದರೂ ಸ್ವಭಾವ ವಿಕಾರವಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಬದ್ಧ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವ
ವಿಕಾರವಿದ್ದು ದರಿಂದಲೂ, ನಿತ್ಯರು ನಿತ್ಯರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಸಜ್ಜಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾದುದು
ವರಿಂದಲೂ, ಸ್ವಾಮಿಯು ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನು. ಇಷ್ಟು ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು
ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥದಿಂದ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. "ಅವಿಕಾರಾಯ
ಶುದ್ಧಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ" ಅಚಿತ್ತಿನಹಾಗೆಯೋ ಪರಮಾತ್ಮನು?
ಎಂದರೆ, ಅವಿಕಾರಾಯ - ಅಚಿತ್ತಿನಹಾಗೆ ಸ್ವರೂಪಸ್ವಭಾವ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದ
ವನು, ಹಾಗಾದರೆ ಬದ್ಧರಹಾಗೋ? ಎಂದರೆ ಶುದ್ಧಾಯ - ಬದ್ಧರಹಾಗೆ ಹೇಯ
ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸ್ವಭಾವ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿರುವವನು; ಹಾಗಾ
ದರೆ ಮುಕ್ತರ ಹಾಗೋ? ಎಂದರೆ, ನಿತ್ಯಾಯ - ಮುಕ್ತರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಕಾಲ
ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವ ವಿಕಾರವಿತ್ತು, ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ವಿಲಕ್ಷಣನು; ಹಾಗಾದರೆ ನಿತ್ಯರ
ಹಾಗೋ? ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲಾ? ಎಂದರೆ,
ಪರಮಾತ್ಮನೇ - ಅವರಿಗೂ ಸತ್ತಾದಾಯಕನಾಗಿ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನಾದ ಆತ್ಮನು
ಹೀಗೆ ಅಚಿತ್ತು ಬದ್ಧಮುಕ್ತ ನಿತ್ಯರಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿರುವವನು. ೨೯. ಪರ
ಶೇಷಿತ್ಯ ಹೇತುತ್ವಮ್ - ಪರೇಷಾಂ - ಇತರರಾದ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆಲ್ಲಾ ಅವರೂ
ತನ್ನ ವಸ್ತುವಾದರೂ ಅಂತವರಿಗೆ ಸೋಪಾಧಿಕವಾದ ಇತರ ಶೇಷಿತ್ವವನ್ನುಂಟು
ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿರುವಿಕೆಯು, ಅವರುಗಳ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ದೇಹ
ಸಂಬಂಧ ಜನ್ಮಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಸೋಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿತ್ವವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು
ಕಾರಣನಾಗಿರುವಿಕೆಯು.

ಅನಂತರ ಮಕಾರದಲ್ಲೂ ನನುಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ತೋರುವ ಜೀವಸ್ವರೂಪದಿಂದ

ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುವು.

೩೦. ಸ್ಥಿತಃ ಕರ್ತೃತ್ವಮ್ - ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಹಾಗೆ

ಅಥ ಮಕಾರೇ ನಮುಸಿಚ ಜೀವಸ್ವರೂಪ ಕಥನೇನ ವಿಂಶತಿಗ ಜಾನಾಹ

೨೦. ಸ್ವತಃ ಕರ್ತೃತ್ವಮ್, ೨೧. ಸತ್ತ್ವಾಧಾಯಕತ್ವಂ, ೨೨. ಪೇರಿ ಕತ್ವಮ್, ೨೩. ಅನನ್ಯ ಪ್ರೇರೃತ್ವಮ್, ೨೪. ಅನುಮನ್ತೃತ್ವಂ, ೨೫. ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿತ್ವಮ್, ೨೬. ಸಹಕಾರಿತ್ವಮ್, ೨೭. ಪ್ರಿಯಪ್ರವರ್ತಕತ್ವಮ್,

ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸಜ್ಜಲ್ಪವನ್ನುಂಟುಮಾಡೋಣವು. ಇದು “ಕರ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತ್ಪಾತ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ೨೦. ಸತ್ತ್ವಾಧಾಯಕತ್ವಮ್ - ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿಗಳುಂಟಾಗುವ ಸತ್ತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡೋಣವು, ಈ ಶೇಷಿತಜ್ಞಾನವೂ ತನ್ನೂಲಕ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯೂ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಸತ್ತ್ವಾಧಾಯಕನು ಅವನು; ಅಂತಹ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಏನೂ ಮಾಡಲಾರನೆಂಬ ಭಾವವು ಸೂಚಿತವು. ೨೧. ಪ್ರೇರಕತ್ವಮ್ - ಹಾಗೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುವಹಾಗಿ ಪ್ರೇರಿಸುವವನು. ಈತ್ವರಸ್ಪರ್ಶಭೂತಾನಂ ಹೃದ್ವೇ ಶೇರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠತಿ | ಭ್ರಾಮಯಾ ಸ್ಪರ್ಶಭೂತಾನಿ ಯನ್ಪಾರೂಢಾನಿ ಮಾಯಯಾ” ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಈ ಬದ್ಧನ ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವವನಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುವನೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ; ಆತನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಮತ್ವಬ್ಧದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ನುಷ್ಠಿಸನು. ೨೨. ಅನನ್ಯಪ್ರೇರಕತ್ವಮ್ - ತಾನು ಯಾರಿಂಬಲೂ ಪ್ರೇರಿಸಲ್ಪಡದೇ ಇರುವಿಕೆಯು. ಜನಮಾ ಖಾದಿ ಸರ್ವ ಆತ್ಮರಿಗೆಲ್ಲಾ ತಾನೇ ಪ್ರೇರಕನೆಂದು ಯಾವಾಗ ಎರ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಅನನ್ಯ ಪ್ರೇರಕತ್ವವೂ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತವು. ಇದೂ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆತನಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವು. ೨೪. ಅನುಮನ್ತೃತ್ವಂ - ಸಮಸ್ತ ಜೀವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಿಕೆಯು. ಇಂತಹ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಯಾವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಸಡೆಯುವದಿಲ್ಲವು. ಆದರೆ ಜೀವನು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಥಮ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯು ಆತನನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು, ಅನಂತರ ಆತನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಪ್ರೇರಿಸುವವನು. ಅನಂತರ ಆತನು ಮಾಡಿದುದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವನು. ಇದು “ಕೃತಪ್ರಯತ್ನಾಪೇಕ್ಷಮ್” (ಬ್ರ. ಸೂ ೨-೨-೪೧) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ೨೫. ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿತ್ವಂ - ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವವರಿಂದ, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತನಾಗಿರುವಿಕೆಯು. “ಯೋವೇದಿತಾಕರ್ಮಣಃಪಾಪಕಸ್ಯ” ಎಂದೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವಾತ್ಮನು ಮಾನವ ಸರ್ವ ಕರ್ಮವನ್ನೂ ಭಗವಂತನೇ ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡುವವನು. ೨೬. ಸಹಕಾರಿತ್ವಮ್ - ಜೀತನರ ಸಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಸುಧವಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗರೋಣವು. ೨೭. ಪ್ರಿಯ ಪ್ರವರ್ತಕತ್ವಮ್ - ಸಾಧಾರಣ

ನಾಗ ಲೌಕಿಕ ಜನರಿಗೆಲ್ಲಾ ಐಹೀಕವಿ ಸುಖಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ರಾದುದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಅಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಅಂತವರ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅನು ಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸುವಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣವು. ೩೮. ಹಿತಪ್ರವರ್ತಕತ್ವಮ್- ಹಿತವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನವು. ಸುಕೃತಿ ಯಾಗಿ ಆಶ್ರಿತನಾದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಗುರೂಪಪದ ಸಾದಿಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡೋಣವು. ೩೯. ನಿರುಪಾಧಿಕನಂತವ್ಯತ್ವಮ್-ಯಾವ ಉಪಾಧಿಯು ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಃ ನಂತವ್ಯನಾಗಿರೋಣವು. ಹಿಂದೆ ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧಿ ಸಂಹಿ ತೆಯ ಮಾರ್ಕವಾದ “ನಂತವ್ಯಃ ಪರಮಶ್ವೇಷೀ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಲ್ಲಿ ಉಪ ಸಾದಿತವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ೪೦. ವಶೀಕಾರ್ಯತ್ವಮ್ - ಯಾವಾಗ ಜೀತನನು ಸುಕೃತಿಯಾಗಿ ಅಶ್ರಯಿಸಿದನೋ, ಆತನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಕೃಪೆಯುಂಟಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವಹಾಗಿ ವಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿ ಕೆಯು. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾನುಶ್ರುತಿಯ ವೃತ್ತಾಂತವು ನಿದರ್ಶನವು. ಇದು ನಂತವ್ಯತ್ವ ದಿಂದುಂಟಾದುದು. “ಸರ್ವಸ್ಯ ವಶೀಸರ್ವಸ್ಯೇತಾನಃ” ಎಂಬ (ಬೃ. ೩. ೪. ೨೨) ವಾಕ್ಯವು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಆತನ ವಶೀಕಾರ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಕೃತಪರಿಪಾಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆತನ ವಶೀಕಾರ್ಯ ತ್ವಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಶರಣಾಗತಿಯೇ. ೪೧. ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ ತ್ವಮ್ - ಹೀಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ನಂತವ್ಯತ್ವ ವಶೀಕಾರ್ಯತ್ವವಿರುವದರಿಂದಲೇ ಆತನು ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿರುವಿಕೆಯು. ನಮಶ್ಯಬ್ದದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಸಾಬ್ಧಿ ಶರಣಾ ಗತ್ಯನುಷ್ಠಾನಮಾಡಿಸುವ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನು ಕೃಷ್ಣಂ ಧರ್ಮಂ ಸನಂತನಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಭಗವಂತನೇ. “ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂಗತಿಂ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ೪೨. ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಃ ಹೇತುತ್ವಂ - ಜೀತನನು ಸಾಧ್ಯೋ ಪಾಯವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಿಕೆಯು. ಯಾವಾಗ ಸಿದ್ಧೋ ಪಾಯನಾದನೋ, ಅಗ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯ ಹೇತುತ್ವವೂ ಉಂಟು. ಇದನ್ನು ಜಾನುಶ್ರುತಿ, ಕ್ಷತ್ರಬುದ್ಧಿ, ಪುಂಡರೀಕ ವೃತ್ತಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ೪೩. ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿರೂಪಾ ಜ್ಞಾಪಕತ್ವಮ್-ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿರ್ಮುಖ್ಯಜ್ಞಾನಾ ಯಸ್ಮಾಮು ಲ್ಲಂಘ್ಯವರ್ತತೇ | ಅಜ್ಞಾಪ್ಯೇದೀ ಮಮಗೋಪಿಗೋ ನಂದ ಮೇವಿರುವದರಿಂದ, ಸ್ವೇಷ್ಟೇ ಕರ್ಮಣ್ಯಭಿರತ” ನಾಗಿರುವಹಾಗೆ ಅಜ್ಞಾನವು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿರೋಣವು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಅನಂತ ಉತ್ಪತ್ತಿ

ಸಮತ್ವಮ್, ೪೬, ಆಶ್ರಿತ ಪಕ್ಷಪಾತಿತ್ವಮ್. ೪೭. ಅವಿದ್ಯಾದಿ ಹೇತುತ್ವಮ್
೪೮. ಅವಿದ್ಯಾದ್ಯನರ್ಹತ್ವಮ್, ೪೯. ಆಶ್ರಿತಾವಿದ್ಯಾದಿ ನಿವರ್ತಕತ್ವಮ್.

ಕೃತ್ಯಗಳಾಗಿ ತನಗೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನರೂಪವಾಗಿ ವಿಹಿತಕರ
ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿರೋಣವು. ಇದು ನಮಶ್ಚಬ್ಧಾರ್ಥವು. ೪೪. ದಂಡಧರತ್ವಮ್ -
ಮೇಲೆಹೇಳಿದಹಾಗೆ ಆ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಅಂತಹ
ಅಜ್ಞೋಲ್ಲಂಘನರೂಪವಾದ ಅಕೃತ್ಯಕರಣ, ಕೃತ್ಯಾಕರಣ ದೋಷಗಳಿಗಾಗಿ ದಂಡ
ಸೋಣವು. ೪೫. ಸರ್ವತ್ರ ಸಮತ್ವಮ್ - ಎನ್ನೊಂದೂ ಪಕ್ಷಪಾತಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ
ಣವಿಲ್ಲದಹಾಗೆ ಅವರುಗಳ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಫಲಪ್ರದ ಮಾಡುವದರಿಂದ, "ಸಮೋ
ಹಂ ಸರ್ವಭೂತೇಷು" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಮಭಾವವನ್ನು
ತೋರಿಸೋಣವು ; ಆಶ್ರಿತರಿಗೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ವಿಧ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರುವವನು.
ಆತನ ಶಾಲಗೋತ್ರ ಗುಣ ವ್ಯಾಪಾರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಸಮ
ನಾಗಿ ಫಲಕೊಡುವವನು. ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ಐದನೆಯ ಭ್ರಾತಾವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದವನು.
"ತಸ್ಮಾತ್ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಸಹಾಸ್ಮಾಭಿ ಸ್ತುತ್ಯೋ ಭವತು ರಾಘವ । ವಿಭೀಷ
ಣೋ ಮಹಾಪ್ರಜ್ಞಸ್ಸಖಿತ್ವಂ ಚಾಭ್ಯುಪೈತುನಃ" ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮಹೃದ
ಯವನ್ನರಿತ ಸುಗ್ರೀವನ ಉಕ್ತಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಇದನ್ನು ಮನ್ತ್ರದ
ಮೂರನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ೪೬. ಆಶ್ರಿತಪಕ್ಷಪಾತಿತ್ವಮ್ - ಸಾಧಾ
ರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಮಭಾವನೆ ಇದ್ದರೂ ಯಾವಾಗ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ತನ್ನವ
ಸಾದನೋ, ಆಗ ಆತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪರಾಧಿಯಾದರೂ ಅಲ್ಪ ದಂಡನೆಯನ್ನು
ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸುವನಾದುದರಿಂದ ಆಶ್ರಿತರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ತೋರಿಸು
ವಿಕೆಯು ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ "ಸ್ವಜನಸ್ಯ ಚ ರಕ್ಷಿತಾ" ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ
ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವು. ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರನ್ನು ಮಮಜನರೆಂದೂ, ತನಗೆ ಆತ್ಮಾ ಎಂದೂ
ಹೀಗೆ ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ಅಪರಾಧಮಾಡಿದರೆ
ಸಹಿಸನು. ೪೭. ಅವಿದ್ಯಾದಿ ಹೇತುತ್ವಮ್ - ಮಕಾರವು ಅಸ್ಮಚ್ಛಬ್ದದಿಂದ
ಬಂದುದಾದುದರಿಂದ ಅಹಂಭಾವಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕರ್ಮವಾಸನಾದಿಗಳುಳ್ಳವರಿಗೆ
ದೇಹಾತ್ಮಭ್ರಮ, ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮಭ್ರಮ, ಜೀವೇಶೈಕ್ಯ ಭ್ರಮರೂಪ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ
ಅದಿಪದದಿಂದ ಕರ್ಮವಾಸನಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೂ, ಕಾರಣವಾಗಿರೋಣವು.
"ಸಮಾನೇವೈಷ್ಣೇ ಪುರುಷೋ ನಿಮಗ್ನೋ ಅನೀಶಯಾಶೋಚತಿ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ
ನಾಕೃವೂ, "ಅನಾತ್ಮ್ಯನಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿರ್ಯಾ ಅಸ್ತೇ ಸ್ವ ಮಿತಿ ಯಾ ಮತಿಃ|ಅವಿದಾ
ತರುಸಂಭೂತಬೀಜಃ ವೇತದ್ವಿಧಾ ಸ್ಥಿತಃ" ಎಂಬ ನಾಕೃವೂ ಅನುಸಂಧೇಯ
ಗಳು. ೪೮. ಅವಿದ್ಯಾದ್ಯನರ್ಹತ್ವಮ್ - ಪರಮಾತ್ಮನು ಕರ್ಮವಶ್ಯನಲ್ಲದೆ ಬಡ್ಧ
ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಿರುವ ಯಾವ ದುರ್ದಶೆಯೂ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ, ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ

೫೦ ಸ್ವರೂಪಾನ್ಯಥಾಭಾವ ರಾಹಿತ್ಯಂ | ೫೧ ಸ್ವಭಾವಾನ್ಯಥಾಭಾವ ರಾಹಿತ್ಯಮ್ |

೫೨. ಸರ್ವನೇತೃತ್ವಂ, ೫೩. ಸರ್ವ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರ ಲೀಲತ್ವಂ.

ನಾಗ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಭ್ರಮ ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳೊಂದೂ ಇಲ್ಲದಿರುವದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಅವಿದ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯು. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಮಕಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಭಾವವೂ ಅವಿದ್ಯಾದಿಗಳೂ ಇರುವ ಜೀವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ ಆತನ ಹೇಯಗುಣ ಸಂಬಂಧವು ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿರೋಣವು. ಆದರೂ, ಮಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಜೀವನು ಮನಜ್ಞಾನೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪನು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುವದರಿಂದ, ಆತನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಅವಿದ್ಯಾದ್ಯನರ್ಹತ್ವವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವನು ೪೯. ಆಶ್ರಿತಾವಿದ್ಯಾದಿ ನಿವರ್ತಕತ್ವಮ್ - ಯಾವಾಗ ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನೋ ಆಗ ಹಿತಪ್ರವರ್ತನೆಯು ತನಗೆ ಸೇರಿದುದರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ನಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ “ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಂ ತಂ ಯೇನ ಮಾ ಮುಪಯಾನ್ತಿ ತೇ” ಎಂದು ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲದಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣವು. ೫೦. ಸ್ವರೂಪಾನ್ಯಥಾ ಭಾವ ರಾಹಿತ್ಯಮ್ - ನರಶಬ್ದವು ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ಜಹ್ನುರ್ನಾರಾಯಣೋ ನರಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳುವದರಿಂದ, ಆತನ ಸಂಬಂಧವಾದುದು ನಾರ ವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪಗುಣಾದಿಗಳು ನಿತ್ಯವಾದುವಾದುದರಿಂದ, ಆತನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಥಾಭಾವವಿಲ್ಲದಿರೋಣವು, ಎಂದರೆ ವಿಕಾರಶೂನ್ಯತ್ವವು. ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಉಪನಿಷದ್ವಾಕ್ಯವೂ, ಮತ್ತು “ಅವಿಕಾರಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ” ಎಂಬ ಮಹರ್ಷಿವಾಕ್ಯವೂ ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು. ೫೧. ಸ್ವಭಾವಾನ್ಯಥಾ ಭಾವರಾಹಿತ್ಯಮ್ - ಸ್ವರೂಪದಹಾಗೆ ಸ್ವಭಾವವೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರನೆಂಬುದು ನಾರ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ ಸ್ವಭಾವ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದಿರೋಣವು. ೫೨. ಸರ್ವ ನೇತೃತ್ವಮ್ - ಸರ್ವ ನಿರ್ವಾಹಕತ್ವವು, ನರಸಂಬಂಧವಾದುವೆಲ್ಲಾ ನಾರವಾಮದರಿಂದ ಸರ್ವಜಗತ್ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೊಂದಿರುವಿಕೆಯು. ೫೩. ಸರ್ವಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರಲೀಲತ್ವಮ್ - ಯಾವಾಗ ಸರ್ವನೇತೃತ್ವವು ಸಲ್ಲುತ್ತದೋ ಆಗ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಉಂಟಾಗಿ ಆತನು ಪರಿಪೂರ್ಣಕಾಮನಾಗಿದ್ದರೂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಲಾಪ್ರಯೋಜನವನ್ನುಳ್ಳೋಣವು. ಇದು ಲೋಕವತ್ತು ಲೀಲಾಕೈವಲ್ಯಮ್ ಎಂಬ ವ್ಯಾಸ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ಶಾಗೆಯೇ ಕ್ರೀಡತೋಬಾಲಕಸ್ಯೇವ ಚೇಷ್ಟಾಂ ತಸ್ಯನಿಶಾಮಯ” (ವಿ. ಪು. ೧. ೨. ೧೮) “ಕ್ರೀಡಾಹರೇರಿದಂ ಸರ್ವಂ” (ಭಾರ. ಶಾನ್ತಿ) ಬಾಲಃ ಕ್ರೀಡನಕೈರಿವ” (ಭಾರ. ಸಭಾ) ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅನು

ಅಥ ಅಖಂಡ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದಸಿದ್ಧಾಂತ ಏಕೋನ ಶ್ರಂಶದ್ಗುಣಾನಾಹ.

೫೫. ಸರ್ವ ವೇದಾಂತಪ್ರಧಾನ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವಂ, ೫೫. ಸರ್ವೋಪಾದಾನತ್ವಂ,
೫೬. ಸರ್ವನಿಮಿತ್ತತ್ವಮ್, ೫೭. ಸತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪತ್ವಮ್, ೫೮. ಸರ್ವಶರೀರಿತ್ವಮ್,

ಸಂಧೇಯವು. ಈ ಜಗತ್ತು ನಾರ ವೆಂದರೆ ನರಸಂಬಂಧವಾದುದು ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದುದು ಎಂದಾಗುವದರಿಂದ ಸರ್ವಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರ ಲೀಲತ್ವವು ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ೨೯ ಗುಣಗಳು
ಹೇಳಲ್ಪಡುವುವು,

೫೫. ಸರ್ವವೇದಾಂತಪ್ರಧಾನ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವಮ್ - ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವವೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ “ಸರ್ವೇ ವೇದಾಂತದ ಮಾನುನಂತಿ” (ಕಠ. ೧. ೨. ೧೮) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ವೇದವೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವದರಿಂದ, ಸಮಸ್ತ ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋಣವು. ಈತನು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಮಹೋದಧಿಯೆಂದೂ, ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನೆಂದೂ ಆತನ ಸ್ವರೂಪವು ಮಹತ್ತಾದುದೆಂದೂ ಮಹತ್ತಾದ ವಿಭೂತಿ ದ್ವಯನಾಯಕನೆಂದೂ, ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ನಾರ ಶಬ್ದ ಬೋಧಿತ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವೇದಾಂತವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವದರಿಂದ ಸರ್ವವೇದಾಂತ ಪ್ರಧಾನಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವವು. ೫೫. ಸರ್ವೋಪಾದಾನತ್ವಂ-ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನಾಗಿರುವಿಕೆಯು; ನರನಿಂದ ಉಂಟಾದವು, ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವು ಜಗತ್ತು ಎಂಬರ್ಥವು, ನಾರ ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, “ಯತೋವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ” (ತೈ. ಭೃಗು) ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥದಪ್ರಕಾರ ನಾರಾಯಣನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನು. ಬ್ರಹ್ಮವನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ ವೃಕ್ಷ ಅಸೀದ್ಯತೋ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ನಿಷ್ಪತಕ್ಸುಃ” (ಅಪ್ಪಕ. ೨. ೨. ೮) ಎಂಬುದೂ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ೫೬. ಸರ್ವನಿಮಿತ್ತತ್ವಂ - ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ “ತದೈಕ್ಷತಬಹುಸ್ತ್ವಾಂ” (ಛಾಂ. ೬. ೨. ೩) “ಸೋಽಕಾನುಯತ” (ತೈ. ಅನಂ. ೬) ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಸಜ್ಜಲ್ಪಾಧೀನವಾದುದರಿಂದ, ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣನಾಗಿರುವದು. ಹೀಗೆ ಉಪಾದಾನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನೂ ಆತನೇ ಎಂದು “ಸದೇವ ಸೋಮ್ಯೇದಮಗ್ರ ಅಸೀತ್ ಏಕಮೇವಾ ದ್ವಿತೀಯಂ” (ಛಾಂ. ೬. ೨. ೧) ಎಂಬಲ್ಲೂ ಮತ್ತು “ಯಥೋರ್ಣಾನಾಭಿ ಸ್ಪರ್ಶತೇಗೃಹ್ಣತೇಚ” (ಮುಂ. ೧. ೧. ೭) ಜಾಡರಹುಳವು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ರಚಿ

೫೯. ಸರ್ವ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಮ್, ೬೦. ಸರ್ವಕರ್ಮಸಮಾರಾಧ್ಯತ್ವಮ್, ೬೧ ಸರ್ವ

ಸುವದರಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ನುಂಗಿಬಿಡುವದರಲ್ಲೂ, ತಾನೇ ಉಪಾದಾನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ನಿಮಿತ್ತೋ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನು. ಈ ಅರ್ಥವು ಉಭಯ ನಿಭೂತಿಯು ನರನಿಂದಂಟಾದುದು ಆದುದರಿಂದ ನಾರ ವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಂಬರ್ಥದಿಂದ ಸರ್ವನಿಮಿತ್ತತ್ವವೂ ಉಂಟು. ೫೭ ಸತ್ಯಸಂಕ್ಷಲ್ಪತ್ವಮ್ - ಸರ್ವೋಪಾದನತ್ವ ನಿಮಿತ್ತತ್ವಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಪ್ರತಿಹತವಾದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಂಕ್ಷಲ್ಪಮೂಲಕ ಉಂಟಾದವಾದುದರಿಂದ ಸತ್ಯಸಂಕ್ಷಲ್ಪತ್ವವು. ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟುವದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಲಂಕಾರಾಜ್ಯಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟುವದೂ, ದುರ್ಮ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಹತವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆಯೇ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅವರುಗಳು ತನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪದ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನಾಶವಾಗುವದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದುದೂ, ಇತ್ಯಾದ್ಯನೇಕೇತಿಹಾಸಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯ ಸಂಕ್ಷಲ್ಪತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ. ೫೮. ಸರ್ವಶರೀರಿತ್ವಂ - ಸಮಸ್ತವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವ ಭಾವವು ; ಸರ್ವವೂ ಆತನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಆತನು ಶರೀರಿ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವ ಭಾವವು ವ್ಯಕ್ತವು. “ತತ್ತ್ವಷ್ಟಾಪ್ಯತದೇವಾನುಪ್ರಾವಿಶತ್” (ತೈ. ಉ.) “ಯಸ್ಯಪೃಥಿವೀಶರೀರಂ” “ಯಸ್ಯಾತ್ಮಾ ಶರೀರಂ” “ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಶರೀರಂ” (ಬೃ. ೫. ೩. ಸುಬಾಲ. ೩.) “ಸತ ಆತ್ಮಾನ್ರಾತ್ರಾನ್ಯಮೃತಾಃ” (ಬೃ. ೫. ೩. ೨೨.) ಇದು ಸಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ಬಹುವ್ರೀಹ್ಯರ್ಥವು. ೫೯. ಸರ್ವಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವಮ್ - ಯಾವಾಗ ಸರ್ವಶರೀರತ್ವವು ಸ್ಥಾಪಿತವೋ, ಅಗ ಶರೀರವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವತಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಶರೀರವರೆಗೂ ವಾಚ್ಯತ್ವವುಂಟು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನೆಂಬ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯವಹಾರವು, ಶರೀರಿಯಾದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಹೇಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಸಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸರ್ವಶರೀರಿತ್ವ ಉಂಟಾದರೆ ಸರ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವೂ ಉಂಟು. ೬೦. ಸರ್ವ ಕರ್ಮಸಮಾರಾಧ್ಯತ್ವಮ್ - ಹಿಂದೆ ಸರ್ವವೇದಾನ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವವು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಅಂತಹ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಆ ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ವಿಧಿಸಿರುವದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಸಮಸ್ತ ವಿಹಿತಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಆತನೇ ಜಿನ್ನಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವಿಕೆಯು. “ಮಯಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸನ್ನ್ಯಸ್ಯಾಧ್ಯಾತ್ಮಚಿಂತಸಾ” (ಗೀ. ೨. ೩೦) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇದು ಸುವ್ಯಕ್ತವು. ಅಥವಾ ಆತನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವದರಿಂದಲೇ ಈ ಜೀತನರ ಸರ್ವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಉಂಟಾದದರಿಂದ, ಅಶ್ರುಗಳಿಂದ ಆತನನ್ನೇ ಅರ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಿ ಇರುವದರಿಂದ ಸ. ಕರ್ಮ ಸಮಾರಾಧ್ಯತ್ವವು. ಯತಃಪ್ರವೃತ್ತಿಭೂತಾನಾಂ ಯೇನಸ್ಯ

ಫಲಪ್ರದತ್ವಮ್. ೬೨ ಸರ್ವವಿಧಬಂಧುತ್ವಮ್, ೬೩ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತ್ವಮ್, ೬೪ ನಿರತಿಶಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಮ್, ೬೫. ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವಂ, ೬೬. ಸ್ವನಿಷ್ಕತ್ವಮ್, ೬೭.

ಮಿದಂತತಮ್ | (ಇದು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥವು) ಸ್ವಕರ್ಮಣಾ ತಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಂವಿಂದತಿ ಮಾನವಃ" ಎಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವು. ೬೧. ಸರ್ವಫಲ ಪ್ರದತ್ವಮ್ - ಯಾವಾಗ ಸರ್ವಕರ್ಮಸಮಾರಾಧ್ಯತ್ವವು ಸ್ಥಾಪಿತವೋ, ಆಗ ಆ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಆ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಿಕೆಯು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. "ವಿದಧಾತಿ ಕಾಮಾರ್ಗ" (ಕಠ. ೨.೫.೧೩) ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವು ಬೋಧಿತವು. ಆ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಫಲವನ್ನು ಕೋರದೆ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ಆತನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಬುದ್ಧಿಯೋಗದಿಂದ ಆತನನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿದುದರಿಂದ ನಿರತಿಶಯ ಸುಖರೂಪ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋಣವು. "ತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಸನ್ನೇ ಕಿಮಿಹಾಸ್ತ್ಯಲಭ್ಯಮ್" (ವಿ. ಪು). ಅದುದರಿಂದ ಸರ್ವ ಫಲಪ್ರದತ್ವವು. ೬೨. ಸರ್ವ ವಿಧ ಬಂಧುತ್ವವು - ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವಾಗಿರೋಣವು. "ಗತಿರ್ಭರತಾ ಪ್ರಭುಸ್ಸಾಕ್ಷೀ ನಿವಾಸಶ್ಮರಣಂ ಸುಹೃತ್" ಎಂಬ "ಪಿತಾತ್ಮಂ ಮಾತಾತ್ಮಂ" ಎಂಬ, "ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಃ ಪಿತಾತ್ಮಮೇವ" ಎಂಬ, "ನಾಸುದೇವಸ್ಸರ್ವಮಿತಿ ಸಮಹಾತ್ಮಾಸುದುರ್ಲಭಃ" [ಗೀ.೭-೧೯] ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು. ಈ ಸರ್ವವಿಧಬಂಧುತ್ವವು ಸರ್ವಫಲಪ್ರದತ್ವ ಮೂಲಕವೇ ಉಂಟಾದುದೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣ ಪದದ ಪಕ್ಷೀ ತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು, ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಿ. ೬೩. ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಕತ್ವಮ್ - ಸಮಸ್ತವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸೋಣವು. ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ಬಹುವ್ರೀಹ್ಯರ್ಥವು. ತತ್ತ್ವಷ್ಟಾ ತದೇವಾನುಪ್ರಾವಿಶತ್" ಎಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣವು. ೬೪. ನಿರತಿಶಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಂ - ಸರ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುವಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವದರಿಂದ "ಅಣೋರಣೀಯಾರ್ಗ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರೋಣವು. ಸರ್ವ ವಸ್ತುಗಳ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ೬೫. ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವಂ - ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಆಧಾರನಾಗಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಆಧೇಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವನು. ಇದು ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಾವಾಗಿರುವದರಿಂದಲೇ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ತತ್ಪುರುಷಾರ್ಥದಿಂದ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ೬೬. ಸ್ವನಿಷ್ಕತ್ವಮ್ - ಯಾವಾಗ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ತಾನೇ ಆಧಾರನೋ, ತನಗೆ ಯಾವುದೂ ಆಧಾರವಲ್ಲವೆಂಬುದು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದೇ ಸ್ವನಿಷ್ಕತೆಯು - ಹೀಗೆ ಆಧೇಯನಲ್ಲದೆ ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುವಿಕೆಯು. ೬೭. ೬೮. ೬೯. ಸತ್ಯ

ಸತ್ಯತ್ವಮ್, ೬೮. ಜ್ಞಾನತ್ವಮ್ ೬೯. ಅನಂತತ್ವಮ್, ೭೦. ಅನಂದತ್ವಮ್. ೭೧ ಅಮಲತ್ವಂ, ೭೨. ನಿರೂಪಿತ ಸ್ವರೂಪವಿಶೇಷಣಾನುಕ್ತಾನಂತಗುಣವತ್ವಂ

ತ್ವಂ, ಜ್ಞಾನತ್ವಂ, ಅನಂತತ್ವಮ್ - ಮೊದಲಿನ ಮೂರೂ ಸ್ವರೂಪ ಶೋಧಕ ವಾಕ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ ಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಅನಂದದಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ವರೂಪ ಶೋಧಕ ಗುಣಗಳು. ಸತ್ಯತ್ವವೆಂದರೆ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದ ಸತ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ವಿಕಾರವಿಲ್ಲದಿರೋಣವು. ಜ್ಞಾನತ್ವವೆಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಅಧೀನವಾಗದೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಕಾಲಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ಅನಂತತ್ವವೆಂದರೆ.—ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಅನ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಮಿಕ್ಕಕಾಲದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಮಿಕ್ಕವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ದೇಶಕಾಲ ವಸ್ತುಗಳ ಪರಿಚ್ಛೇದವಿಲ್ಲದಿರೋಣವು. ಇವು ನರಸಂಬಂಧಿನೋನಾರಾಃ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸ್ವರೂಪನಿರೂಪಕಧರ್ಮಗಳೂ, ನಿರೂಪಿತಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷಣಗಳೂ, ಇವುಗಳಿಂದ ಸೇರಿರುವಿಕೆಯು ವ್ಯಕ್ತವು. ೭೦. ಅನಂದತ್ವಮ್ ಅನಂದಮಯನಾಗಿರೋಣವು. “ರಸೋ ವೈ ಸಃ ರಸಂ ಹ್ಯೇವಾ ಯಂ ಲಬ್ಧ್ವಾನಂದೀಭವತಿ” (ತೈ. ಅನಂದ. ೭.) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಅನಂದಸ್ವರೂಪ ಅನಂದಗುಣಕನಾಗಿ ಈ ಮುಕ್ತನಿಗೂ ತನಗೆ ಸಮವಾದ ಅನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವನು. ೭೧. ಅಮಲತ್ವಮ್ - ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಸ್ವರೂಪವು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಆಗ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವವು ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧವು. “ತೇಜೋಬಲೈಶ್ಚರೈ ಮಹಾವಬೋಧ ಸುವೀರೈಶ್ಚಕ್ರಾದಿ ಗುಣೈಕರಾಶಿಃ | ಪರಃಪರಾಣಾಂ ಸಕಲಾ ನ ಯತ್ರ ಕ್ಲೇಶಾದಯಸ್ಸನ್ತಿ ಪರಾವರೇಶೇ” [ವಿ. ಪು. ೬. ೫. ೮೪] ಸಮಸ್ತ ಹೇಯರಹಿತಂ ವಿಷ್ಣ್ವಾಖ್ಯಂ ಪರಮಂ ಪದಂ” [ವಿ. ಪು.] ನಿಷ್ಕಳೋ ನಿರಂಜನಃ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣಗಳು. ಸತ್ಯತ್ವದಿಂದಲೇ ಅಮಲತ್ವವೂ ಸಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾರಕಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳಲ್ಲೇ ಸೇರಿತು. ೭೨. ನಿರೂಪಿತ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷಣಾನುಕ್ತ ಅನಂತಗುಣವತ್ವಮ್ - ನಿರೂಪಿತ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡದೇ ಇರುವ ಅಸಂಖ್ಯಾಯವಾದ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಗುಣಗಳು ಹೇಗೆ ಬೋಧಿತವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿರೂಪಿತ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವನೆಂಬುದು ಆ ನರಸಂಬಂಧಿನೋ ನಾರಾಃ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವು. ಜ್ಞಾನಬಲವೀರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ತೇಜಸ್ಸೇ ಮೊದಲಾದ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ೭೩. ನಿತ್ಯದಿನ್ಯಮಜ್ಞಳನಿಗ್ರಹವತ್ವಮ್ - ಯಾವಾಗಲೂ ದಿನ್ಯ

೭೩. ನಿತ್ಯದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹತ್ವಮ್, ೭೪. ಪರವ್ಯೂಹಾದ್ಯವಸ್ಥಾವತ್ತ್ವಂ,
 ೭೫. ಸತ್ಯಾವತಾರತ್ವಂ(ಅಜಹತ್ಸ್ವಸ್ವಭಾವತ್ವಂ) ೭೬. ಅಪ್ರಾಕೃತಾವತಾರತ್ವಂ
 ೭೭. ಅಕರ್ಮವಶ್ಯಾವತಾರತ್ವಮ್, ೭೮. ಅಕಾಲನಿಯಮಾವತಾರತ್ವಮ್.

ಮಂಜುಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ಪರ ವ್ಯೂಹ ವಿಭವ ಹಾರ್ದ ಅರ್ಚಾ
 ವತಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲಾದಿವ್ಯಮಂಜುಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು ;
 ವಿಭವಾವತಾರದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಚಾವತಾರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿಲ್ಲವು. ಯದಾ ಯದಾಹಿ
 ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿಭಾವತಿ ಭಾರತ (ಗೀ. ೪.೭) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಹಾಗೆ ಧರ್ಮ
 ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿ ಅಧರ್ಮವು ತುಂಬಾ ತಲೆ ಎತ್ತಿದರೆ ಆಗಮಾತ್ರ
 ಹೊಂದುವ ಅವತಾರ ರೂಪವು. ಇದೂ ದಿವ್ಯಮಂಜುಳವಿಗ್ರಹವೇ, ಇದೂ ಸಾರಾ
 ಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ೭೪. ಪರವ್ಯೂಹಾದ್ಯವಸ್ಥಾವತ್ತ್ವಂ-
 ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯ ದಿವ್ಯಮಂಜುಳ ವಿಗ್ರಹತ್ವವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪಿತವೋ, ಆಗ ಇದೂ
 ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರರೂಪವು ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ
 ದಿಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತನಾಗಿ ಚತುರ್ಭುಜನಾಗಿ ಪರವಾಸುದೇವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿ
 ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರುಗಳಿಂದ ಸೇವಿತನಾದ ರೂಪವು, ವ್ಯೂಹಾದಿ ರೂಪಗಳ ವಿಸಯಕ್ಕೆ
 ತತ್ತ್ವತ್ರಯಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ. ಇಂತಹ ದಿವ್ಯ ಮಂಜುಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು
 ಹೊಂದಿರೋಣವು. ಅದಿ ಶಬ್ದವು ವಿಭವ ಹಾರ್ದ, ಅರ್ಚಾವತಾರ ರೂಪಗಳನ್ನು
 ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ೭೫. ಸತ್ಯಾವತಾರತ್ವಮ್ ಎಂದರೆ ಅಜಹತ್ಸ್ವಸ್ವಭಾವತ್ವವು.
 ಅವತಾರಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಬಿಡದೇ ಇರೋಣವು. “ಬಹೂ
 ನಿಮೀನ್ಯತೀತಾನಿ ಜನ್ಮಾನಿ ತವಚಾರ್ಜುನ | ತಾನ್ಯಹಂ ವೇಲ್ಲ ಸರ್ವಾಣಿ
 ಸತ್ತ್ವಂ ವೇತ್ಸ್ಯ ಪರಂತಪ(ಗೀ.೪.೫)ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ಇದು ನರಸಂಬಂಧಿನೋ
 ನಾರಾಃ ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ ಉಂಟಾದುದು. ೭೬. ಅಪ್ರಾಕೃತಾವತಾರತ್ವಮ್
 ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಹೇಯ ದೇಹವಲ್ಲದೆ, ಅಪ್ರಾಕೃತವಾಗಿ ದಿವ್ಯವಾದ ದೇಹವುಳ್ಳ ಅವ
 ತಾರವನ್ನು ಲೋಕವು. “ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾತ್ಮಕೋಸೌ ಸ್ವತಃ ಪ್ರೀತಾ
 ವೃತಭೂತ ಸಂಘಃ | ಇಚ್ಛಾ ಗೃಹೀತಾ ಭಿಮತೋ ರುದೇಹ ಸ್ಪಂಸಾಧಿತಾ
 ಶೇಷ ಜಗದ್ಧಿತೋಯಃ” (ವಿ. ಪು. ೬. ೫. ೮೪) ಎಂದೂ, “ನತಸ್ಯ ಪ್ರಾಕೃತಾ
 ಮೂರ್ತಿ ಮಾರ್ಗಂ ಸಮೇದೋಸ್ಥಿ ಸಂಭವಾ” ಎಂದೂ “ನಭೂತ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಸ್ಥಾ
 ನೋ ದೇಹೋಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ” [ಭಾರ. ಶಾಸ್ತ್ರ. ೨೦೬. ೬೦] ಎಂದೂ
 ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹಿಂದೆಯೇ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ. ೭೭-೭೮ಯ ಪುಟಗಳನ್ನು
 ನೋಡಿ. ೭೭. ಅಕರ್ಮವಶ್ಯಾವತಾರತ್ವಮ್ - ಕರ್ಮವಶ್ಯವಲ್ಲದಿರುವ ಅವ
 ತಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ಇದು “ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ ಮೇ ದಿವ್ಯಮ್”
 [ಗೀ. ೪. ೯] ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ಇವೆಲ್ಲಾ ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರುವ

೭೯ ಆಶ್ರಿತಾರ್ಥಗುಣಪರಿವಾಹಾವತಾರತ್ವಮ್. ೮೦. ಸರ್ವಾನಸ್ಥ ಶುಭಾಶ್ರಯತ್ವಮ್, ೮೧. ಸರ್ವಾನಸ್ಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಚರ್ಯತ್ವಮ್, ೮೨. ದಿವ್ಯಭೂಷಣಾಯುಧ ಪರಿಜನ ಪರಿಚ್ಛದ ದ್ವಾರಪಾಲ ಪಾರ್ಷ್ವದಾದಿಮತ್ವಮ್,

ಭಾವಗಳೇ. ೭೮. ಅಕಾಲ ನಿಯಮಾವತಾರತ್ವಮ್ - ಇಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದಿರೋಣವು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸ್ವತಂತ್ರನು, ಅಧರ್ಮದ ನಿಲಿಗೆ ಬಹುನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಸಜ್ಜಿಲ್ಪಿಸಿ ಅವತರಿಸುವಿಕೆ ಎಂಬಭಾವವು. “ಯದಾ ಯದಾಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ” ಎಂಬ [ಗೀತೆ. ೪. ೭.] ಶ್ಲೋಕವು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ನೃಸಿಂಹ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ, ಮೋಹಿನಿ ಮೊದಲಾದ ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ಕಾಲ ನಿಯಮವಿಲ್ಲದೆ ಅವಶ್ಯಕ ಉಂಟಾದ ಒಡನೆಯೇ ಅವತಾರಗಳು. ತುಂಬಾ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಲನಿಯಮದ ಅಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ೭೯. ಆಶ್ರಿತಾರ್ಥಗುಣ ಪರಿವಾಹಾವತಾರತ್ವಮ್ - ಅವತಾರವು ಆಶ್ರಿತ ಸಾಧು ಪರಿತ್ಯಾಣಕ್ಕಾದುದರಿಂದ, ಅವರಿಗಾಗಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಖ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳ ಪ್ರವಾಹವುಳ್ಳ ಅವತಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿಕೆಯು. “ಪರಿತ್ಯಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಭಾವವು ದ್ಯೋತಿಸುವು [ಗೀ. ೪. ೮] ೮೦. ಸರ್ವಾನಸ್ಥ ಶುಭಾಶ್ರಯತ್ವಮ್ - ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ದಿವ್ಯ ಮಂಜುಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ಆತನ ರೂಪಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದುವೇ. ೮೧. ಸರ್ವಾನಸ್ಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹಚರ್ಯತ್ವಂ - ಸಮಸ್ತ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಸಹಚರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರೋಣವು. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಾದಿಗಳಲ್ಲೂ, ಅವತಾರಕಾಲದಲ್ಲೂ, ಉಪಾಯ ದಶೆಯಲ್ಲೂ, ಉಪೇಯ ದಶೆಯಲ್ಲೂ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯುಸಹಚರಿಯಾಗಿರೋಣವು. “ಅನೀತವಾದಗ್ಂ ಸ್ವಧಯಾ ತದೇಕಮ್” “ಶ್ರದ್ಧಯಾದೇವೋ ದೇವತ್ವಮಶ್ನುತೇ” “ರಾಘವತೀ ಭವೇತ್ಸೀತಾ”, “ಸಹಧರ್ಮ ಚರಿತವ” ಇತ್ಯಾದ್ಯನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇದನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ನರಸಂಬಂಧಿನೋ ನಾರಾಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ನರ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಅಂತರ್ಗತಳು. ೮೨. ದಿವ್ಯ ಭೂಷಣಾಯುಧ ಪರಿಜನ ಪರಿಚ್ಛದ ದ್ವಾರಪಾಲ ಪಾರ್ಷ್ವದಾದಿ ಮತ್ವಮ್ ಇವೂ ನರ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಸೇರಿದವು. ಪರಿಜನ - ಅನಂತ ಗರುಡ ನಿಷ್ಕರ್ಷೇನಾದಿಗಳೂ, ಪರಿಚ್ಛದ - ಶಂಖ ಚಕ್ರಾದಿ ದಿವ್ಯಾಯುಧ ಭೂಷಣಗಳು ಕೌಸ್ತುಭ ವನಮಾಲ ಪಿತಾಂಬರಾದಿಗಳೂ, ಚಂಡ ಪ್ರಚಂಡಾದಿ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಪಾರ್ಷ್ವದರು ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರು ಇವರುಗಳಿಂದೆಲ್ಲಾ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವಿಕೆಯು. ಇದು ನರ ಸಂಬಂಧಿನೋ ನಾರಾಃ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ತೋರುತ್ತದೆ.

ಅಥ ನಾರಾಯಣ ಪದದ ಚತುರ್ಥ್ಯಾನುಸಂಧೇರ್ಯಾ ಸಪ್ತ ವಿಂಶತಿಗುಣಾನಾಹ

೮೩. ಸ್ಥೂಲಶರೀರ ವಿಶ್ಲೇಷಕತ್ವಮ್, ೮೪. ವಿಶ್ರಮಸ್ಥಾನತ್ವಂ, ೮೫. ಅನುಗ್ರಹ ವಿಶ್ಲೇಷವತ್ವಮ್, ೮೬ ಬ್ರಹ್ಮನಾಡೀದ್ವಾರ ಪ್ರಕಾಶಕತ್ವಮ್ ೮೭. ತತ್ಪ್ರವೇಶಕತ್ವಂ, ೮೮. ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರೋತ್ಪ್ರಾಂತಿಹೇತುತ್ವಂ, ೮೯. ಅರ್ಚಿ ರಾದ್ಯಾತಿವಾಹಿಕೆ ನಿಯೋಕ್ತೃತ್ವಮ್, ೯೦. ಸೂರ್ಯದ್ವಾರಾದಿ ನೇತೃತ್ವಂ,

ಮುಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಪದದ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವ
೨೭ ಗುಣಗಳು.

೮೩. ಸ್ಥೂಲಶರೀರವಿಶ್ಲೇಷಕತ್ವಮ್ - ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣವು, ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯುಂಟಾಗುವಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣವು; ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ನಿತ್ಯಕೈಜ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಭಾವಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡು ತ್ತವೆ. ೮೪. ವಿಶ್ರಮಸ್ಥಾನತ್ವಮ್ - ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅಯಾಸ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದರೂಪನಾಗಿರೋಣವು. ೮೫. ಅನುಗ್ರಹ ವಿಶ್ಲೇಷವತ್ವಮ್ - ಹಾರ್ದನ ಗೃಹೀತ ಶತಾಧಿಕಯಾ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಹಾಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ವಿಶ್ಲೇಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಾಡಿಯಮೂಲಕ ಹೋಗುವಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣವು. ಇವೆ ಲ್ಲವೂ ನಿತ್ಯಕೈಜ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಅನುಗ್ರಹ ವಿಶ್ಲೇಷಗಳು ದುದರಿಂದ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಬೋಧಿತವು. ೮೬. ಬ್ರಹ್ಮನಾಡೀ ದ್ವಾರ ಪ್ರಕಾಶಕತ್ವಮ್ - ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅನುಗ್ರಹವು ಯಾವುದೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಟ್ಟಿತು. ಬ್ರಹ್ಮನಾಡೀಮೂಲಕ ಹೋಗುವಹಾಗೆ, ನಿರ್ಮಾಣಹೊಂದಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ತಳೆದ ಮೋಕ್ಷಗಾಮಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿ ತೋರಿಸುವಿಕೆಯು. ಇದೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವು. ೮೭. ತತ್ಪ್ರವೇಶಕತ್ವಮ್ - ಇತರ ನೂರುನಾಡಿಗೆ ಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಾಡೀದ್ವಾರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣವು ೮೮. ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರೋತ್ಪ್ರಾಂತಿ ಹೇತುತ್ವಮ್ - ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಥೂಲಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನು ಹೊರಗೆ ಬರುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ರುವಿಕೆಯು. ೮೯ ರಿಂದ ೯೭ರವರೆಗೂ ಇರುವ ವಿಷಯವೆಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಾಣಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳು. ಅದನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ. ೯೦. ಅರ್ಚಿ ರಾದ್ಯಾತಿವಾಹಿಕೆ ನಿಯೋಕ್ತೃತ್ವಮ್ - ೧೨ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಆತಿ ವಾಹಿಕರನ್ನು, ಈ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕುರಿತು ನಿತ್ಯಕೈಜ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಹೋಗುವವನಿಗೆ, ಮಾರ್ಗತೋರಿಸುವಹಾಗೆ ನಿಯಮಿಸೋಣವು. ತೇರ್ಚಿಷಮುಭಿಸಂಭವಂತಿ ಎಂಬ ಛಾಂದೋಗ್ಯವಾಕ್ಯವು

೯೧. ಅಂಡಾವರಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಂಡಲಾತಿಕ್ರಮತ್ವಮ್. ೯೨. ವಿರಜಾತೀರ ಪ್ರಾಪಕೇತ್ವಮ್, ೯೩. ಸೂಕ್ಷ್ಮತರೀರ ವಿಶ್ಲೇಷತ್ವಮ್, ೯೪. ಅಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹಪ್ರದತ್ವಮ್ ೯೫. ದಿವ್ಯಾಪ್ಸರಸ್ಸತ್ಕಾರಾದಿ ಪ್ರಯೋಜಕತ್ವಂ, ೯೬. ಬ್ರಹ್ಮಗಂಧಾದಿ ಪ್ರವೇಶಕತ್ವಮ್, ೯೭. ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಸತ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ

ಅನುಸಂಧೇಯವು. ೯೦ ಸೂರ್ಯದ್ವಾರಾದಿ ನೇತ್ರತ್ವಮ್ “ಸ ಅದಿತ್ಯವಾ ಗಚ್ಛತಿ” ಎಂಬ ಬೃಹದಾರಣ್ಯದ [೭. ೧೦. ೧] ನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡಂಬರವೆಂಬ ವಾದ್ಯ ವಿಶೇಷದಷ್ಟು ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಹಾಗೆಮಾಡೋಣವು. ಅದಿ ತ್ಯಸ್ಯಸಾಯುಜ್ಯಂ ಗಚ್ಛತಿ” (ಶ್ರೀ. ನಾರಾ.) ೯೧. ಅಂಡಾವರಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಂಡಲಾತಿಕ್ರಮತ್ವಮ್ - ಅಂಡಾವರಣದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಂಡಲವನ್ನು ಅತಿಕ್ರ ಮಿಸಿ ಹೋಗೋಣವು. ಇದು ವಿರಜಾವಗಾಹನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ೯೨. ವಿರ ಜಾತೀರಪ್ರಾಪಕೇತ್ವಮ್-ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿಮಂಡಲವು ದಾಟಿ ಹೋದನೋ, ಒಡನೆ ವಿರಜಾತೀರವು ಸಿಕ್ಕುವದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವಿಕೆಯು. ೯೩. ಸೂಕ್ಷ್ಮತರೀರ ವಿಶ್ಲೇಷಕತ್ವಂ - ನಿರ್ಯಣಗತಿಗಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗಳ ಪ್ರದೇಶ ಗಮನಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರೀರವು, ವಿರಜಾವ ಗಾಹನದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವದರಿಂದ ಅಂತಹ ಶರೀರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡೋಣವು. ೯೪. ಅಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹಪ್ರದತ್ವಂ - ಯಾವಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವು ಬಿಟ್ಟುಹೋಯಿತೋ, ಒಡನೆ ಮುಂದೆ ಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ರಾಕೃತ ದಿವ್ಯ ತರೀರಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡೋಣವು. ೯೫. ದಿವ್ಯಾಪ್ಸರಸ್ಸತ್ಕಾರಾದಿ ಪ್ರಯೋಜಕತ್ವಂ - ಅಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹ ಉಂಟಾದ ಒಡನೆಯೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾಪ್ಸರಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣವು. ೯೬. ಬ್ರಹ್ಮಗಂಧಾದಿ ಪ್ರವೇಶಕತ್ವಮ್-ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಭೆ ಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರಲು ಅರ್ಹನಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ಕೌಷೀತಕೀಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಧವೂ ಬ್ರಹ್ಮರಸವೂ, ಬ್ರಹ್ಮತೇಜಸ್ಸೂ ಸಹ ಈ ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದುವನನ್ನು ಬಂದು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣವು. (೧೭೮೪ ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ.) ೯೭. ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಸತ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಹೇತುತ್ವಮ್ - ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರುಗಳಿಂದ ಸತ್ಕಾರ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೊಂದುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣವು. (೧೭೯೨ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಲಲರಿಂದ ೯೭ರವರೆಗೂ ಹೇಳಿರುವವೆಲ್ಲಾ ಗತಿಚಿಂತನಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ಇವೂ ಸಹ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ನಿತ್ಯಕೈಜ್ಯರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಮಾತ್ಮಾನುಗ್ರಹಗಳು. ೯೮.

ಹೇತುತ್ವಮ್, ೯೮ ಪಠ್ಯಂಕಾಧಿರೋಹಣಪಠ್ಯದರಪತ್ವಮ್, ೯೯. ಪರಿ
ಪೂರ್ಣಾನುಭವಪ್ರೇತುತ್ವಮ್, ೧೦೦. ಪ್ರಧಾನಪ್ರಾಪ್ತೃತ್ವಮ್ ೧೦೧. ಸದೇಹ
ವಿದೇಹ ಬಹುದೇಹ ಕೈತ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಜ್ಞರ್ಯ ಪ್ರತಿಸಂಬಂಧಿತ್ವಮ್, ೧೦೨.
ಅವಾಪ್ತ ಸಮಪ್ತ ಕಾಮತ್ವಮ್, ೧೦೩ ನಿರತಿಶಯಾನಂದವತ್ವಂ, ೧೦೪. ನಿರತಿ
ಶಯ ಭೋಗ್ಯತ್ವಂ, ೧೦೫. ಸತ್ವ ಪ್ರಕಾರ ಭೋಗ್ಯತ್ವಮ್. ೧೦೬. ಸರ್ವದಾ

ಪಠ್ಯಂಕಾಧಿರೋಹಣಪಠ್ಯದರಪತ್ವಮ್ - ಶ್ರೀ ಪರವಾಸುದೇವನು
ಅಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಂಕಾಸನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವಾಗ ಆತನ
ದಿವ್ಯಪರ್ಯಂಕವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಆ ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವವರೆಗೂ ಪೂರ್ಣಾ
ದರದಿಂದ ನೋಡೋಣವು. ೯೯. ಪರಿಪೂರ್ಣಾನುಭವಪ್ರೇತುತ್ವಮ್-ಸ್ವರೂಪ
ರೂಪಗುಣ, ಕಲ್ಯಾಣಗುಣ ವಿಭಿನ್ನೈತ್ಯರ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ
ವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅನಂದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿರೋಣವು. ೧೦೦ ಪ್ರಧಾನ
ಪ್ರಾಪ್ತೃತ್ವಮ್ - ಪ್ರಧಾನನಾಗಿ ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ತೃತ್ವವಾದ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯಾದ
ತನ್ನನ್ನೇ ಹೊಂದುವಹಾಗಿ ಮಾಡೋಣವು ಅಥವಾ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀತ
ನನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಶೇಷಭೂತನು ಕೇವಲಿಗೇ ಮಾಡುವ ಸರ್ವ
ವಿಧ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವೇ, ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಸೋಣವು ಎಂದೂ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು.
೧೦೧. ಸದೇಹ ವಿದೇಹ ಬಹುದೇಹ ಕೈತ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಜ್ಞರ್ಯ ಪ್ರತಿಸಂಬಂ
ಧಿತ್ವಮ್ - ಅಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹಯುಕ್ತರಾಗಿರಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ದೇಹವಿಲ್ಲದೆ
ಬರೀ ಸ್ತುತಿರೂಪನಾಗಿರಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ "ಸ ಏಕ
ಧಾ ಭವತಿ ಶ್ರಿಧಾಭವತಿ. ಎಂಬಲ್ಲಿ ದೇಳಿರುವಹಾಗಿ ಸಜ್ಜಲ್ಪಮಾತ್ರದಿಂದ
ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಾಳಿ ಕೈಜ್ಞರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದುದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ
ಪ್ರತಿಸಂಬಂಧಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ೧೦೨ ಅವಾಪ್ತ ಸಮಪ್ತ ಕಾಮತ್ವಂ
ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರುವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸರ್ವವಿಧ ಕಾಮನಾಗಿರುವಿಕೆಯು. ೧೦೩
ನಿರತಿಶಯಾನಂದವತ್ವಮ್ - ಅದುದರಿಂದಲೇ ನಿರತಿಶಯ ಅನಂದವನ್ನು
ಹೊಂದಿರೋಣವು; ಇತರರು ಕೈಜ್ಞರ್ಯಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆವನಾದರೂ ಉಂಟೋ
ಎಂಬಾಪ್ತೇಪಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ವನೂ ಇಲ್ಲವಾದರೂ ಅವುಗಳೆಂತ ಪಿತ್ತನಾಗುವನು,
ಎಕೆಂದರೆ ಆತನೇ ನಿರತಿಶಯಾನಂದ ಯುಕ್ತನು. ಎಂತು ದೇಳಿರುವದು ಅನುಸಂಧೇ
ಯವು. ೧೦೪. "ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯತ್ವಂ" - ಅದುದರಿಂದಲೇ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತರು
ಗಳಿಗೆ ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯಭೂತನಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ತನ್ನ ಅನುಭವವ
ನ್ನುಂಟುಮಾಡೋಣವು. ೧೦೫. ಸರ್ವಪ್ರಕಾರ ಭೋಗ್ಯತ್ವಮ್ - ಈವದಪಿ
ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಭೋಗ್ಯನಾಗಿರೋಣವು, ಅಥವಾ ಪರ
ವ್ಯೂಹ ವಿಭವಾಗಿ ಏಕ ವಿಧ ರೂಪಗಳಿಂದಲೂ ಭೋಗ್ಯನಾಗಿರೋಣವು. ೧೦೬-

ನುಕೂಲ ಸ್ವಭಾವತ್ವಮ್, ೧೦೭ ಅತ್ಯಂತತುಲ್ಯ ಭೋಗಪ್ರದತ್ವಮ್. ೧೦೮. ಅಶ್ರಿತವಿಶ್ಲೇಷಾ ಸಹತ್ವಮ್, ೧೦೯. ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಹೇತುತ್ವಮ್, ಎನ್ನು ಇವೈ ಪ್ರಥಾನಮಾಗ ಮತ್ವಮ್. ಇವತ್ತ್ಯೈ ತುವಕ್ಚಿವರುವ ವಿತ್ತಜ್ಞಳುಮೆಲ್ಲಾಮ್ ಅಡೈವೇ ಅನುಸಂಧೇಯಜ್ಞಳು.

೧೦೯ ವರೆಗೂ, ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನರರ ಸಮೂಹಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಆಯನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯನ ಎಂಬರ್ಥಮೂಲಕ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುವ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ೧೦೬. ಸ್ಮರದಾನುಕೂಲಸ್ವಭಾವತ್ವಮ್ - ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವ ಸ್ವಭಾವ ಉಳ್ಳೋಣವು; ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯನಾದ ತನ್ನ ಭಕ್ತನನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡನಂತರ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುವನೇ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ೧೦೭ ಅತ್ಯಂತತುಲ್ಯ ಭೋಗಪ್ರದತ್ವಮ್ - ತನ್ನ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಾನವಾದ ಭೋಗವನ್ನು ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಕೊಡೋಣವು. ಅತ್ಯಂತ ಶಬ್ದದಿಂದ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಉಂಟೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿರಂಜನಃಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಂ ಎಂಬುದ ನ್ನನುಸರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತತುಲ್ಯ ವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ೧೦೮. ಅಶ್ರಿತವಿಶ್ಲೇಷಾಽಸಹತ್ವಮ್ - ಅದುದರಿಂದ ಅತ್ರಯಿಷಿ ಬಂದವನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿರುವದನ್ನು ಸಹಿಸದೆ ಇರುವಿಕೆಯು. ಮಿತ್ರಭಾಷೇನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಂ ನತ್ಯಜೀಯಂ ಕಥಂಚನ ಎಂದ ಲ್ಲವೇ ಹೇಳಿದ ಮಹನೀಯತು. ೧೦೯. ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಹೇತುತ್ವಮ್ - ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನಂತರ ನಚ ಪುನರಾವರ್ತತೇ, ನಚ ಪುನರಾವರ್ತತೇ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳ ದಶೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಕಾರಣನಾಗಿರುವಿಕೆಯು. ಹೀಗೆ ಈ ೧೦೯ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನೂ, ಇವೈ ಪ್ರಥಾನ ಮಾಹ ಮತ್ವಮ್ ಇವತ್ತ್ಯೈ ತುವಕ್ಚಿ ವರು ಮ್ ವಿತ್ತಜ್ಞಳುಮೆಲ್ಲಾಮ್ - ಮತ್ತು ಈಗ ಹೇಳಿದವುಗಳನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಇತರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ವನ್ನೂ, ಅಡೈವೇ - ಹೊಂದೋಣವು, ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು. ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬೋಧಿ ಸುವ ೧೦೯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಇದನ್ನೇ ಮೂಲಮಂತ್ರೋಪದಿಷ್ಟ ತ್ರೀವನ್ನಾರಾಯಣಾಪೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿಃ ಎಂದು ದೇವತಾರ್ಚನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಿಸುವಹಾಗೆ ಚತುರ್ಥಂತ ಪದಗಳನ್ನಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಬಹುದು. ಮಹಾ ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಗೆ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ೧೦೯ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ ಎಂದು ಬಹು

ತೇಷು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನ ಗುಣಾಃ ಕಾರಿಕಯಾ ಸಂಗೃಹ್ಯತಃ.

ಇಹ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಶ್ಲೋಕೋಮಾಘೋಷಾ ಶೇಷೀ ಸಮಾಧಿಕ ದರಿದ್ರಃ |

ಶರಣಂ ಸದ್ವಿಶತೀರೀ ಪಾಪೈಸ್ತೇವೈಶ್ವ ಸಾಧುಭಾರ್ವಾಃ ||೪೨||

ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಜಪಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಯುಂಟು. ಆದರೆ ಸಾಧಾರಣತಾದವರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ಅಂತಹ ಜಪಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದವುಗಳನ್ನಾದರೂ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಹಪುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳನ್ನು ಕಾರಿ

ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—

ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ “ಸರ್ವಮುಷ್ಣಾಕ್ಷರಾಂತವ್ಯಮ್” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಗನುಸಾರವಾಗಿ ೧೦೯ ಭಗವದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಮಂತ್ರ ಜಪಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನೂ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಲವಿಳಂಬವು ಹೆಚ್ಚು ಗುವದರಿಂದ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಕಾರ ವೇಕಾರಾದಿಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸಂಧೇಯಗಳಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಹ - ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಾಧುಭಿಃ - ಸಾಧುಕಾರಿಗಳಾದ ಸುಕೃತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಪವನಾನುಷ್ಠಾನಮಾಡಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾದವರಿಂದ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಹತಃ ಭಾನ್ಯಃ - ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವುಗಳಾಗಿವೆ ಯಾವುವು ಎಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಪೂರ್ಣ - ಪರಮಾತ್ಮನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಯುಕ್ತನಾಗಿಯೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂದರೆ ಉಪಾಯನಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಉಪೇಯನಾಗಿರುವಾಗಲೂ “ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಹ ದೃಷ್ಟೀಕೇಶೋ ದೇವ್ಯಾಕಾರುಣ್ಯ ರೂಪಯಾ | ರಕ್ಷಕ ಸ್ವರಪ್ಪಸಿದ್ಧಾಂತೇ ವೇದಾಂತೇಷು ಜಗೀಯತೇ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ. ಸದಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯುಕ್ತನು. ಇದು ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರದಿಂದಲೂ, ಉಕಾರದಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ನಾರ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ವ್ಯಕ್ತವು. ೨. ಗೋಪ್ತಾ - ಅವ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಭೂತುವಿನ ಮೂಲಕ ಸರ್ವತ್ರ, ಸರ್ವದಾ, ಸರ್ವಾ ವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲೂ ನಿರುಪಾಧಿಕ ರಕ್ಷಕನು. ಈ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳೂ. ಪ್ರಣವದ ಪ್ರಕೃತಿಯಾದ ಅಕಾರದಿಂದ ಬೋಧಿತವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ೩. ಸಮಾಧಿಕ ದರಿದ್ರಃ - ಅಕಾರದಿಂದ ಜಗತ್ಕಾರಣನೆಂದು ತೋರುವದರಿಂದ ಇಂತಹ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿರಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಇನ್ನು ಯಾರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ನಿಸ್ಸಮಾಧ್ಯಧಿಕನು. ಇದು ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ತೋರುವ ಅರ್ಥವು. ಇತರರಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವರಾದುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸಮರೂ ಅಧಿ

ಕರೂ ಇಲ್ಲವು. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಸ್ವತಃ ಪತಿಗೆ ಶೇಷಭೂತಳು. ೪. ಶೇಷಿತ್ವಂ-ಇದು ಅಕಾರ ಉಪ್ಪು ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದಲೂ ಉಕಾರ ಮಕಾರಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೂ ತೋರಿ ಬರುವ ಅರ್ಥವು. ಪೇವಾತ್ಮನೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಅಚಿತ್ತೂ, ಹೀಗೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸರ್ವಜಗತ್ತೂ ಆಯ್ಕೆವ - ಭಗವಂತನಿಗೆನೇವಿನಾ ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದರಿಂದ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಯಿತು. ಈ ಶೇಷಿತ್ವವು "ಉಭಯಾಧಿಷ್ಠಾನಂ ಚೈಕಶೇಷಿತ್ವಮ್" ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಶ್ರೀಮನ್ಮಾ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ನಿತ್ಯಯೋಗವು ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಶೇಷಿ ಎಂಬರ್ಥವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಉಕಾರವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಭಾವಿ ಸಿದರೂ ಶೇಷಿತ್ವವು ಉಭಯಾಧಿಷ್ಠಾನವಾದುದೆಂದೇ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ೫. ಶರಣಮ್ - ಆತನೇ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸುವ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನು. ಹಿಂದೆ ಪನ್ನಾನಕಾರ ಉದ್ವಿಷ್ಟೋಮಃ ಪ್ರಧಾನ ಉದೀರತಃ | ವಿಸರ್ಗಃ ಪರಮೇ ತಸ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನಿರುಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಈ ಭಾವನೆಯುಂಟಾ ಗುತ್ತದೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ತನಗೆ ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ತನಗಿಲ್ಲವು; ಮಃ ಪ ಎಂಬುದರಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣವೆಂಬುದು ತನಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಅನಂತ ರವೂ ಕಾಪಾಡಿ ನಿರಾಣಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಸರ್ವವಿಧದಲ್ಲೂ ಉಪಕಾರಕನಾಗಿ ಶರಣನು.

೬. ಸರ್ವಶರೀರೀ-ನಾರಾಃ ಆಯನಂ ಯಶ್ಚ ಎಂಬ ಐಹುವ್ರೀಹಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಅಷ್ಟಾ; ಅದುದರಿಂದ ಸರ್ವ ಶರೀರಿಯು, ೭. ಪ್ರಾಪ್ತಃ-ಇದು ನಾರಾಣಾಂ ಆಯನಂ ಎಂಬ ಪದ್ಧಿ ತತ್ಪುರುಷ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಪ್ರಾಪ್ತನು. ೮. ಸೇವ್ಯಃ- ಇದು ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತ ಚತುರ್ಥಿಯ ಅರ್ಥವು. ದಿವ್ಯವೈಕುಂಠ ದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಕೈಚ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಾಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವರೂಪಾನಂದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವವನು. ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವಾದ ಅಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನಾ ದರೂ ಮನ್ಮೋಪಾಸನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ ಅಷ್ಟಶ್ಲೋಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಮೂಲ ಮನ್ವಾರ್ಥದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಥಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ.

೧. ಅಕಾರದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವು ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಯು, ೨. ಮಕಾರ ವಾಚ್ಯಜೀವನು ಆತನ ಸ್ವತ್ತು; ೩. ಆತನು ಶ್ರಿಯು ಪತಿಯು, ೪ ಜೀವನು ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನು. ೫ ಪೇವಾತ್ಮರೂ ಮತ್ತು ಶುನ್ಧ ಸತ್ತ್ವ ವಿಶ್ವಸತ್ತ್ವ

ಅಥ ಮೂಲಮುಕ್ತೇ ಅನುಸಂಧೇಯ ಜೀವಗುಣಾನಾಹ

ಇಹೈದಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನ್ ಪರಮಾತ್ಮನೈ ಪ್ರಾಪಿಕ್ಕುಮ್ ಜೀವಾತ್ಮಾ ಇತ್ತಿರುಮಸ್ತತ್ತಾಲೇ ಅನುಸಂಧೇಯನಾಂಪೂಜಾಂ, ೧. ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯ

ಸತ್ವಶೂನ್ಯಗಳಾದ ತ್ರಿವಿಧ ಅಜೀವನಗಳೂ ಅತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವು. ೬. ನಮ ಶೃಬ್ದದಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಗೇ ಶೇಷಭೂತನು; ಅವರಿಂದ ಸ್ವಶೇಷತ್ವ ನಿವೃತ್ತಿಯು. ೭. ಸ್ವರಕ್ಷಣೋಪಾಯವು ತನಗಿಲ್ಲವು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ, ಅನನ್ಯಾರ್ಹಶೇಷತ್ವವು ಜೋಧಿತವು, ಅನನ್ಯಶರಣತ್ವವು. ೮. ಮಾತುವ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲಾ ಕೈಜ್ಞರೂಪಪಡಲ್ಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ, ತನಗಿಲ್ಲವು. ಸಾರಾಯಣ ತಬ್ಬದಿಂದ ಅನನ್ಯಭೋಗ್ಯತ್ವವು. ೯. ನಿತ್ಯವಾದವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಆಧಾರನು, ಪ್ರಾಪ್ಯನು, ಪ್ರಾಪಕನು. ೧೦. ನಿತ್ಯವಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಂತರಾತ್ಮಾ ವಾಗಿರುವವನು. ೧೧. ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾ ಗುಣಕನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಿಲಕ್ಷಣನು. ೧೨. ಜೀವಾತ್ಮನು ಸ್ವತಂತ್ರನಲ್ಲವು, ಸರ್ವರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸರ್ವಕಾರಣನಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಮಹೋದಧಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನು.

ಮುಂದೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಬಹುದಾದ ಜೀವಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ೧೦೮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬಹುದೆಂದೂ, ಅಷ್ಟನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಡಲು ಕಷ್ಟವಾತರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಟನ್ನಾದರೂ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆವೆಂದೂ ಹೇಳಿ, ಸುಖಭವಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರಿಕೆಯನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು. “ಸರ್ವಂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಂತಸ್ಥಮ್” ಎಂಬ ಪೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನ ಯಾವ ಗುಣಜಾತವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದೆಂಬುದನ್ನೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರದಿಂದ ತೋರುವ ಐದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇಹೈದಿ - ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ; ಪ್ರಾಪ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು. ಪ್ರಾಪಿಕ್ಕುಮ್ ಜೀವಾತ್ಮ - ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೇರುವ ಜೀವಾತ್ಮನು, ಇತ್ತಿರುಮಸ್ತತ್ತಾಲೇ ಅನುಸಂಧೇಯನಾಂ ಪೂಜಾಂ - ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಲ್ಪಡುವಾಗ, ಯಾವ ಯಾವನು ತೋರಿಬಹುದೆ ಎಂದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಅಕಾರದಿಂದ ಅನುಸಂಧೇಯವಾದ ಐದು ಗುಣಗಳು.

೧. ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯಂ—ಲಕ್ಷ್ಮೀಯುಕ್ತನಾದ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರ ವಿಕೆಯು. “ಲಕ್ಷ್ಮೀಯುಕ್ತನಾದ ಹೃಷೀಕೇಶೋದೇವ್ಯಾ

೨ ಅನನ್ಯರಕ್ಷ್ಯತ್ವಂ, ೩ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರ ರಕ್ಷ್ಯತ್ವಂ, ೪ ಸುಶೀಲ ರಕ್ಷಕವತ್ವಮ್, ೫ ಪುರುಷಕಾರವತ್ವಂ, ೬ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸಯೋಗಿತ್ವಂ ೭ ಸಲಕ್ಷ್ಮೀಕದಾಸತ್ವಮ್, ೮ ನಿತ್ಯದಾಸತ್ವಂ ೯ ನಿರುಪಾಧಿಕ ದಾಸತ್ವಂ ೧೦ ಅನನ್ಯಾರ್ಹ (ಶೇಷತ್ವಂ) ದಾಸತ್ವಮ್. ೧೧ ಜ್ಞಾನತ್ವಮ್, ೧೨ ಅನಂದತ್ವಂ, ೧೩ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶತ್ವಮ್ ೧೪ ಸ್ವಸ್ಥೈ ಭಾಸಮಾನತ್ವಂ

ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಯಾ | ರಕ್ಷಕಃ" ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವು ಅನುಸಂಧೇಯವು-
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಉಪಾಯತ್ವ ಪುರುಷಕಾರತ್ವಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ೨. ಅನನ್ಯರಕ್ಷ್ಯತ್ವಂ
ಶ್ರೀಯಃಪತಿಯಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯು.
೩. ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರರಕ್ಷ್ಯತ್ವಂ—ಇವು ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಗುಣ
ಗಳೆಂದುಂಟಾಗುವ ಭಾವವು; ಸರ್ವದೇಶ ಸರ್ವಕಾಲ ಸರ್ವಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ರಕ್ಷಿಸ
ಲ್ಪಡುವಿಕೆಯು. ೪. ಸುಶೀಲರಕ್ಷಕವತ್ವಮ್—ಸದಾಚಾರಶೀಲನಾಗಿ ಸಾಧು
ವಾಗಿದ್ದರೇನೇ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡೋಣವು. ೫. ಪುರುಷಕಾರವತ್ವಂ—ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪುರುಷ
ಕಾರರೂಪಸಹಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ಮುಂದೆ ಉಪ್ಪ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ
ತೋರಿಬರುವ ಸಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುವವು. ೬. ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ
ಯೋಗಿತ್ವಮ್—ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ರಕ್ಷಿಸಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸುವನೆಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ
ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ಇದು ಉಕಾರಾರ್ಥವು. ೭. ಸಲಕ್ಷ್ಮೀಕೆ
ದಾಸತ್ವಮ್—ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ತಾನು ದಾಸನು, ಶೇಷನು
ಎಂಬ ಭಾವು, ಇದು ಉಕಾರಾರ್ಥವು. ೮. ನಿತ್ಯದಾಸತ್ವಮ್—"ದಾಸಭೂತಾ
ಸ್ವತಸ್ಸರ್ವೇ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸದಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ತಾನು ದಾಸ
ನಾಗಿರುವದು. ೯. ನಿರುಪಾಧಿಕದಾಸತ್ವಮ್—ಲೋಕದ ದಾಸತ್ವದ ಹಾಗೆ
ಉಪಾಧಿಯುಕ್ತವಾಗಿರದೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ದಾಸತ್ವವು. ೧೦. ಅನನ್ಯಾರ್ಹಶೇಷ
ತ್ವಮ್ ದಾಸತ್ವಂ—ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ದಾಸತ್ವವು.

ಮುಂದೆ ಮಕಾರದಿಂದ ತೋರುವ ೧೨ ಗುಣಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.-

೧೧. ಜ್ಞಾನತ್ವಂ—ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೂ ಜ್ಞಾನಗುಣಕನಾಗಿಯೂ
ಇರುವಿಕೆಯು. ಇದರಿಂದ ೨೪ ಆಚೀತನ ತತ್ವಕ್ಕಿಂತ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪ
ಟ್ಟಿತು. ೧೨. ಅನಂದತ್ವಂ—ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನೋ ಆಗ ಎಲ್ಲವೂ
ಅನುಕೂಲವಾಗಿ, ದುಃಖಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಅನಂದಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವಿಕೆಯು. ಇದ
ರಿಂದ ಅಮಲತ್ವವೂ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ೧೩.
ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶತ್ವಮ್—ಸ್ವತಃ ಪ್ರಕಾಶನಾಗಿರೋಣವು. ೧೪. ಸ್ವಸ್ಥೈಭಾಸ
ಮಾನತ್ವಂ—ಆದುದರಿಂದಲೇ, ತನಗೆ ತಾನೇ ಅಹಂ ಎಂದು ತೋರೋಣವು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆಂದೂ ಹೆಸರು. ೧೫ ಅದುವರಿಂದಲೇ, ಅಹಂಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಂ-

೧೫. ಅಹಂ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಂ, ೧೬. ಅಣುಪರಿಮಾಣತ್ವಂ, ೧೭. ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಂ
(೧೮) ಛೇದನಾದ್ಯನರ್ಹತ್ವಂ, ೧೯. ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ತತ್ತ್ವವಿಲಕ್ಷಣತ್ವಂ.
೨೦ ಅನುಲಕ್ಷಮ್ ೨೧. ಈಶ್ವರಾದನ್ಯತ್ವಮ್, ೨೨ ಜ್ಞಾತೃತ್ವಮ್

ಅಹಂ ಅಹಂ ಎಂದು ತೋರಿಬರುವವರಿಂದ ಅಹಂಶಬ್ದದಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಲ್ಪಡೋ
ಣವು. ೧೬, ಅಣುಪರಿಮಾಣತ್ವಂ—“ವಿಷೋಣುರಾತಾ,” “ವಾಲಾಗ್ರತಃ
ಭಾಗಸ್ಯ” ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಣುವಿನಷ್ಟು ಪರಿಮಾಣವನ್ನು
ಹೊಂದಿರೋಣವು. ಈ ಅರ್ಥವು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತೆಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ “ಮಸ
ಪರಿಮಾಣೇ” ಎಂಬ ಛಾತುವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಇತರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಹೃತ್ಯಾಸವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ೧೭. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ
ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ವಂ—ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರೋಣವು. ೧೮. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಛೇದನಾ
ದ್ಯನರ್ಹತ್ವಂ—ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುದರಿಂದ ಈ ಆತ್ಮನನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲದೆ
ಯಾವ ನಸ್ತುವು ವ್ಯಾಪಿಸಲಾರದಾದುದರಿಂದ ಅಚ್ಛೇದ್ಯವಾಗಿರೋಣವು, ಎಂದರೆ
ಕತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯನಲ್ಲದಿರೋಣವು. ಅತಿಶಬ್ದವು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ “ಅಚ್ಛೇದ್ಯೋಹಂ
ಅದಾಹ್ಯೋಯಂ ಅಕ್ಷೇದ್ಯೋಽತೋಷ್ಯ ಏವಚ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ
ದಹಿಸಲ್ಪಡಲು, ತೋಯಿಸಲ್ಪಡಲು, ತೋಷಿಸಲ್ಪಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರೋಣವು
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ೧೯. ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ತತ್ತ್ವವಿಲಕ್ಷಣತ್ವಮ್—ಜ್ಞಾನತ್ವದಿಂದ
ವಿರ್ಸಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಮೇಲೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ೨೦ ಜಡ
ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರೋಣವು. ೨೦. ಅನುಲಕ್ಷಮ್—ಇಂತಹ
ಹೇಯವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದುದರಿಂದಲೂ ಸ್ವರೂಪತಃ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರು
ವಿಕೆಯು; ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ಮನು ಪುನರ್ನಾ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವನು. “ಪುನರ್ನಾ
ನ ದೇವೋ ನನರೋ” ಎಂಬ ವಿ. ವು. ಶ್ಲೋಕವು ಅನುಸಂಧೇಯವು.
೨೧. ಈಶ್ವರಾದನ್ಯತ್ವಂ - ಸರ್ವೇತ್ವರನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು; ಮಹಾರವಾಚ್ಯನು
ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಿಗೇ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬರ್ಥದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವು. “ಸೃಘಾತ್ಮಾನಂ
ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚಮತ್ವಾ” (ಶ್ಕೆ. ೧.೬) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು, ಮತ್ತು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ
ಉತ್ತಮಃ ಪುರುಷಸ್ತ್ವನ್ಯಃ” ಎಂಬುದರಿಂದಲೂ ಸುವ್ಯಕ್ತವು. ಜೀವಾತ್ಮನು
ಅಣುವಾದುದರಿಂದ ವಿಭುವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಧಿನ್ನನು; ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರ
ವರ್ಜಮ್ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರಗಳಾದ ಸೃಷ್ಟಿ
ಸ್ಥಿತಿ ಲಯವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಲ್ಲದವನು. ೨೨. ಜ್ಞಾತೃತ್ವಮ್-ಜ್ಞಾತಾವಾಗಿರುವಿಕೆಯು,
ಪರಮಾತ್ಮನು “ಮಹಾಜ್ಞೇಯನು” ಇವನು ಜ್ಞಾತಾ “ಚ್ಛೋತವಿವ” ಎಂಬ
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಕ್ತವಾದಿವು. “ಘಟೇನುಹಂಜಾನಾಮಿ” ಎಂಬುದ
ರಿಂದ ಈತನು ಜ್ಞಾತಾ. ಮನಜ್ಞಾನೇ ಎಂಬ ಧಾತ್ವರ್ಥದಿಂದಂಟಾಗುವ

ಅನುಕೂಲ್ಯಾದಿ ಯೋಗ್ಯತ್ವಮ್, ೨೪. ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥಪೇಕ್ಷತ್ವಮ್
೨೫ ನಿಯೋಗ ಯೋಗ್ಯತ್ವಮ್, ೨೬. ಕೈಂಕರ್ಯಯೋಗ್ಯತ್ವಮ್, ೨೭ ಸರ್ವ
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಯೋಗ್ಯತ್ವಮ್, ೨೮. ನಿರತಿಶಯಾನಂದಯೋಗ್ಯತ್ವಮ್, ೨೯.
ಪರಾಪೇಕ್ಷಕರ್ತೃತ್ವಮ್, ೩೦. ಸೋಪಾಧಿಕಸ್ವಾಮಿತ್ವಮ್, ೩೧. ಭಾಗವತ

ಅರ್ಥವು. ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನಗುಣಕನೋ, ಆಗ ಕರ್ತೃ ವೃತ್ತಿ
ಯಿಂದ ಜ್ಞಾತಾವು ಹೌದು. ೨೩. ಅನುಕೂಲ್ಯಾದಿ ಯೋಗ್ಯತ್ವಮ್ -
ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ತೊಲಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದನೋ, ಆಗ ಆತನಿಗೆ
ಸರ್ವವೂ ಅನುಕೂಲವೆ; ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು. ಆದಿ ಪದದಿಂದ ಪ್ರಾತಿ
ಕೂಲ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಬೋಧಿತವು. ೨೪. ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥಪೇಕ್ಷಾರ್ಥ
ತ್ವಮ್ - ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾತಾವಾದುದರಿಂದ ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು
ಗ್ರಹಿಸಿ. ಅವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ೨೫.
ನಿಯೋಗಯೋಗ್ಯತ್ವಮ್ - ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ವಾಕ್ಯಗಳ ನಿಯಮನಾನು
ಸಾರ ನಡೆಯುವ ಅರ್ಹತೆಯು, ಅಥವಾ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾಪ್ಯದ ನಿಯಮನಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯು.. ೨೬. ಕೈಜ್ಞರ್ಯ
ಯೋಗ್ಯತ್ವಮ್ - ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಕೈಜ್ಞರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಪರಮಪುರುಷಾರ್ಥ
ವೆಂದು ತಿಳಿದುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಿರು
ವಿಕೆಯು. ೨೭. ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಯೋಗ್ಯತ್ವಮ್ - ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯ ಕೈಜ್ಞರ್ಯ
ವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಕ್ತಿ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ
ಸ್ಥಿತಿಯು “ಸಂಪದ್ಯಾವಿಭಾವಃ ಸ್ವೇನಶಬ್ದಾತ್” ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ
“ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣಾಭಿ ನಿಷ್ಪದ್ಯತೇ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರುವ ಸಮಸ್ತ
ವನ್ನೂ ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದೋಣವು.
೨೮. “ನಿರತಿಶಯಾನಂದ ಯೋಗ್ಯತ್ವಮ್ - ಆನಂದದಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನಾದ
ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನ ಆನಂದವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗುತ್ತ
ದೆಂದು ನಿರಂಜನಃ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದ
ರಿಂದ ಅಂತಹ ನಿರತಿಶಯಾನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಯೋಗ್ಯತೆಯು, ಮೇಲಿನ
ಇವೆಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಾ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾಗಿ ಜ್ಞಾನೈಕ ರೂಪನಾಗಿರುವದರಿಂದ ಉಂಟಾ
ಗುವುವು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಮಃ ಎಂಬುದರಿಂದ
೪ ಗುಣಗಳೂ ಹೇಳಲ್ಪಡುವುವು. ನಮಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ೬ ಗುಣಗಳೂ ಹೇಳ
ಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ೨೯. ಪರಾಪೇಕ್ಷ ಕರ್ತೃತ್ವಮ್ - ಪರಮಾತ್ಮಾಧೀನವಾದ ಕರ್ತೃ
ತ್ವವು. “ಪರಾತ್ಮ ತಚ್ಛ್ರುತೇಃ” (೨. ೩. ೪೦) ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರ
ದಲ್ಲೂ, ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಿ ಸನ್ನಿ ವಿಷ್ಟಃ ಮತ್ತಸ್ತುತಿರ್ಜ್ಞಾನಮಪೋ

ಶೇಷತ್ವಮ್ ೩೨ ಭಾಗವತ ಕಿಂಕರತ್ವಮ್, ೩೩. ಅನನ್ಯೋಪಾಯತ್ವಮ್
೩೪. ಅವಿದ್ಯಾದಿಮತ್ತ್ವಂ, ೩೫. ಕರಣಾದಿ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸತ್ವಮ್
೩೬. ಸಂಸಾರ ಭಯಾಕ್ರಾಂತತ್ವಮ್, ೩೭. ಅವಿದ್ಯಾನಿವೃತ್ತಿಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಮ್,

ಹನಂಚಿ (ಗೀ. ೧೫. ೧೫) ಎಂಬ ಗೀತಾ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, “ಅಂತಃಪ್ರವಿಷ್ಟ
ಶ್ಯಾಸ್ತಾ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ” (ಯ. ೮. ೭. ೧೧) ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ
ವ್ಯಕ್ತವು. ಇದು ನಮಸ್ಸಿನ ನಮಮು ಎಂಬರ್ಥದಿಂದ ದ್ಯೋತಿ
ತವು. ೩೦. ಸೋಪಾಧಿಕ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಮ್ - ಶೇಷಿಯಾದ ಭಗವಂತನಿಂದ
ಉಪಾಧಿಯಾದ ಕರ್ಮಾನುಭವದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶೇಷನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಕ್ಷೇತ್ರಗೃಹ ವಸ್ತು ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ಕಳತ್ರ ಭೃತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿಷ
ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವು. ನಮಮು ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿತವು. ೩೧.
ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವಮ್ - ತಾನು ಭಾಗವತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಭಾವವು;
ಯಾವಾಗ, ನಮಮು ತಾನು ತನಗಲ್ಲವು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೆ ಎಂದಾಯಿತೋ
ಆಗ ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ಭಾಗವತರಿಗೂ ಶೇಷಭೂತನೆಂದಾಯಿತು.
೩೨. ಭಾಗವತ ಕಿಂಕರತ್ವಮ್ - ಯಾವಾಗ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೋ,
ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮತವಾದ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ದಾಸನು
ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ; ಅಂತಹ ಕೈಜ್ಞರ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯು ಪ್ರೀತನಾಗುವದರಿಂದ
ಭಾಗವತ ಕಿಂಕರತ್ವವೂ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದೂ ನಮಮು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ
ಸೂಚಿತವು. ೩೩. ಅನನ್ಯೋಪಾಯತ್ವಮ್ - ಅಸ್ವತಂತ್ರನು, ಅಸಮರ್ಥನು
ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳು ನಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದೆ ತನಗೆ
ಬೇರೇ ಉಪಾಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ೩೪. ಅವಿದ್ಯಾದಿಮತ್ತ್ವಂ-
ಅಜ್ಞಾನ, ಅದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಶುಭಾಶುಭ ಕರ್ಮ. ವಾಸನಾದಿ
ಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು; ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರೋಣವು ಇದು ನ, ಮಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಃ
ಎಂಬುದು ಮಮು ಎಂಬ ಷಷ್ಠ್ಯಂತವಾದುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನದನ್ನು ನನ್ನದು
ಎಂಬ ಅಹಂಭಾವವು ತೋರಿ ಬರುವದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾದಿ ಮತ್ವವು. ೩೫. ಕರ
ಣಾದಿ ಸಾಪೇಕ್ಷಜ್ಞಾನವಿಕಾಸತ್ವಮ್-ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಧರ್ಮ
ಭೂತಜ್ಞಾನವು ತಿರೋಹಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸುಗಳಾದ
ಕರಣಾದಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿಕೆಯು; ಇದೂ
ಮಃ ನ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವು. ೩೬. ಸಂಸಾರ ಭಯಾಕ್ರಾಂತತ್ವಮ್ - ಹೀಗೆ
ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಶವಾದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನಾದುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ
ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯಾ ವಾಸನಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವದರಿಂದಲೂ ಸಂಸಾರ ಭಯದಿಂದ
ಕೂಡಿರೋಣವು. ೩೭. ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿಸಾಪೇಕ್ಷತ್ವಮ್ . ಅಂತಹ ಅಜ್ಞಾನ

೩೮. ಅಕಿಂಚನತ್ವಮ್, ೩೯. ಈಶ್ವರ ಸೌಹಾರ್ದಾದಿಮತ್ವಮ್, ಸದಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಮತ್ವಮ್, ೪೦. ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಾರ್ಹತ್ವಮ್, ೪೧. ಉಪಾಯ ನಿಷ್ಕತ್ವಮ್ ೪೨. ಮಹಾ ಪ್ರಭಾವತ್ವಮ್ ೪೩. ವಿಶಿಷ್ಟ ವೇಷತ್ತಾಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ

ಮತ್ತು ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕರ್ಮ ವಾಸನಾದಿಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅವೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳೋಣವು.

ಮುಂದೆ ಪುನಃ ಅಖಂಡ ನಮಸ್ಸಿನಿಂದ ತೋರುವ ಆರು ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುವು.

೩೮. ಅಕಿಂಚನತ್ವಮ್ - “ಭಗವಾ ಮೇ ಪರೋ ನಿತ್ಯಂ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯವರ ಸ್ವದಾ” ಎಂಬ ಮತ್ತು “ಪುರುಷಂ ಪರಮುದ್ದಿಶ್ಯ ನಮೇ ಸಿದ್ಧಿ ರಿತೋ ನೈಘಾ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಮಶ್ಯಬ್ಧಾರ್ಥವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ತನಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಗತಿಯಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಕಿಂಚನಭಾವವು. ಮೇಲೆಹೇಳಿದ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ತನಗೂ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವು; ಪರಮಾತ್ಮಾನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರ್ಪಣ್ಯವು. ೩೯. ಈಶ್ವರ ಸೌಹಾರ್ದಾದಿಮತ್ವಮ್ - ಹೀಗೆ ಆತನೇ ಗತಿಯಾದನಂತರ, ಅಂತಹ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತಗಳಾದ ಸೌಹಾರ್ದ, ಆದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಕಾರುಣ್ಯ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಸೌಶೀಲ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಪನೆಂಬ ಭಾವನೆಯು. ೪೦. ಸದಾಚಾರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮತ್ವಮ್ - ನಮಶ್ಯಬ್ಧವು ಶರಣಾಗತಿಪರವಾಗಿ ಅದು ಸದಾಚಾರ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾದುದೆಂದು “ಆಚಾರ್ಯ ವತ್ತಯಾಮುಕ್ತೌ ತಸ್ಮಾದಾಚಾರ್ಯವಾ ಭವೇತ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ಸದಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋಣವು. ೪೧. ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಾರ್ಹತ್ವಮ್ - ನಮಶ್ಯಬ್ಧವು ಶರಣಾಗತಿರೂಪ ಪ್ರಹ್ಲೇಭಾವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ ಅಂತಹ ಉಪಾಯವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಲು ಯೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳೋಣವು. ೪೨. ಉಪಾಯ ನಿಷ್ಕತ್ವಮ್ - ಅದುದರಿಂದ “ನಮಶ್ಚ ಕ್ರುರ್ಜನಾರ್ದನಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಹಾಗೆ ಉಪಾಯವಾದ ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳೋಣವು. ೪೩. ಮಹಾಪ್ರಭಾವತ್ವಮ್ - ಹಾಗೆ ಉಪಾಯವನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿದ ಕೃತಕೃತ್ಯನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾಗುವದರಮೂಲಕವೂ, ಅನಂತರ ಆತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹೇಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವು ತೊಲಗಿ ಸ್ವೇನರೂಪೇಣಾಭಿ ನಿಷ್ಪದ್ಯತೇ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವದರಿಂದ ಮಹಾ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಕೂಡಿರೋಣವು.

ಸಂಹಾರ ವಿಷಯತ್ವಮ್, ೪೫. ಅಕ್ಷಯತ್ವಮ್, ೪೬. ಸ್ವತೋ ಬಹುತ್ವಮ್, ೪೭. ಅಸಂಖ್ಯಾತತ್ವಂ, ೪೮. ಈಶ್ವರವ್ಯಾಪ್ಯತ್ವಂ ೪೯. ಈಶ್ವರ ನಿಯಾಮ್ಯತ್ವಮ್, ೫೦ ಈಶ್ವರ ಧಾರ್ಮ್ಯತ್ವಮ್ ೫೧. ಇವತ್ತಿನ ನಿಯಮಮಡಿಯಾಗವನ್ನ

ಮುಂದೆ ನಾರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅನುಸಂಧೇಯಗಳಾದ
೧೪ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುವು.

೪೪. ವಿಶಿಷ್ಟ ವೇಷತ್ತಾಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರ ವಿಷಯತ್ವಮ್ - ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವದರಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿರೋಣವು. ಕರ್ಮವೂ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವೂ ತೊಲಗಿ ಹೋದರೆ, ಆಗೀಗ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರಾದಿಗಳಿಗೆ “ಸರ್ಗೇಸಿ ನೋಹಜಾಯಂತೇ ಪ್ರಳಯೇ ನನ್ಯಥ ನಿಚ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಒಳಪಡುವದಿಲ್ಲವು. ಈ ಅರ್ಥವು ರೀಣ್ ಕ್ಷಯೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ನರ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವು ೪೫. ಅಕ್ಷಯತ್ವಮ್ ಹೀಗೆ ಜನನ ಮರಣಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ, ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಳಯಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದೆಯೂ ನಿತ್ಯವಾದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನಾದುದರಿಂದ ಕ್ಷಯವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಇರುವ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನು. ನರ ಶಬ್ದಾರ್ಥವು. ೪೬. ಸ್ವತಃ ಬಹುತ್ವಮ್ - ಜೀವಾತ್ಮರು ಬಹುತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ಇದು “ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವು. ಮತ್ತು “ನಾರಸ್ತ್ವಿತಿ ಸರ್ವಪುಂಸಾಂ ಸಮೂಹಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ” (ಪಾದ್ಮ ಪುರಾಣ) ಎಂಬ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವು. ಇದು ನಾರಶಬ್ದಾರ್ಥವು. ೪೭. ಅಸಂಖ್ಯಾತತ್ವಮ್ ಬಹುತ್ವವೆಂದರೆ ೮,೧೦ ಮಾತ್ರವಲ್ಲವು. ಲೆಖ್ಯಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿರೋಣವು. “ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಜ್ಜಲಾನಿತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವು. (ಛಾಂ. ೩. ೧೪. ೧) ೪೮. ಈಶ್ವರ ವ್ಯಾಪ್ಯತ್ವಮ್ - ನಾರವರ್ಗವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಯನವಾಗಿವುಳ್ಳವನೆಂಬ ಬಹುವ್ರೀಹ್ಯಾರ್ಥದಿಂದ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಅಂತರಾಮಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಿಕೆಯು ; ಈಯತೇ ಇತ್ಯಯನಂ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದಲಾಗಲಿ ಈಯತೇ ತಸ್ಮಿ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದಲಾಗಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥವು. ೪೯. ಈಶ್ವರ ನಿಯಾಮ್ಯತ್ವಮ್ - ಈಶ್ವರನಿಂದ ನಿಯಮಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವಿಕೆಯು. ಯಾವಾಗ ಅಂತರಾತ್ಮಾವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತಾನೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಶ್ವರ ನಿಯಾಮ್ಯತ್ವವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. “ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚಮತ್ವಾ” ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ೫೦. ಈಶ್ವರ ಧಾರ್ಮ್ಯತ್ವಮ್ - ಈಶ್ವರನಿಂದ ಧರಿಸಲ್ಪಡಲು ಯೋಗ್ಯನು ಎಂದರೆ ಅಧೇಯನು. ಹೀಗೆ ನಿಯಮಿಸಲು ಹೇಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಾವಾಗಿ ನಿಯಮವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಶರೀರವಾದುದರಿಂದ ಆತ

ಈಶ್ವರ ಶರೀರತ್ವಮ್ ೫೨. ಈಶ್ವರಲೀಲಾರಸಹೇತುತ್ವಮ್, ೫೩. ಈಶ್ವರ ಭೋಗೋಪಕರಣಾರ್ಹತ್ವಮ್, ೫೪. ತದಧೀನಗತಿತ್ವಮ್, ತದಧೀನ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿತ್ವಮ್. ೫೬. ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೈವಲ್ಯ ನಿರಪೇಕ್ಷತ್ವಂ, ೫೭. ಭಗವ

ನಿಂದಲೇ ಧಾರ್ಮ್ಯನು. ಅಥವಾ ಷಷ್ಠೀ ತತ್ಪುರಷದಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಆಧಾರಭೂತನು ೫೧. ಇವತ್ತಿನಡಿಯಾಗ ವಂದ ಈಶ್ವರ ಶರೀರತ್ವಮ್ - ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮಾ ವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನಿಯಮಿಸಿ ಧರಿಸಲ್ಪಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾಯಿತೋ ಆಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣಭೂತವಾದ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರೋಣವು ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. “ಯಸ್ಯ ಆತ್ಮಾ ಶರೀರಮ್” ಬೃ. ೫. ೭. ೨- ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ೫೨. ಈಶ್ವರ ಲೀಲಾರಸ ಹೇತುತ್ವಮ್ ೨ ಈಶ್ವರನ ಲೀಲಾನುಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿರುವಿಕೆಯು. ಹೀಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರವ ಈ ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳನ್ನು ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಯಮಿಸಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ “ಲೋಕವತ್ತು ಲೀಲಾ ಕೈ ವಲ್ಯಮ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ (ಶಾ. ೨. ೧. ೩೩) ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಲೀಲೆಯಾದುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಲೀಲೆಗೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಕಾರಣನಾಗಿರುವಿಕೆಯು. ೫೩. ಈಶ್ವರ ಭೋಗೋಪಕರಣಾರ್ಹತ್ವಂ - ಯಾವಾಗ ಜೀತನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳೆಲ್ಲಾ ಭಗವಂತ ನಿಗೆ ಲೀಲೆಯಾಯಿತೋ, ಆಗ ಈತನು “ಮೋದತೇ ಭಗವಾ ಭೂತೈರ್ಬಾಲಃ ಕ್ರೀಡನಕೈರಿವ” (ಭಾರ. ಸಭಾ) ಎಂದರೆ ಬಾಲನು ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳೊಂ ದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಿಸುವಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗಗಳನ್ನೇ ಭೋಗೋಪಕರಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಈಶ್ವರನು ಆನಂದಿಸುವನೆಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಭೋಗೋಪಕರಣವಾಗಿರಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವಿಕೆಯು. ೫೪. ತದಧೀನ ಗತಿತ್ವಮ್ - ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶರೀರವಾದುದರಿಂದಲೇ ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದ ಗತಿ ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿಕೆಯು “ಪರಾತ್ತು ತಚ್ಛ್ರುತೇಃ” (ಶಾ.ಸೂ.೨-೩-೪೦) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ೫೫. ತದಧೀನ ಪ್ರಾಪ್ತಿತ್ವಂ-ಹಾಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರುವದರಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಗತಿಯು ತದಧೀನವಾದುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನ ವಾದ ತನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿಕೆಯು. ೫೬. ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೈವಲ್ಯ ನಿರಪೇಕ್ಷತ್ವಂ - ಆತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಆತನಿಂದುಂಟಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಚ್ಛ ವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಕೈವಲ್ಯದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಿರೋಣವು. ೫೭. ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಿತ್ವಂ - ಆಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೈವಲ್ಯಗಳಾದ ಅಲ್ಪಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸೋಣವು.

ತ್ವಾಪ್ರಪ್ತ್ಯರ್ಥಿತ್ವಮ್, ೫೮. ಸರ್ವಾನಿದೋನ್ಮುಕ್ತತ್ವಮ್, ೫೯. ಅವಿರೂಪತ ಸ್ವರೂಪತ್ವಮ್ ೬೦. ಸರ್ವದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಮ್, ೬೧. ಸರ್ವಪ್ರಕಾರ ಭಗವದನು ಭವೈಕ ಭೋಗತ್ವಮ್. ೬೨. ನಿರತಿಶಯಾನಂದವತ್ವಮ್, ೬೩. ಭಗವದ್ಭೋಗಾರ್ಥ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಮ್, ೬೪ ಐಚ್ಛಿಕವಿಗ್ರಹಾದಿ ಮತ್ವಮ್

ಮುಂದೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತ ಚತುರ್ಥಿ ಯಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ೧೦ ಅರ್ಥಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ-

೫೮. ಸರ್ವಾನಿದೋನ್ಮುಕ್ತತ್ವಮ್ - ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ, ಅಜ್ಞಾನಾದಿಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಡೋಣವು. ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ತೋರುವ ನಿತ್ಯ ಕೈಜ್ವರೈರೂಪವಾದ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಈ ಅನಿಷ್ಟವಾದ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ, ಅವಿದ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಅವಶ್ಯಕವು ೫೯. ಅವಿಭೂತ ಸ್ವರೂಪತ್ವಮ್ "ಅಸ್ಮಾಚ್ಚರೀರಾತ್ ಸಮುಥ್ಥಾಯ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ರುಪಸಂಪದ್ಯ ಸ್ವೇನರೂಪೇಣಾಭಿ ನಿಷ್ಪದ್ಯತೇ"(ಭಾ. ೮.೧೨.೨) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೂ, ಸಂಪದ್ಯಾವಿಭಾವ ಸ್ವೇನ ಶಬ್ದಾತ್" (ಶಾ) ಸೂ. ೪. ೪. ೧) ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವು ತೊಲಗಿದ ಒಡನೆಯೇ, ತನ್ನ ನೈಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದೋಣವು. ೬೦. ಸರ್ವದ್ರಷ್ಟೃತ್ವಂ - ಯಾವಾಗ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವು ತೊಲಗಿದುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಕೋಚವೂ ಸಹ ತೊಲಗಿತೋ, ಆಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಅವಿರ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ೬೧. ಸರ್ವಪ್ರಕಾರ ಭಗವದನು ಭವೈಕ ಭೋಗತ್ವಮ್ - ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಯೇ ತೋರಿ ಭಗವಂತನು ಸ್ವರೂಪ ರೂಪಗುಣ ವಿಭವೈಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ತೋರುವದರಿಂದ ಅಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವದ ಭೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. ೬೨. ನಿರತಿಶಯಾನಂದವತ್ವಂ - ಅಂತಹ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯುಂಟಾಗ ವದರಿಂದಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ತೋರಿ, ತನ್ನನ್ನು ಆನಂದಿ ಸುವಹಾಗೆ ಮಾಡುವದರಿಂದ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋಣವು. "ಆನಂದಯಾತಿ" ಎಂಬ ಆನಂದದಲ್ಲಿಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವು. ೬೩. ಭಗವದ್ಭೋಗಾರ್ಥ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಂ - ಅದರಿಂದ ತಾನೂ ಭಗವಂತ ನಿಗೆ ಭೋಗಾರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ತಾನೂ ಆನಂದಿಸೋಣವು. ೬೪. ಐಚ್ಛಿಕವಿಗ್ರಹಾದಿ ಮತ್ವಂ - ಸತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪನಾಗುವದರಿಂದ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ದಿವ್ಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದೋಣವು. ಅದಿ ತಬ್ಬದಿಂದ ಸ ಏಕಧಾಭವತಿ ತ್ರಿಧಾ ಭವತಿ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ (ಭಾಂ. ೭-೨೬.೨ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ, ಧರ್ಮಭೂತಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ

೬೫ ಇಚ್ಛಾವಿಘಾತ ರಹಿತತ್ವಮ್ ೬೬ ಈಶ್ವರಲಕ್ಷಣ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಮಸಾಮ್ಯ ವತ್ವಮ್, ೬೭. ಅಶೇಷಕೈಂಕರ್ಯಕರತಿತ್ವಮ್ ೬೮. ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿಮತ್ವಮ್, ಎನ್ನು ಇವೈ ಪ್ರಧಾನಜ್ಞಳಾಗಕ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತೈ ತುವಕ್ಕಿವರುಮ್ ಮತ್ತುಳ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಾರ್ಥಜ್ಞಳುಮೆಲ್ಲಾಮ್ ಇಸ್ಪದಜ್ಞಳಿಲ್ ಅಡೈವೆ ಶಬ್ದಸಾಮರ್ಥ್ಯತಾಲುಮ್, ಅರ್ಥಸ್ವಭಾವತಾಲುಮ್, ಅನುಸಂಧೇಯಜ್ಞಳ.

ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದೋಣವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು; ಅಥವಾ ದಿವ್ಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದುವದು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ “ಜಕ್ಷತ್ ಕ್ರೀಡೇ ರಮಮಾಣಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ, ಮತ್ತು “ಕಾಮಚಾರೋಭವತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದೋಣವೂ ಸೂಚಿತವು. ೬೫. ಇಚ್ಛಾವಿಘಾತ ರಹಿತತ್ವಂ ಭಗವದನುಮತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪನಾಗುವದರಿಂದ, ತನ್ನ ಸಜ್ಜಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿಘಾತವಿಲ್ಲದಿರೋಣವು. “ಸಜ್ಜಲ್ಪಾದೇವ ತಚ್ಛ್ರುತೇಃ” ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಇದನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ೬೬. ಈಶ್ವರಲಕ್ಷಣ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಮ ಸಾಮ್ಯವತ್ವಂ - “ಪುಣ್ಯಸಾಪೇ ವಿಧೂಯ ನಿರಂಜನಃ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯ ಮುಪೈತಿ” (ಮು. ೩-೧.೩) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪರ ಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದೋಣವು. ಆದರೆ ಆ ಸಾಮ್ಯವು ಈಶ್ವರ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಆನಂದ ದಲ್ಲೂ ಸಾಮ್ಯವು. ಆದರೆ ಈಶ್ವರ ಲಕ್ಷಣವು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಧೃಷ್ಟಿಸಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ, ಸ್ವಾನಿಯಾಗಿ ಧಾರಕನಾಗಿ ಲಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣನಾಗಿರೋಣವು ಈಶ್ವರ ಲಕ್ಷಣವು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೇ “ಭೋಗಮಾತ್ರಸಾಮ್ಯಲಿಜ್ಞಚ್ಛ ಎಂಬ ಮತ್ತು “ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರವರ್ಜಂ” ಎಂಬೆರಡು ಸೂತ್ರಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ೬೭. ಅಶೇಷ ಕೈಂಕರ್ಯಕ ರತಿತ್ವಮ್ - ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ಸಮಸ್ತ ಕೈಜ್ಞರಗಳನ್ನು ಎಸಗುವದರಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಶೆಯಿರೋಣವು. ಇದು ಚತುರ್ಥಿಯ ಪ್ರಧಾನಾರ್ಥವು. ಲಕ್ಷ್ಮಣನೇನೋ ಅಹಂಸರ್ವಂ ಕರಿಪ್ರಾಮಿ ಜಾಗ್ರತಸ್ಸಪ ತಶ್ಚತೇ” ಎಂದು ತಾನೊಬ್ಬನೇಯಾದುದರಿಂದ ಹೇಳಿದನು. ಅನೇಕ ಮುಕ್ತ ರಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಾ ಕೈಜ್ಞರವನ್ನು ಸದಾಮಾಡೋಣವು ಹೇಗೆ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ವಿವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಅನ್ವಯವನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸೋಣವು, ತಾನೂ ಕೈಜ್ಞರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಭಾವಿಸಬಹುದೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ೬೮. ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿಮತ್ವಮ್ - ಮುಕ್ತನಾದವನು ಪುನಃ ಈ ಲೋಕದ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರೋಣವು. ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಈ ಲೋಕದ ದುಃಖಗಳೂ ತನ್ನೊಲಕ ಹೇಯ

ಇಹಾತ್ಮನಾವಶ್ಯಾನುಸಂಧೇಯ ಸಾರತಮ ಗುಣಾಃ ಸಂಗೃಹ್ಯಹ.

ಕಾ. ಪದತ್ರಯೇತ್ರ (ಐ) ಸಂಕ್ಷೇಪಾದ್ಭಾವ್ಯಾನನ್ಯ ಶೇಷತಾ |

ಅನನ್ಯೋಪಾಯತಾ ಸ್ವಸ್ಥತಥಾ ನನ್ಯಪುನುರ್ಭತಾ ||೮೩||

ತ್ವನಾ ವಿದಿತವಾಗಿರುವಾಗ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸನು. ಕರುಣಾ ನಿಧಿಯು ತನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾದ ಈ ಚೇತನನನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಬ್ಬುವನಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ ನ ಚ ಪುನ ರಾವರ್ತತೇ ನ ಚ ಪುನರಾವರ್ತತೇ" (ಛಾಂ.) ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಸೂತ್ರವು "ಅನಾವೃತ್ತಿತ್ವಬ್ಧಿತ್ ಅನಾವೃತ್ತಿ ಶಬ್ದಾತ್" ಎಂಬ ಕೊನೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವು. ಎನ್ನು - ಎಂಬುದಾಗಿ, ಇವೈ ಪ್ರಧಾನಜ್ಞಳಾಗಕೊಂಡು- ಈ ಮೇಲೆಹೇಳಿದ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುಣಗಳಾಗಿಯೂ, ಇವ ತ್ವೈ - ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು, ತುವಕ್ಚಿ ವರುಮ್ - ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ, ಮತ್ತುಳ್ಳ - ಇನ್ನು, ಬೇರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಾರ್ಥಗಳು ಮೆಲ್ಲಾಮ್ - ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿದ್ಧಗಳಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥಗಳಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆಲ್ಲಾ, ಇಪ್ಪದಜ್ಞಳಿಲ್ - ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಮೂರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ, ಶಬ್ದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯತ್ತಾಲುಮ್ - ಶಬ್ದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ, ಅರ್ಥ ಸ್ವಭಾವತ್ತಾಲುಮ್ - ಅರ್ಥವಾಗಿ ಉ ಹಿಸಬಹುದಾದರಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ, ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡತಕ್ಕ

ಸಾರತಮವಾದ ಮೂರು ಗುಣಗಳು || ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

ಮೂಲಮಂತ್ರದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಈ ೬೮ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟತರವಾಗಿ ತೋರಿ ಬಂದರೆ, ಆಗ ಈ ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿ ಸಿರುವ ಮೂರು ಸಾರತಮ ಗುಣಗಳನ್ನಾದರೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಒಂದು ಕಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಪದ ತ್ರಯೇಣ-ಓಂ ನಮಃ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಮೂರು ಪದಗಳಿಂದಲೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಸಂಕ್ಷೇಪಾತ್ - ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಗಳು ತೋರಿಬಂದರೂ, ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ, ಭಾವ್ಯಾ - ಭಾವಿಸತಕ್ಕವು; ಯಾವು ವೆಂದರೆ, ಅನನ್ಯ ಶೇಷತಾ - ತಾನು ಶ್ರಿಯಃಪತಿಗಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಶೇಷ ನಲ್ಲವು, ಉಕಾರವು ಅವಧಾರಣಾರ್ಥಕವಾದುದರಿಂದ, ಮಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವನು, ಆಯೈವ - ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಶೇಷಭೂತನೇ ವಿನಾ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲವೆಂಬರ್ಥವು ; ಪದತ್ರಯೇತ್ರ ಎಂಬ ಪಾಠವಾದರೆ, ಅತ್ರ ಎಂದರೆ ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಬರ್ಥವು (೨) ಸ್ವಸ್ಥ - ಅನನ್ಯೋಪಾಯತಾ - ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯ

ಏನಂ ಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾಯಿ ಸಹವಾಸಿನಾಮಪಿ ಬಾಹ್ಯಕುದೃಷ್ಟಿ
ವಾದೈರ್ಮತಿಕಾಲುಷ್ಯಂ ನಜಾಯತ ಇತ್ಯಾಹ.

ಇಪ್ಪಡಿ (೧) “ಸರ್ವಮಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಂತಸ್ಥಮ್” ಎನ್ನುವುದು ಇರುಕ್ಕಿರ
ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತಿಲೇ ಚಿದಚಿದೀಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಳುಮ್, ಜೀವರ್

ಉಪಾಯವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವು. ಇದು ನಮಸ್ಸಿನಿಂದಂತಾದ ಭಾವವು
ಅಖಂಡ ನಮಸ್ಸು ಸಪರಿಕರವಾದ ಶರಣಾಗತಿಯ ಪರವು. ಸಖಂಡ ನಮಸ್ಸಿ
ನಿಂದ ತನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಏರ್ಪಡುವದರಿಂದ, ಅನ
ನ್ಯೋಪಾಯತೆಯು ಸಿದ್ಧವು, (೨) ತಥಾ - ಹಾಗೆಯೇ ಅನನ್ಯಪುಮರ್ಥತಾ-
ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವೂ
ಶೇಷಭೂತನಾದ ತನಗೆ ಯುವರಾಜಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಾನವೆಂದು ತೋರಿಬರುವ
ದರಿಂದಲೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಹರ್ಷಿಯೂ, “ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರ್ಧನಃ”
ಎಂಬಲ್ಲಿ “ಅಂತರಿಕ್ಷಗತಶ್ಚೀರ್ಮಾ” ಎಂದು ವಿಭೀಷಣರನ್ನು ಕುರಿತು, “ಸತು
ನಾಗವರ ಶ್ಚೀರ್ಮಾ” ಎಂದು ಗಜೇಂದ್ರನನ್ನು ಕುರಿತು, ಉಪಪಾದಿಸಿದವರು
ರಿಂದ, ಅದೇ ನಿರತಿಶಯ ಪುರುಷಾರ್ಥವು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜೇರೇ ಪುರುಷಾರ್ಥವಿಲ್ಲ
ವೆಂಬ ಹೀಗೆ ಈ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳು, ಭಾವ್ಯಾ - ಭಾವಿಸಲು, ಅನುಸಂಧಾನ
ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದವು. ಇದರಿಂದ ಮೂಲಮಂತ್ರದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕ
ಮೂರು ಆಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದರೆ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯೇ ತನಗೆ ಪರಮ ಶೇಷಿಯು
ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವು; ಆತನೇ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾಗಿ ನಿಂತು ಆತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪ
ರೂಪ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು; ಇನ್ನು ಯಾರೂ
ಉಪಾಯವಾಗಲಾರರು. ತಾನು ಶೇಷನಾದುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಪರಮ ಪದದಲ್ಲಿ
ನಿತ್ಯ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವದೇ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥವು; ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ
ದಿಲ್ಲವು ಎಂಬ ಮೂರು ಅನುಸಂಧಾನಗಳು.

ಹೀಗೆ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವರೊಂದಿಗೆ ವಸಿಸುವರಿಗೂ
ಕೂಡ ಬಾಹ್ಯಕುದೃಷ್ಟಿಗಳ ವಾದಗಳಿಂದ ಮತಿಭ್ರಂಶವು
ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವು.

ಇಪ್ಪಡಿ - ಹೀಗೆ, ಎಂದರೆ ಮೂಲಮಂತ್ರದಿಂದ ೧೦೮ ಪರಮ ಪುರುಷನ
ಗುಣಗಳನ್ನೂ ೬೮ ಜೀವಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳನ್ನೂ, ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವದರ
ಮೂಲಕ (೧) “ಸರ್ವಮಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಂತಸ್ಥಮ್” ಸಮಸ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆ, ಎನ್ನುವುದಿರುಕ್ಕಿರ - ಎನ್ನುವಹಾಗೆ
ಇರುವ, ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತಿಲೇ - ಈ ಮಂತ್ರರತ್ನದಲ್ಲಿ, ಚಿದಚಿದೀಶ್ವರ ಸ್ವರೂ
ಪಜ್ಞಳುಮ್ - ಪ್ರಣವದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ತು, ಅಚಿತ್ತು, ಈಶ್ವರನೆಂಬ ತತ್ವತ್ರಯಗಳ

ಗಳುಡೈಯ ವನ್ನೋನ್ಯ ಭೇದಮುಮ್, ಶೇಷಶೇಷಿಭಾವಾದಿಗಳಾಲೇ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಜೀವೇಶ್ವರ ಭೇದಮುಮ್, ನಿಖಿಲ ಜಗನ್ನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನಭೂತ ಪರದೇವತಾ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಧಾರಣಾದಿಗಳುಮ್, ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕೈಯಾಲ್

ಸ್ವರೂಪಗಳೂ, ಜೀವರ್‌ಗಳುಡೈಯ ಅನ್ನೋನ್ಯ ಭೇದಮುಮ್-ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮರ ಪರಸ್ಪರ ಭೇದವೂ, ಶೇಷಶೇಷಿ ಭಾವಾದಿಗಳಿಂದ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಜೀವೇಶ್ವರ ಭೇದಮುಮ್ - ಅವಿದ್ಯಾಉಪಾಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವನಿಗೂ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಭೇದ ತೋರುತ್ತದೆಯೇ ಎನಾ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಶಾಂಕರ ಭಾಸ್ಕರಾದಿಗಳು ಹೇಳುವಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೊಂದೂ ಉಪಾಧಿಯೇ ಇಲ್ಲದೇನೇ ಆದಿಪದದಿಂದ ಅಣುವಾದ ಜೀವನಿಗೂ, ವಿಭುವಾದ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಇರುವಭೇದವೂ, (ಇದುಪ್ರಣವದಲ್ಲೇವ್ಯಕ್ತವು) ನಿಖಿಲಜಗನ್ನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನಭೂತಪರದೇವತಾ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಧಾರಣಾದಿಗಳುಮ್ - “ಯಥೋರ್ಣಸಾಭಿ ಸ್ಪೃಜತೇ ಗೃಹ್ಣತೇಚ” (ಮು. ೧-೧.೭.) ಜೇಡರ ಹುಳವು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ತಂತುವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅದನ್ನೇ ನುಂಗುತ್ತದೋ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾದಾನ ನಿಮಿತ್ತ ಸಹಕಾರಿ ಕಾರಣಗಳಿವೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೂ ನಿಮಿತ್ತ ಉಪಾದಾನ, ಸಹಕಾರಿ, ರೂಪ ಸರ್ವವಿಧ ಕಾರಣನಾದ ಪರದೇವತಾ ವಿಶೇಷವುಶ್ರಿಯಃಪತಿಯೇ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಣವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು (ಇದು ಅಕಾರಾರ್ಥವು) ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕೈಯಾಲ್ - ಸಿದ್ಧಿ ಸುವದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಬಹುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಗಳಾದ ಅನ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿರಸ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲು ಹೊರಟು, ಮೂಲ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇಂತವರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ವಾದಗಳಿಂದ ಚಿತ್ತಭ್ರಮೆಯುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಹಾಗಿರಲಿ; ಮೂಲಮಂತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವವರ ಊರಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಭ್ರಮೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಸರ್ವಮಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಂತಸ್ಥಮ್” ಸಮಸ್ತ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಷ್ಟುದೂರ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಇಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಅವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಯಾವುವು ಮನಸ್ಸಿನ ಚಾಂಚಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವದಿಲ್ಲವು ಇದು ಹೇಗೆಂದರೆ “ಪಂಕಚ್ಛಿದಃ ಫಲಸ್ಯೇವ ನಿಘರ್ಷೇಣಾ ವಿಲಂಪಯಃ” ಕೆಂಪಗಿರುವ ಕೆರೆಯನೀರಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯ ಒಂದುಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲದ ಬೀಜವನ್ನು ತೇದು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ನೀರೂ ತತ್ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಾರ್ಥದ ಅನುಸಂಧಾನ ಒಂದು ಸಾಕು, ಎಲ್ಲಾ ಅವಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೂ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ ಎ ಮುಂದೆಂದು

ಇಪ್ಪಡಿ ಅನುಸಂಧಿಪ್ಪಾರಿರುನ್ದ ವೂರಿಲಿರಾಕ್ಕುಮವರ್‌ಗಳುಕ್ಕುಮ್.

೧. ಈಶ್ವರ್‌ ಇಲ್ಲೈ ಎನ್ನುಮ್, ೨. ನಿರ್ವಿಶೇಷನೆನ್ನುಮ್, ೩. ಅತ್ಯನ್ನೋದಾ ಸೀನನೆನ್ನುಮ್, ೪. ಪ್ರತಿಫಲನ ತುಲ್ಯೈಶ್ವರ್ಯನೆನ್ನುಮ್, ೫. ಕರ್ಮವಿಶೇಷ ಸಿದ್ಧೈಶ್ವರ್ಯನೆನ್ನುಮ್, ೬. ಕದಾಚಿತ್ಕರ್ಮಾದಿ ಪರವಶನೆನ್ನುಮ್

ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ;—ಇಪ್ಪಡಿಯೇ-ಹೀಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಯೂ ಸಜ್ಜುಹವಾಗಿಯೂ, ಅನು ಸಂಧಿಪ್ಪಾರಿರುನ್ದ - ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವರಿರುವ ಉರಿಲಿರುಕ್ಕು ಮವರ್‌ಗಳು ಕ್ಕುಮ್ - ಉರಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೂ ಕೂಡ, ಅಂತವರ ಸಂಬಂಧವು ಇವರಿಗೂ ಇರುವದರಿಂದ ಎಂಬ ಭಾವವು. ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಕ್ಕಂ ವಾರಾದ ಎಂದು ೩೩ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಕೆನೆಗೆ ಅಂತಹ ಭ್ರಮಗಳುಂಟಾಗುವ ದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—(೧) ಈಶ್ವರ್‌ ಇಲ್ಲೈ ಎನ್ನುಮ್ - ಲೋಕಾ ಯತಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಹೇಳುವಹಾಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ಇಲ್ಲವು ಎಂದು “ಸದೇವನೋಮ್ಯೇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್” “ಸರ್ವಂ ಖಿಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ” ಇತ್ಯಾದ್ಯನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾಭಿಪ್ರಾಯವು. (೨) ನಿರ್ವಿಶೇಷ ನೆನ್ನು ಮ್ - ಶಾಂಕರರು ಹೇಳುವಹಾಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ವಿಶೇಷಗಳಿಲ್ಲದವನೆಂದೂ “ತೇಜೋಬಲೈಶ್ವರ್ಯ ಮಹಾವಬೋಧಸುವೀರ್ಯ ಶಕ್ತ್ಯಾದಿ ಗುಣೈಕರಾಶಿಃ” (ವಿ. ಪು. ೬. ೫. ೮೫) “ತಥಾಗುಣಾಶ್ಚ ದೇವಸ್ಯ ಶ್ವಸಂಖ್ಯೇಯಾಹಿ ಚಕ್ರಿ ಷಃ” (ವಾ. ಪು. ೭೪. ೭೦) ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವು. (೩) ಅತ್ಯನ್ನೋದಾ ಸೀನನೆನ್ನುಮ್ - ಸಾಂಖ್ಯರು ಹೇಳುವಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ತುಂಬಾ ಉದಾಸೀನ ನಾಗಿರುವನೆಂದೂ “ವರ್ತ ಏವಚ ಕರ್ಮಣಿ” (ಗೀ. ೩-೨೨) ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿರು ದ್ಧವು. (೪) ಪ್ರತಿಫಲನ ತುಲ್ಯೈಶ್ವರ್ಯ ನೆನ್ನುಮ್ - ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರಣಕ್ಕನು ಗುಣವಾದ ವಸ್ತುವ್ಯವಹಾರವುಳ್ಳವನೆಂದೂ, ಇದು ಯೋಗಾಚಾರನ ವಾದವು, ಈತನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರ ಸತ್ಯವು, ಜ್ಞಾತಾವೂ ಇಲ್ಲವು, ಜ್ಞೇಯ ವಸ್ತುವೂ ಇಲ್ಲವು ಎಂದು ಹೇಳುವನು, ಜ್ಞಾನವೈಚಿತ್ರ್ಯದಿಂದಲೇ ವಸ್ತುವೈಚಿತ್ರ್ಯವೆನ್ನುವನು; ಮಕಾರ ದಿಂದ ತೋರುವ ವಸ್ತುವೈಚಿತ್ರ್ಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನವೈಚಿತ್ರ್ಯವುಂಟಾಗುವದನ್ನು ಆವಲಾಪಿಸಿ ಹಾಗೆಹೇಳುವನು. ಅವರು ಜ್ಞಾತಾಜ್ಞೇಯಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಶಾಂಕರರು ಹೇಳುವಹಾಗೆ ಹೇಳುವನು. ಇದು “ನಾಭಾವ ಉಪಲಬ್ಧೇಃ” ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯವೇನೂ ಇಲ್ಲವು; ಆದರೆ ಭಾವಿಸಿದುದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಂಟೆಂದು ಪ್ರತಿಫಲಿ ಸುತ್ತದೆಂಬ ವಾದವು. (೫) ಕರ್ಮ ವಿಶೇಷಸಿದ್ಧೈಶ್ವರ್ಯ ನೆನ್ನುಮ್ - ಪ್ರಾಭಾಕರ ಮತದಲ್ಲಿ ಈತನು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವಿಶೇಷದಿಂದುಂಟಾದ ಅಪೂರ್ವರೂಪ ಐಕ್ಯ

(೧) ನಾರದೀಯ ಕಲ್ಪ. ೧. ೯.

೭. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳುಮ್ ಸಮರೆನ್ನುಮ್, ೮. ಏಕರೆನ್ನುಮ್, ೯. ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯು ತ್ರೀರ್ಣನ್ ಪರತತ್ವಮೆನ್ನುಮ್, ೧೦. ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಲೇ ಒರುವ ಈಶ್ವರನೆನ್ನುಮ್, ೧೧. ಸ್ವರೂಪಪರಿಣಾಮವಾನೆನ್ನುಮ್, ೧೨. ನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನೈಕ್ಯಂ ಕೊಳ್ಳವೊಣ್ಣಾದೆನ್ನುಮ್, ೧೩. ಜೀವೇಶ್ವರರಗಳ್ ಏಕಾತ್ಮಾ

ಯವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ; ಇವರಿಗೆ ಅಪೂರ್ವವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು ಜೇರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಅದೇ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಇವರು ಮೀಮಾಂಸಕರೆಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಡುವರು. (೬) ಕದಾಚಿತ್ಕರ್ಮಾದಿ ಪರವಶನೆನ್ನುಮ್-ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪರವಶನಾಗುವನೆಂದೂ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಕರ್ಮವಶ್ಯನೆಂದು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವು. ಅನಶ್ವನ ನ್ಯೋ ಅಭಿಚಾಕಶೀತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವು. (೭) ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ೫. ಭೇದಗಳು :—ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳುಮ್ ಸಮರ್ - ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ರುದ್ರ ಮೂವರೂ ಸಮವೆಂದೂ, ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾಭಿಪ್ರಾಯವು, (೮) ಏಕರೆನ್ನುಮ್ - ಆ ಮೂವರೂ, ಒಬ್ಬನೇ ಹಾಗೆ ಜೇರೆಜೇರೆಯಾಗಿ ತೋರುತ್ತಾನೆಂದೂ ಇದು ಪರಾಶರ ವ್ಯಾಸ ಮನು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನೊದಲಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ವಚನಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧವು. (೯) ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯು ತ್ರೀರ್ಣಂ ಪರತತ್ವಮೆನ್ನುಮ್ - ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕನಾದ ಪರಶಿವನೇ ಪರತತ್ವವೆಂದೂ, ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವು ಪರತತ್ವವೆಂದು ವೇದಾದಿಯಾದ ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರವೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವು. (೧೦) ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಲೇ ಒರುವ ಈಶ್ವರನೆನ್ನು - ಆಮೂವರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಲಿರುದ್ರನಾಗಲಿ ಈಶ್ವರನೆಂದೂ, ಹೀಗೆ ಎರಡು ಮತಗಳು (೧೧) ಸ್ವರೂಪ ಪರಿಣಾಮವಾ ನೆನ್ನುಮ್ - ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರವುಳ್ಳವನು ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದೂ (ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶಮತವು) ಇವರು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸ್ವರೂಪ ಪರಿಣಾಮಹೊಂದಿ ಜಗತ್ತಿನ ಚಿತ್ತೂ ಅಚಿತ್ತೂ ಆಗುವನೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಇದ್ವ ನಿರ್ವಿಕಾರಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವು. (೧೨) ನಿಮಿತ್ತೋಪಾದಾನೈಕ್ಯಂ ಕೊಳ್ಳವೊಣ್ಣಾದೆನ್ನುಮ್ . ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನು ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣನೂ ಒಬ್ಬನೇ ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಕೂಡದೆಂದೂ, ಹೀಗೆ ನೈಯಾಯಿಕರೂ ಮಾಧ್ವರೂ ಹೇಳುವರು, ಅಕಾರದಿಂದ ಸರ್ವಕಾರಣನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು “ಯಥೋರ್ಣಾನಾಭಿ ಸೃಜತೇ ಗೃಹ್ಣತೇಚ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಸರ್ವ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. (೧೩) ಜೀವೇಶ್ವರರಗಳ್ ಏಕಾತ್ಮಾ ನೆನ್ನುಮ್ - ಜೀವಾತ್ಮನೂ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಒಂದೇ ಎಂದೂ ಇದು ಶಾಂಕರ ಭಾಸ್ಕರ, ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶ ಮತಗಳು. ಇದು “ಪೃಥಗಾತ್ಮಾನಂ ಪೇರಿತಾ

ವೆನ್ನುಮ್, ೧೪. ಉಪಾಧಿಸಿದ್ಧ ಭೇದರೆನ್ನುಮ್, ೧೫. ನಿತ್ಯಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನ
ರೆನ್ನುಮ್, ೧೬. ಜೀರ್ವ ಕರ್ಮನಾತ್ರಾಧೀನ ಶೇಷಭಾವನೆನ್ನುಮ್, ೧೭. ಅನಿ
ಯತ ಶೇಷಭಾವನೆನ್ನುಮ್, ೧೮. ಜಡನೆನ್ನುಮ್, ೧೯. ಜ್ಞಾನನಾತ್ರ

ರಂಜ ಮತ್ವಾ” (ಶ್ಲೋ ೧-೬) “ದ್ವಾಸುಪರ್ಣಾ” (ಮುಂ. ೩-೧.೧) ಇತ್ಯಾದ್ಯ
ನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವು. (೧೪) ಉಪಾಧಿ ಸಿದ್ಧ ಭೇದರೆನ್ನುಮ್ - ನಿತ್ಯವಾದ
ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಭೇದವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಾರೆ ವಿನಾ, ಇರುವದು ಒಂದೇ ಆತ್ಮ
ಎಂದು ಹೇಳೋಣವು. ಇದು ಭಾಸ್ಕರೀಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಇದೂ ಮೇಲಿನ
ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧವು. (೧೫) ನಿತ್ಯ ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನರೆನ್ನುಮ್ - ಯಾಪಾ
ಗಲೂ ಭಿನ್ನರಾಗಿಯೂ ಅಭಿನ್ನರಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆಂಬುದು
ಯಾದವಪ್ರಕಾಶಮತವು. ೨೨ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ಇವರುಗಳು
ಅಭಿನ್ನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸತ್ಯೋಪಾಧಿಯಿಂದ ಚಿದಚಿತ್ತಾಗಿ ತೋರುವನೆಂದು
ಹೇಳುವರು. ಪರಸ್ಪರ ದೋಷಯುಕ್ತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.

ಮುಂದೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ೨೨ ಭ್ರಮಯುಕ್ತವಾದಗಳನ್ನು
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

(೧೬) ಜೀರ್ವ ಕರ್ಮನಾತ್ರಾಧೀನ ಶೇಷಭಾವನೆನ್ನುಮ್ - ಜೀವನು
ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಧೀನವಾದ ಶೇಷಭಾವವನ್ನುಳ್ಳವನೆಂದೂ, ಇದು ಕರ್ಮ
ವಿಾಮಾಂಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಇದು “ದಾಸಭೂತಾಸ್ವತಸ್ಸರ್ವೇ ಹ್ಯಾ
ತ್ಮಾನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವು. ಮಮೈವಾಂಶೋ
ಜೀವಲೋಕೇ ಜೀವಭೂತಸ್ಸನಾತನಃ” ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವು. (೧೭.೧೫-೨)
ನಾತ್ರಶಬ್ದದಿಂದ ಈಶ್ವರನಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. (೧೭) ಅನಿ
ಯತ ಶೇಷಭಾವನೆನ್ನುಮ್ - ಜೀವನಿಗೆ ಶೇಷಭಾವವು ನಿಯತವಾದುದಲ್ಲವೆಂದೂ
ಇದು ಶಾಂಕರ, ಭಾಸ್ಕರ, ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶಾದಿ ಮತವು. “ದ್ವಾವಜೌ ಈಶ
ನೀಶೌ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವು. (೧೮) ಜಡ ನೆನ್ನುಮ್ - ಜೀವಾತ್ಮನು
ಕಲ್ಲಿನಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವನೆಂದೂ, ಕೆಲಸಮಾಡುವದೆಲ್ಲವೂ ಆತನ ಶರೀರವೆಂದೂ
ಇದು ಸಾಂಖ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಜಪಾಕುಸುಮ (ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು)
ವನ್ನು ಸ್ಫಟಿಕದ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟರೆ, ಸ್ಫಟಿಕವು ಕೆಂಪಿಗೆ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೋ,
ಅದೇರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಜೀವಾತ್ಮನು ತನ್ನದೆಂದು ಆರೋ
ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೆಂಬುದು ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವು. ೨೧ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ.
“ಕರ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತ್ಪಾತ್” ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೂ, “ನಹಿಕಶ್ಚಿತ್ತ್ವಾಣಮಪಿ
ಜಾತು ತಿಷ್ಠತ್ಯ ಕರ್ಮ ಕೃತ್” ಎಂಬ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವು
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನು ಒಂದು ಕ್ಷಣಕೂಡಲ ಕೆಲಸಮಾಡದಿರು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು

ಸ್ವರೂಪನೆನ್ನಮ್, ೨೦. ನಿತ್ಯಮುಕ್ತನೆನ್ನಮ್, ೨೧. ಆ ರೋಪಿತ ಭೋಗ
ನೆನ್ನಮ್ ೨೨. ಕರ್ತಾವಲ್ಲನೆನ್ನಮ್. ೨೩. ಈಶ್ವರನಿರಪೇಕ್ಷ ಕರ್ತಾವೆನ್ನಮ್

ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. (೧೯) ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪನೆನ್ನಮ್ - ಇದು ಶಾಂಕರ,
ಬೌದ್ಧರ ಒಂದು ಪಂಗಡದವರಾದ ಯೋಗಾಚಾರ ಮೊದಲಾದವರುಗಳ ಮತವು.
ಸಾಂಖ್ಯರೂ ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಜ್ಞಾತೃತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೇಲಿನವರಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳುವರು.
ಜ್ಞೋತವಿನ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಖಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರು
ತ್ತದೆ. “ವಿಷ ಹಿ ದ್ರಷ್ಟಾ ಶ್ರೋತಾ ಘ್ರತಾ ರಸಯಿತಾ ಮನ್ತಾ ಬೋದ್ಧಾ
ಕರ್ತಾ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾ ಪುರುಷಃ” (ಪ್ರ. ೪. ೯) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾತಾ ಎಂಬುದು
ಮಕಾರದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವು. (೨೦) ನಿತ್ಯಮುಕ್ತನೆನ್ನಮ್-ಇದೂ ಸಾಂಖ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾ
ಯವು. ಆತ್ಮವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆತನು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಸಾಪಾ
ಣದಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆಂದೂ ಇಂತಹ ಮುಕ್ತನೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವದೇ ಮುಕ್ತಿ
ಯಾದುದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತನೇ. ತಾನು ಸಂಸಾರಿ
ಎಂಬುದು ಬರೀ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನವೆನ್ನುವರು. ೨೧೮. ೯ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.
ಬದ್ಧ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನೆಂಬುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೇ ವಿರುದ್ಧವು. ಬೇವಿನಕಾಯಿ ಸಿಹಿ
ಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಹಾಗೆ. (೨೧) ಆರೋಪಿತಭೋಗನೆನ್ನಮ್ - ಆದ್ಯ
ದರಿಂದ ತಾನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನೆಂಬ ಭಾವನೆಯಾದುದರಿಂದ, ತಾನು
ಭೋಕ್ತಾ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೆಂದೂ, ಇದು ಸಾಂಖ್ಯಮತವೇ. ೨೧೯
ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. “ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚಮತ್ವಾ
ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವು ಕಂಠೋಕ್ತವು. (೨೨) ಕರ್ತಾವಲ್ಲನೆನ್ನಮ್ -
ಯಾವಾಗ ಭೋಕ್ತೃತ್ವವಿಲ್ಲವೋ, ಆಗ ಕರ್ತೃತ್ವವೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬೇಕು. ಇದೂ
ಸಾಂಖ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. “ಕರ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತ್ವಾತ್” ಎಂಬ ()
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವು, ಹಾಗೆಯೇ “ಯಜೇತ” “ಉಪಾಸೀತ” ಇತ್ಯಾ
ದ್ಯನೇಕ ವಿಧ್ಯುಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವು. ಕರ್ತಾವಲ್ಲವು ಎಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೈಯ
ರ್ಥ್ಯವೂ, ಗುರೂಪದೇಶದ ನೈರರ್ಥ್ಯವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. (೨೩) ಈಶ್ವರ
ನಿರಪೇಕ್ಷ ಕರ್ತಾವೆನ್ನಮ್ - ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅಧೀನವಲ್ಲದ ಕರ್ತಾ ಜೀವಾತ್ಮನು
ಎಂದು ನಿರೀಶ್ವರ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಹೇಳುವರು. ಕರ್ಮದಿಂದ ಒಂದು ಆಪೂರ್ವ
ವೆಂಬುದು ಉಂಟಾಗಿ ಅದೇ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಫಲ ಕೊಡಲು ಒಬ್ಬ
ಈಶ್ವರನೇನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವರು. “ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚ ಮತ್ವಾ”
“ಭ್ರಾಮರ್ಯಾ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಯನ್ತ್ರಾರೂಢಾನಿ ಮಾಯಯಾ” ಪರಾತು
ಕಚ್ಚುತೇಃ” “ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟಶ್ಯಾಸ್ತಾಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ” “ಯೇ
ಆತ್ಮಾನ ಮನ್ತರೋಯಮಯತಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾಭಿಪ್ರಾ

೨೪. ಆ ಪ್ರಳಯಸ್ಥಾಯಿ ಎನ್ನಮ್, ೨೫. ಆಮೋಕ್ಷಸ್ಥಾಯಿ ಎನ್ನಮ್
೨೬. ಏಕನೆನ್ನಮ್, ೨೭. ಸ್ವನಿಷ್ಠನೆನ್ನಮ್, ೨೮. ಸ್ವರೂಪತಃ ಕಾರ್ಯಭೂತ

ಯವು. (೨೪) ಆಪ್ರಳಯಸ್ಥಾಯಿ ಎನ್ನಮ್ - ಜೀವನು ಪ್ರಳಯದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವನೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುವರು ಎಂದರೆ ಅನಂತರವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. “ಶಾಶ್ವತೋಯಂ ಪುರಾಣಃ (ಗೀ. ೨-೨೦) ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವು. (೨೫) ಆಮೋಕ್ಷಸ್ಥಾಯಿ ಎನ್ನಮ್ - ಮೋಕ್ಷವು ಉಂಟಾಗುವವರೆಗೂ ಈ ಆತ್ಮನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ತೋರುವನೆಂದೂ ಅನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವನು ಎಂದೂ, ಇದು ಶಾಂಕರ ಭಾಸ್ಕರ ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶಾದಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಮೋಕ್ಷವಾದನಂತರವೂ ಬೇರೆ ಇರುವರೆಂದು, “ಸದಾಪತ್ಯನ್ತಿ ಸೂರಯಃ” ಎಂದೂ “ಕಾಮಚಾರೋ ಭವತಿ” ಎಂದೂ “ಸ ಏಕದಾಭವತಿ, ತ್ರಿಧಾ ಭವತಿ” “ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಗತಾಃ” ಎಂದೂ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿರುವದರಿಂದ ವಿರುದ್ಧವು. ಇದು ಶಾಂಕರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ವಿನಾ, ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಲ್ಲವು. ಜೀವಾತ್ಮನು ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹೆಂಡತಿಯು ಬಹುಕಾಲ ಅಗಲಿ ಅನಂತರ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವಹಾಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಸಾಯುಜ್ಯವೇ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಅವರ ಈಚಿನವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೀಗ ಭಿನ್ನವು. ಘಟಾಕಾಶವು ಪರಮಾಕಾಶವನ್ನು ಸೇರುವ, ಮತ್ತು ನದಿಗಳು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಲಾರರು; ಮತ್ತು ತೈತ್ತರೀಯದ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ಎಂಬೀವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಅವರುಗಳು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಲಾರರು. ಹಾಗೆಯೇ “ತತ್ಸ ಮಸಿ” ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಸಹ. “ಬ್ರಹ್ಮಾವಿದಾವ್ನೋತಿ ಪರಂ” ಎಂಬುದಕ್ಕೂ “ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ” “ಜಕ್ಷತ್ಕ್ಲೇಷ ರಮಮಾಣಃ” ಇತ್ಯಾದ್ಯನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. (೨೬) ಏಕನೆನ್ನಮ್ - ಜೀವಾತ್ಮರೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಎಂದೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು ಮೀಮಾಂಸಕರು. ಬಹುವೆಂದು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. “ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವು. (೨೭) ಸ್ವನಿಷ್ಠನೆನ್ನಮ್ - ಈಶ್ವರನಿಗೆ ವಿಶೇಷಣಭೂತನಲ್ಲವು, ಸ್ವತಂತ್ರನೆಂದೂ, ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರೂ ಮೀಮಾಂಸಕರೇ. “ಭ್ರಾಮರ್ಯ ಸರ್ವ ಭೂತಾನಿ ಯನ್ಮಾರೂಢಾನಿ ಮಾಯಯಾ” ಎಂದು “ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣಾವಿವ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವು. (೨೮) ಸ್ವರೂಪತಃ ಕಾರ್ಯಭೂತನೆನ್ನಮ್ - ಸ್ವರೂಪತಃ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿ

ನೆನ್ನಮ್, ೨೯. ಕಾರ್ಯತ್ವ ಪ್ರಸಜ್ಞರಹಿತನೆನ್ನಮ್, ೩೦. ಕರ್ಮಮಾತ್ರೋಪಾಯನೆನ್ನಮ್, ೩೧. ಮುಕ್ತದಶೈಯಿಲ್ ಸಾಷಾಣ ಕಲ್ಪನೆನ್ನಮ್, ೩೨. ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂದಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತನೆನ್ನಮ್, ೩೩ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಾಮ

ಕಾರ್ಯಭೂತನು ಜೀವಾತ್ಮನೆಂದೂ, ಇದು ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶೀಯ ಮಾತವು. ಸ್ವರೂಪನಾಶವು ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿ ಸ್ತುತಿವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವು. "ಅಜ್ಞೇದ್ಯೋಯಂ" ಎಂಬ ಮತ್ತು "ಅವಿನಾಶೀ" ಇತ್ಯಾದಿ ಗೀತಾ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ವಿರುದ್ಧವು. ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ಪರಿಣಾಮವಾದವು ಜೈನಮತ ಖಂಡನದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು "ನಾತ್ಮಾ ಶ್ರುತೇಃ" ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಸ್ವರೂಪ ಪರಿಣಾಮವುಳ್ಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. (೨೯) ಕಾರ್ಯತ್ವ ಪ್ರಸಜ್ಞರಹಿತ ನೆನ್ನಮ್ - ಕಾರ್ಯತ್ವದ ಪ್ರಸಜ್ಞವೇ ಇಲ್ಲದವನೆಂದೂ, ಹೀಗೆ ಹೇಳುವವರು ಮೀಮಾಂಸಕಾದಿಗಳು. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸ್ವಭಾವ ಪರಿಣಾಮವುಳ್ಳವನಾದುದರಿಂದ, ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ವಿರುದ್ಧವು; ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವ ಪರಿಣಾಮವು ತೊಲಗಿ ಸ್ವೇನರೂಪೇಣಾಭಿ ನಿಷ್ಪದ್ಯತೇ" ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ೩೦. ಕರ್ಮಮಾತ್ರೋಪಾಯನೆನ್ನಮ್ - ಫಲ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾತ್ರವೇ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನೆಂದೂ, ಹೀಗೆ ಹೇಳುವವರು ಮೀಮಾಂಸಕರೇ, ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವದು ಕರ್ಮವೇ ಎಂದೂ, ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅಪೂರ್ವವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದೂ ಅದು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆಂದೂ ಹೇಳುವರು, ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಈಶ್ವರನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವು, ಫಲ ಕೊಡಲು ಆತನೇನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವು ಎಂಬುದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಏಕೋಬಹೂನಾಂ ವಿದಧಾತಿಕಾಮಾಃ" ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವು. ಜಡವಾದ ಕರ್ಮವು ಹೇಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೀತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ನಿರುತ್ತರವಾಗುವದು. (೩೧) ಮುಕ್ತದಶೈಯಿಲ್ ಸಾಷಾಣಕಲ್ಪ ನೆನ್ನಮ್ - ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನು ಕಲ್ಪಿನಹಾಗೆ ನಿರ್ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿರುವನು ಎಂದೂ, ಇದು ನೈಯಾಯಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವು. "ಜಕ್ಷತ್ಕ್ವೀರ್ಷೇ ರಮಮಾಣಃ" "ಸದಾಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಃ" "ತದಾ ಏಕಧಾ ಭವತಿ ತ್ರಿಧಾಭವತಿ" ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವು. (೩೨) ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂದ ಮಾತ್ರತೃಪ್ತನೆನ್ನಮ್ - ತನ್ನ ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಆನಂದವುಂಟಾದರೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಆತ್ಮಾ ತೃಪ್ತನೆಂದೂ, ಹೀಗೆ ಹೇಳುವವರು ಮೀಮಾಂಸಕರು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವು. (೩೩) ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಮೆನ್ನಮ್ - ಜೀವಾತ್ಮನು ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರನೆಂದೂ ಇದು ಪಾಶುಪತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. "ದಾಸಭೂತಾಸ್ಸ ಸ್ವತಸ್ಸರ್ವೇ" ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವು.

ನೃಮ್ ೩೪ ಈಶ್ವರನೋಡೆ ಏಕೀ ಭೂತನಾ ಮೆನೃಮ್, ೩೫. ನ್ಯಾಸಾರಾದಿ ರಹಿತನಾಮೆನೃಮ್, ೩೬. ವಿಭಾಗಾ ವಿಭಾಗಾದಿ ಶಕ್ತಿಮಾನೆನೃಮ್, ೩೭, ಆನಂದತಾರತಮ್ಯ ವಾನೆನೃಮ್, ೩೮. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಾಲೋಕ್ಯಾದಿ ಭೇದವಾ ನೆನೃಮ್, ಮತ್ತು ಮಿಪ್ಪುಡೈಗಳಿಲುಳ್ಳ ಬಾಹ್ಯಕುದೃಷ್ಟಿ ಮತಜ್ಞಳೊನ್ನಾ ಲುಮ್ ಕಲಕ್ಕಮ್ ವಾರಾದು.

೩೪. ಈಶ್ವರನೋಡೆ ಏಕೀಭೂತನಾಮೆನೃ-ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ದಶೆ ಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವನೆಂದೂ. ಇದು ಶಾಂಕರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. “ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ” (ಮುಂ. ೩-೧-೩) “ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಜಮ್” (ವ್ಯಾ ಸೂ. ೪-೪-೧೨) “ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಮಾಗತಾಃ” (ಗೀ. ೧೪-೨) “ಸದಾಪಶ್ಯನ್ನಿಸೂರಯಃ” (ಸುಬಾ. ೬) “ಕಾಮ ಚಾರೋಭವತಿ” “ಜಪ್ತ ಶ್ಚೀಡ್ ರಮನಾಣಃ” (ಛಾಂ. ೮-೧೨-೩) ಇತ್ಯಾದ್ಯನೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿರು ದ್ಧವು. ಹಿಂದೆ ೧೮೮೯-೯೩ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. (೩೫) ನ್ಯಾಸಾರಾದಿ ರಹಿತನೆನೃಮ್ - ಮುಕ್ತ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ರಹಿತನೆಂದೂ, ಇದು ನೈಯಾ ಯಿಕರ ಮತವು. ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಇದೂ ವಿರುದ್ಧವು. (೩೬) ವಿಭಾಗಾವಿಭಾಗಾದಿ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಎನೃಮ್ - ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ವಿಭಕ್ತನಾಗಿಯೂ ಅವಿಭಕ್ತನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು; ಇದು ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶ ಮತವು. (೩೭) ಆನಂದ ತಾರತಮ್ಯವಾನ್ ಎನೃಮ್ - ಮುಕ್ತ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನರಾದ ಜೀವಾತ್ಮರು ಹೊಂದುವ ಅನಂದದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯ ಉಂಟೆಂದೂ; ಇದು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಇದು “ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ” (ಮುಂ. ೩-೧-೩) “ಮಮಸಾಧರ್ಮ್ಯ ಮಾಗತಾಃ” (ಗೀ. ೧೪-೨) “ಭೋಗಮಾತ್ರಸಾಮ್ಯಲಿಜ್ಜಾಚ್ಛ” (ಶಾ. ಸೂ. ೪-೪-೨೧) ಎಂಬೀ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವು. ಹಿಂದೆ ಇದು ಉಪಪಾ ದಿತವು. ೧೮೮೭-೮ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ೩೮. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಾಲೋಕ್ಯಾದಿ ಭೇದವಾನ್ ಎನೃಮ್ - ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಸಾಲೋಕ್ಯಮೊದಲಾದ ತಾರತಮ್ಯವು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದುದು ಎಂದೂ; ಇದೂ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಭಿಪ್ರಾಯವು. ಮೋ ಕ್ಷವು ಸಾಯುಜ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಇದು ಸಮಂಜಸಾರ್ಥವಲ್ಲವು. ಸಾಯುಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಾಲೋಕ್ಯಾದಿಗಳು ಅಂತರ್ಗತವು. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ, ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುಡೈಗಳಿಲುಳ್ಳ - ಹೀಗೆಯೇ ಈ ಪ್ರಕಾರಗಳಾದ, ಬಾಹ್ಯಕುದೃಷ್ಟಿ ಮತಜ್ಞಳೊನ್ನಾ ಲುಮ್ - ವೇದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದ, ಮತ್ತು ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮತಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಯಾವುದರಿಂ ದಲೂ, ಕಲಕ್ಕಮ್ ವಾರಾದು - ಭ್ರಮ ಅಥವಾ ಸ್ಫುಲಿತವು ಬರಲಾರದು.

ಮುನ್ಮಾಥಾರ್ಥಾಭಿಜ್ಞ ಸ್ವನಿಷ್ಠಾ ವಿರೋಧಿನೋ ವಿನಿವರ್ತಂತ ಇತ್ಯಾಹ.

ಇಪ್ಪಡಿಯೇ ರಕ್ಷಕನಾನ ತ್ರಿಯಃಪತಿಯೈಪ್ಪತ್ತ ೧. ವಿಶ್ವಾಸಮಾಂದ್ಯ

ಯಾರಿಗೆ ಬರಲಾರದು ಎಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಮೂಲಮಂತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ “ಅನುಸಂಧಿಸ್ಪಾರಿರುನ್ದ ಊರಲ್ಲಿರುಕ್ಕು ಮನರ್‌ಗಳುಕ್ಕುಮ್” - ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತವರ ಊರಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂಬರಲಾರದು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಊರಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ ಬರಲಾರದೆಂಬುದರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಊರಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೂ ಬರುವದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ; ಆದುದರಿಂದ ಮೂಲಮಂತ್ರಾರ್ಥವಿತ್ತುಗಳ ಸಂಬಂಧವಿರುವವರಿಗೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಹೇಳಿದ ಅಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳೂ, ಸರ್ವ ಮಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಂತಸ್ಥಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಅಡಗಿರುವದರಿಂದ ಈಗ ಹೇಳಿದ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೂ, ಹೇಳದೇ ಬಿಟ್ಟಿರುವವೂ ಸಹ, ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮತ್ತು ತತ್ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ಬರಲಾರವು, ಎಂದು ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿರುಕ್ಕು ಮನರ್ಕ್ಕುಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದು, “ಯತ್ರಾಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಸಂಸಿದ್ಧೋ ಮಹಾಭಾಗೋ ಮಹೀಯತೇ | ನ ತತ್ರ ಸಂಚರಿಸ್ಯನ್ತಿ ವ್ಯಾಧಿದುರ್ಭಿಕ್ಷತಸ್ಕರಾಃ” ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಾನುಸಂಧಾನಸಿದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಕಳವುಗಳು ಯಾವುದೂ ಇರುವದಿಲ್ಲವು. ಈ ಶ್ಲೋಕವೇಮುಂದೆ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ವ್ಯಾಧಿ ಎಂದರೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿ ರೋಗಗಳೂ, ದುರ್ಭಿಕ್ಷವೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ, ಜ್ಞಾನ ಸಂಕೋಚವು. ತಸ್ಮರವೆಂದರೆ ಆತ್ಮಾಪಹಾರಾದಿಗಳು ಇವರ ಹತ್ತಿರ ಬರುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮುಂದೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುನ್ಮಾಥಾರ್ಥಾಭಿಜ್ಞ ನಿಗೆ ಸ್ವನಿಷ್ಠೆಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾದಭ್ರಮಾದಿಗ

ಳೆಲ್ಲಾ ತೊಲಗುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದುವರೆಗೂ ಬಾಹ್ಯ ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವವಿತ್ತಿಗೂ, ತತ್ಸಂಬಂಧಿಯರುಗಳಿಗೂ, ಏನೊಂದು ಶಙ್ಕಾಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಈ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತನಗೇನೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಜ್ಞಾನ, ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನ, ವಿಪರೀತಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲಾ ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ತೊಲಗುವುವೆಂದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇಪ್ಪಡಿಯೇ - ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ, ಎಂದರೆ ಮೂಲಮಂತ್ರಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದಿಂದಲೇ, ರಕ್ಷಕನಾನ ತ್ರಿಯಃಪತಿಯೈಪ್ಪತ್ತ - ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ

ಮುಮ್, ೨. ರಕ್ಷಕಾಂತರಾನ್ವೇಷಣಮುಮ್, ೩. “ತ್ವಂ ಮೇ ಹಂ ಮೇ” ಎನ್ನು ಪಿಣಕ್ಕುಮ್, ೪. ನಿರುಪಾಧಿಕಾನ್ಯ ಶೇಷತ್ವ ಭ್ರಮಮುಮ್, ೫. ದೇವತಾಂತರ ಪ್ರಾವಣ್ಯಮುಮ್, ೬. ತದ್ಭಕ್ತ ಸಂಸರ್ಗಮುಮ್, ೭. ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳ ಅಸೇವ್ಯ ಸೇವಾರುಚಿಯುಮ್, ೮. ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮಾದಿಗಳುಮ್.

ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯನ್ನು ಕುರಿತ (ಇವೆರಡರ್ಥಗಳೂ ಆಕಾರದಿಂದ ಬೋಧಿತವು.) ೧. ವಿಶ್ವಾಸಮಾಂದ್ಯಮುಮ್ - ಆತನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಕ್ಷಿಸುವನೆಂಬ ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಯು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಮುಂದೆ, ಒನ್ಮುಮ್ ಪಿನ್ನಾಡಾದು-ಹಿಂದೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಬರಲಾರವು ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಕಾರಾರ್ಥ ದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಸರ್ವರಕ್ಷಕನೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ತೊಲಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಂದ್ಯವು ಐದು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಹೇತುವೆಂದ್ಯ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ೨. ರಕ್ಷಕಾಂತರಾನ್ವೇಷಣಮುಮ್ - ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಂದ್ಯದಿಂದ ಬೇರೇ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣವು. ಮೇಲಿನ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಇದೂ ತೊಲಗುತ್ತದೆ. ೩. “ತ್ವಂ ಮೇ ಹಂ ಮೇ” ಎನ್ನು ಪಿಣಕ್ಕುಮ್ - ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನು ತಾನೇ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತನೆಂಬ, ಪಿಣಕ್ಕುಮ್ - ವಿನಾದವು, ಇದೂ ಭ್ರಮೆಯು- ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳೂ ಆಕಾರಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ತೊಲಗುವುವು. “ತ್ವಂ ಮೇಹಂ ಮೇ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ೪೨೨ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ಪರಾಂಚರಿಸಿ. ೪. ನಿರುಪಾಧಿಕಾನ್ಯಶೇಷತ್ವ ಭ್ರಮಮುಮ್ - ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿಹೇ ಷರಮಾತ್ಮನಿ ಗಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗೂ ಕೂಡ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಭ್ರಮವೂ, ಈ ೨; ೩, ೪ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಣವದ ಉಕಾರಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ತೊಲಗುವುವು. ಆಯೈವ- ಶ್ರೀ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಅನ್ಯಯೋಗ ವ್ಯವಚ್ಛೇದದಿಂದ ಇದು ತೊಲಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಮೂರು ಭ್ರಮಗಳೂ ಸಹ ತೊಲಗುವುವು. ೫. ದೇವತಾಂತರ ಪ್ರಾವಣ್ಯವುಮ್-ನಿರುಪಾಧಿಕಾನ್ಯ ಶೇಷತ್ವ ಭ್ರಮವಿರುವದರಿಂದಲೇ ಷರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯದೇವತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವೂ, ತದ್ಭಕ್ತ ಸಂಸರ್ಗಮುಮ್ - ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಕ್ತ ರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವೂ, ೭. ಮತ್ತುಮುಳ್ಳ ಅಸೇವ್ಯಸೇವಾ ರುಚಿಯುಮ್- ಅಷ್ಟುಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸೇವಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದವರನ್ನು ಸೇವಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯೂ, ಇದೂ ಉಕಾರಾರ್ಥಾನು ಸಂಧಾನದಿಂದಲೇ ತೊಲಗುತ್ತದೆ. ೮. ದೇಹಾತ್ಮಭ್ರಮಾದಿಗಳುಮ್ - ದೇಹವೇ ಆತ್ಮಾ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯೇ ಮೊದಲಾದವೂ, ಇವು ಮಹಾರಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ತೊಲಗುತ್ತದೆ, ದೇಹವು ಜಡವು ; ಮನಜ್ಞಾನೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಮಹಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು

ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನು ಎಂಬುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರಭಟ್ಟರು ಅಷ್ಟಶ್ಲೋಕಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.—“ದೇಹಾ ಸಕ್ತಾತ್ಮಬುದ್ಧಿಯಾದಿ ಭವತಿಪದಂಸಾಧುವಿದ್ಯಾತ್ಯತೀಯಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರಾಂಧೋಯದಿಸ್ಯಾತ್ಪ್ರಥಮ ಮಿತರಶೇಷತ್ವಧೀ ಶ್ವೇದ್ವಿತೀಯಮ್ | ಆತ್ಮತ್ರಾಣೋನ್ಮುಖಶ್ಚೇನ್ನಮ ಇತಿಚ ಪದಮ್ ಬಾಂಧವಾ ಭಾಸಲೋಲಶ್ಚಬ್ಧಂ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಂ ವಿಷಯ ಚಪಲ ಧೀಶ್ವೇ ಚ್ಚತುರ್ಥೀಂ ಪ್ರಪನ್ನಃ” ಇದರರ್ಥವೇನೆಂದರೆ—ಪ್ರಪನ್ನಃ - ಶರಣಾಗತನು, ದೇಹಾಸಕ್ತಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿಃ-ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನು ಎಂದರೆ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯುಳ್ಳವನು, ಭವತಿಯಾದಿ- ಆದರೆ, ತದಾ - ಆಗ, ತೃತೀಯಪದಂ - ಮೂರನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಮಕಾರವನ್ನು, ಸಾಧು - ಚೆನ್ನಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾತ್ - ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಮನಜ್ಞಾನೇ ಮದೀಹರ್ಷೇ, ಮನಅವಬೋಧನೇ ಮಸಿಪರಿಮಾಣೇ, ಈ ಧಾತುಗಳಿಂದ ಜಡತ್ವ, ಅಜೇತನತ್ವ, ಸ್ಥೂಲತ್ವ, ದುಃಖರೂಪತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ, ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿ ಅಣುವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನು ವಿಲಕ್ಷಣನೆಂಬ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ದೇಹಾತ್ಮಭ್ರಮವು ನಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರಾಂಧಃ-ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನೆಂಬ ಭ್ರಮದಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ತಿರೋಹಿತವಾಗಿ ಕುರುಡನಹಾಗಿರುವವನು, ಯದಿಸ್ಯಾತ್ - ಆದರೆ, ತಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವು. ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನೆಂಬ ಭ್ರಮ ಉಂಟಾದರೆ, ಪ್ರಥಮಂ-ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಅಕ್ಷರವಾದ ಅಕಾರವನ್ನು, ಸಾಧುವಿದ್ಯಾತ್ - ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಅವರಕ್ಷಣಗತಿಹಿಂಸಾದಿಷು ಎಂಬ ಧಾತ್ವರ್ಥಗಳ ವೃತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸರ್ವಕಾರಣತ್ವ ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕತ್ವ ಸರ್ವಸಂಹಾರಕತ್ವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪತಿತ್ವ ಸರ್ವಶೇಷಿತ್ವ ಸರ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವಗಳುಂಟೆಂದು ಏರ್ಪಟ್ಟು, ಆ ಅಕಾರದ ಲುಪ್ತ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಮಕಾರವಾಚ್ಯ ಜೀವನು ಅಂತಹ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ, ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ಏರ್ಪಡುವದರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮಭ್ರಮವು ತೊಲಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಇತರ ಶೇಷತ್ವಧೀಶ್ವೇತ್ - ಇತರರಿಗೆ ಎಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ ಇವರುಗಳ ಭಕ್ತರಾದ ಭಾಗವತರಿಗೂ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯುಂಟಾದರೆ, ಆಗ ಪ್ರಣವದ ದ್ವಿತೀಯಂ ಪದಂ ಸಾಧು ವಿದ್ಯಾತ್ . ಪ್ರಣವದ ಎರಡನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಉಕಾರಾರ್ಥವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಈ ಅವಧಾರಣದಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟು ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ಶೇಷಭೂತನು, ಇತರರಿಗಲ್ಲವೆಂಬ ಅನನ್ಯಾರ್ಥಶೇಷತ್ವಾರ್ಥವು ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ, ನಿರುಪಾಧಿ

೯. ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮಭ್ರಮಾದಿಗಳುಮ್ ೧೦, ಸ್ವಾರ್ಥ ಪರಿಗ್ರಹಮುಮ್, ೧೧.

ಕಾನ್ಯಶೇಷತ್ವ ಭ್ರಮವೂ ದೇವತಾಂತರ ಪ್ರಾವಣ್ಯವೂ ತದ್ಭಕ್ತ ಸಂಸರ್ಗವೂ ಅಸೇವ್ಯಸೇವಾರುಚಿ ಮೊದಲಾದ ಭ್ರಮೆಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿವರ್ತಿಸಿಹೋಗುವುವು. ಆತ್ಮತ್ರಾಣೋನ್ಮುಖಃ - ತನ್ನ ರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಶಕ್ತಿಯುಂಟೆಂದು ಸ್ವರಕ್ಷಕತ್ವ ಭ್ರಮವು, ಯದಿಸ್ಯಾತ್ - ಉಂಟಾದರೆ, ತದಾ ನಮ ಇತಿ ಪದಂ ವಿದ್ಯಾತ್ - ಆಗ ನಮಃ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ನಮಃ ಎಂದರೆ ಅನನ್ಯಶರಣತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಉಪಾಯದಲ್ಲಿ ಮಃ ನ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನೇ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಮಾಡಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೇ ವಿನಾ ನಾನು ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನಲ್ಲವು. ಬಾಂಧವಾ ಭಾಸಲೋಲಃ - ಸ್ವತಃ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲದೆ ಬಂಧುಗಳಹಾಗೆ ತೋರುವವರು ಬಾಂಧವರು. ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವವನ್ನೂ ಅಪಹರಿಸುತ್ತಾ, ಅಪತ್ಯಾಲದಲ್ಲಿ ತ್ಯಜಿಸುವವರು; ಇಂತವರು ಈ ಸೋಪಾಧಿಕ ಬಾಂಧವರಾಗಿ ಆಗ ತೋರುವವರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾದವನು, ಯದಿಸ್ಯಾತ್ - ಆದರೆ, ಶಬ್ದಂ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾತ್ - ನಾರಾಯಣ ಪದವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸಕಲ ವಿಧ ಬಂಧುವೆಂಬರ್ಥವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ತತ್ಪರುಷ ಸಮಾಸವಾದ ನಾರಾಣಾಂ ಅಯನಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಣಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ 'ಮಾತಾ ಪಿತಾಭ್ರಾತಾ ನಿವಾಸ ಶ್ವರಣಂ ಸುಹೃದ್ಗತಿ ನಾರಾಯಣಃ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವು ಅವನೇ ಎಂಬರ್ಥವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಂಧವಾಂತರ ಪರಿಗ್ರಹವೆಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಭ್ರಮೆಯು ನಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಷಯಚಪಲಧೀಶ್ವೇತ್ ವಿಹಿತವಾದುದೇ ಆಗಲಿ, ನಿಹಿದ್ಧವಾಚುದೇ ಆಗಲಿ ಇರುವ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಪಲಚಿತ್ತನಾದರೆ, ಆಗ ಚತುರ್ಥೀಂ-ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು, ಸಾಧು ವಿದ್ಯಾತ್ - ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಕೈಜ್ಞರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ನಶ್ವರ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆಂಬ ಭಾವವು. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಸಂಸಾರಾನುವೃತ್ತಿ ರುಚಿಯುಮ್, ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರ ರುಚಿಯುಮ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೈಂಕರ್ಯವೆಲ್ಲಾ ಶ್ರೀಯಃಪತಿಗಾಗಿಯೇ ವಿನಾ ತನಗಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಂತಹ ಭ್ರಮವೆಲ್ಲವೂ ನಿವರಿಸುತ್ತವೆಂಬ ಭಾವವು.

೯. ಸ್ವತನ್ತ್ರಾತ್ಮಭ್ರಮಾದಿಗಳುಮ್-ತನ್ನ ಆತ್ಮಾ ಸ್ವತಂತ್ರವೆಂಬ ಭ್ರಮವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳೂ; ಆಗಿಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ವರಕ್ಷಕತ್ವ ಭ್ರಮವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದು ನಮಶ್ಚಬ್ಧಾರ್ಥದಿಂದ ನಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ವರಕ್ಷಕತ್ವ ಭ್ರಮ

ಭಾಗವತಾಪಚಾರಮುಮ್, ೧೨. ಅಕಿಂಚನ್ಯ ವಿಸ್ಮೃತಿಯುಮ್ ೧೩. ಸಂಸಾರಾನು ವೃತ್ತಿರುಚಿಯುಮ್, ೧೪. ಆತ್ಮನಾಶಾದಿ ಭಯಮುಮ್, ೧೫. ಅಸ

ಮುಮ್ ಇವೆಲ್ಲಾ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. ೧೦. ಸ್ವಾರ್ಥಪರಿಗ್ರಹಮುಮ್ - ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯು; ತನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿಯೇ ಎಂಬ ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವವು ಪ್ರಣವದ ಉಕಾರದಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. “ಉಕಾರೋನನ್ಯಾರ್ಹಂ” ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರಭಟ್ಟರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವು. (ಅಷ್ಟ. ೧) ೧೧. ಭಾಗವತಾಪಚಾರಮುಮ್ - ಭಾಗವತರಿಗೆ ಅಪರಾಧಮಾಡಿ ಅಪಚಾರವನ್ನು ಹೊಂದುವದು; ಯಾವಾಗ ಭಗವಚ್ಛೇಷನೆಂದು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಆಕಾರಣದಿಂದ ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವವೂ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ಭಾಗವತಾಪರಾಧವು ಭಗವದಪರಾಧಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಬಲವಾದುದರಿಂದ, ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸನ್ನನು ಗುರಿಯಾಗಕೂಡದು “ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣೋ ರವಮಾನನಾತ್ ಗುರುತರಂ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವೋಲ್ಲಂಘನಮ್” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ತನಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವನ್ನಾದರೂ ಮನ್ನಿಸಿಬಿಡುವನು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮನ್ನಿಸನು. ಇದಕ್ಕೆ ಜಯವಿಜಯರ, ಅಂಬರೀಷ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ದ್ರಿಪದಿ ಇತ್ಯಾದ್ಯನೇಕ ವೃತ್ತಾಂತಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ೧೨. ಅಕಿಂಚನ್ಯ ವಿಸ್ಮೃತಿಯುಮ್ - ತಾನು ಅಕಿಂಚಿನನೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯೋಣವೂ; ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಜ್ಞಾನವು ನಮಶ್ಚಬ್ದಾರ್ಥದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು, ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಈ ಅಕಿಂಚನ್ಯ ವಿಸ್ಮೃತಿಯು ತೊಲಗುತ್ತದೆ. ೧೩. ಸಂಸಾರಾನುವೃತ್ತಿರುಚಿಯುಮ್ - ಸಂಸಾರ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯೂ; ಇದು ನಮಸ್ಸಿನ ಆರ್ಥಾನು ಸಂಧಾನದಿಂದ ಅಹಂಕಾರಾದಿಗಳು ನಿವರ್ತಿಸುವದರಿಂದ ತೊಲಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಅನಂದತ್ವಾದಿಗಳು ತಿರೋಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆಂಬ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನತ್ವಾನಂದತ್ವಾದಿಗಳು ನೈಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆಂಬ, ಅನುಸಂಧಾನವು ಪ್ರಣವದ ಮಕಾರದಿಂದ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ನಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆಂದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ೧೪. ಆತ್ಮನಾಶಾದಿ ಭಯಮುಮ್ - ಆತ್ಮವು ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆಂಬ ಭಯವೂ, ಇದು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ನಾರ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ನಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ರೀಜಿಕ್ಷಯೇ ಎಂಬ ಧಾತುವ್ಯತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ನಾಶವಿರುವವು ರಾಃ ಎಂದೂ, ನಾಶವಿಲ್ಲದವು ನರಾಃ ಎಂದಾಗುವ

ದಾಚಾರ ರುಚಿಯುಮ್, ೧೬. ಶತ್ರುಮಿತ್ರಾದಿ ವಿಭಾಗ ನಿರೂಪಣಮುಮ್. ೧೭. ಬಾಂಧವಾಂತರಪರಿಗ್ರಹಮುಮ್, ೧೮. ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರರುಚಿಯುಮ್ ೧೯. ಪರಮಪ್ರಯೋಜನ ವೈಮುಖ್ಯಮ್. ಮತ್ತುಮ್ ೨೦. ಸ್ವನಿಷ್ಠಾ ವಿರೋಧಿಗಳೊನ್ನುಮ್. ಸಿನ್ನಾಡಾದು.

ದರಿಂದ, ಆತ್ಮವರ್ಗವು ನಾಶವಿಲ್ಲದುದೆಂದು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ೧೫. ಅಸದಾಚಾರ ರುಚಿಯುಮ್ - ಸದಾಚಾರವು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿನಿಷೇಧ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯೋಣವು, ಹಾಗೆ ನಡೆಯದೆ, ಸದಾಚಾರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧಾಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವೂ; ಇದು ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದೂ ಎಂಬುದರಿಂದಲೂ, ಸರ್ವ ವಿಧಬಂಧುವೆಂಬುದು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ತನಗೆ ಪರಮ ಸುಹೃತ್ತು ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ಭಾವನೆಯುಂಟಾಗುವದರಿಂದಲೂ, ಇದು ನಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ೧೬. ಶತ್ರುಮಿತ್ರಾದಿ ವಿಭಾಗ ನಿರೂಪಣಮುಮ್ - ಕೆಲವರು ತನಗೆ ಶತ್ರುಗಳು, ಕೆಲವರು ಮಿತ್ರರು, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಭಾಗಮಾಡಿ ಹೇಳೋಣವೂ; ಇದೂ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುವು ಸರ್ವೇಶ್ವರನೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ, ಹಾಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮಿತ್ರರಾದವರಲ್ಲಿ ಶತ್ರುತ್ವಾದಿ ವಿಭಾಗವು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದುತೋರಿಬರುವದರಿಂದ ನಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ೧೭. ಬಾಂಧವಾಂತರ ಪರಿಗ್ರಹಮುಮ್ - ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತನಗೆ ಬಂಧು ಉಂಟೆಂಬ ಭಾವನೆಯು. ಇದೂ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾನುಸಂಧಾನದಿಂದಲೇ ನಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ೧೮. ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರ ರುಚಿಯುಮ್ - ಭಗವತ್ಕೈಂಕರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಗಿಂತ ಇತರವಾದ ಪ್ರಯೋಜನದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿಯೂ, ಇದು ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷದೇಶೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ಕೈಂಕರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ತನಗೆ ಪರಮಪ್ರಯೋಜನವೆಂಬ ಭಾವನೆಯು ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನದಲ್ಲಿ ರುಚಿಯು ನಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ೧೯. ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜನ ವೈಮುಖ್ಯಮ್ - ಮೇಲಿನ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜನವಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕೈಜ್ಞರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗಿರೋಣವು. ಈ ವ್ಯಕ್ತ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಕೈಜ್ಞರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅತಿಶಯ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಅದರ ನಿವೃತ್ತಿಯು. ೨೦. ಮತ್ತುಮ್ ಸ್ವನಿಷ್ಠಾ ವಿರೋಧಿಗಳೊನ್ನುಮ್-ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಕೈಜ್ಞರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯು. ತನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾದುದೆಂಬ ಭಾವನೆಯೂ, ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ತಾನು ಎಂಬ ಕರ್ತೃತ್ವವೂ, ಇವೆಲ್ಲಾ ಸ್ವನಿಷ್ಠೆಗೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರಪನ್ನನ ಮಹತ್ತಾದ ನಿಷ್ಠೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುವು.

ಸಿನ್ನಾಡಾದು - ಈ ಪ್ರಪನ್ನನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬರುವದಿಲ್ಲವು. ಆದುದ

ಕಾ. ಇಹ ನಿಜಪಕ್ಷವಿರುದ್ಧೈ ರೀದ್ಯಶನಿಷ್ಠಾ ವಿರೋಧಿಭಿ ಶ್ಲಾಘ್ಯೈಃ |
ದ್ವಿಚತುಷ್ಟ ಸಾರವೇದೀ ಗಂಗಾಹ್ರದ ಇವ ನ ಗಚ್ಛತೇ ಕ್ಷೋಭಮಾ||೮

ರಿಂದ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಇಷ್ಟೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೆಲ್ಲಾ ತೊಲಗುವುವು. ಭ್ರಮಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲವೂ ತೊಲಗುವುವು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವನಿಷ್ಠೆ ಎಂಥಾಪ್ಪೆಂಬುದು ಸ್ವನಿಷ್ಠಾಭಿಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನಗಳೊಂದೂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರುವದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸಾರಭೂತಾರ್ಥವನ್ನು ಒಂದು ಕಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಚ್ಚುಹಿಸಿ ಹೇಳಿ ತ್ತಾರೆ.

ಕಾರಿಕೆಯ ಅರ್ಥವು—ಹೀಗೆ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಲೂ, ಭ್ರಮಜ್ಞಾನಗಳಿಂದಲೂ, ಸ್ವನಿಷ್ಠೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಲೂ, ಕ್ಷೋಭೆಯುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನೂಲಕ ಮೂಲಮನ್ತ್ರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ.—ಇಹ - ಈಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ದೋಷದಷ್ಟುವಾದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಗಳಿಂದಲೂ, ನಾನಾವಿಧ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ಕಲಿಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ನಿಜಪಕ್ಷವಿರುದ್ಧೈಃ - ನಮ್ಮ ಸ್ವಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದ ಯತೀವರ್ಯಾದ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧಗಳಾದ ಎಂದರೆ ಅವರು ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಿರುವ ಚಾರ್ವಾಕ, ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ, ತಾರ್ಕಿಕ, ನಿರೀಶ್ವರಸೇಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯ, ಅದ್ವೈತ, ಭೇದಾಭೇದವಾದ, ಬ್ರಹ್ಮಪರಿಣಾಮವಾದ, ಶೈವ, ದ್ವೈತ, ಮೊದಲಾದವರುಗಳ ಈಮಂತ್ರಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಗಳಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೂ, ಈದೃಶನಿಷ್ಠಾ ವಿರೋಧಿಭಿಃ - ಇಂತಹ ನಿಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೂ, ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿರುವ ಈದೃಶಶಬ್ದವನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಪ್ರಪನ್ನನ ಸ್ವನಿಷ್ಠೆಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾದವುಗಳಿಂದಲೂ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ; ಅಥವಾ ಈದೃಶ ಶಬ್ದವನ್ನು ವಿರೋಧಿಭಿಃ ಎಂಬುವದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ, ಸ್ವನಿಷ್ಠೆಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಲೂ, ಎಂದಾದರ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು; ಎಂದರೆ, ಮಂತ್ರಾಂತರ ದೇವತಾಂತರ, ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರ ಸಂಬಂಧಗಳಾದ ವಿರುದ್ಧಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ವಿಷಯಾಂತರಾರುಚಿನು, ಇಚ್ಛಾಭಿಷೇಷಗಳೇನು, ಇವುಗಳೇದುಂಟಾದ ವಿರುದ್ಧಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ

ಅಥ ಮೂಲಮನ್ತ್ರೇ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಾ ನಾಹ

ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತಿಲ್ ವಾಕ್ಯಮುಮ್ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಮುಮ್ ಇರುಕ್ಕಮ್ಮಡಿ ಎಜ್ಜಿನೇ ಎನ್ನಿಲ್? ಇತ್ತೈ ಏಕವಾಕ್ಯ ಮೆನ್ನುಮ್. ವಾಕ್ಯದ್ವಯಮೆನ್ನುಮ್ ವಾಕ್ಯತ್ರಯಮೆನ್ನುಮ್ ಅವೋ ಸಂಪ್ರದಾಯಜ್ಞಳಾಲೇ ಅನುಸಂಧಿಸ್ವಾರ್ ಗಳ್.

ಳೇನು, ಇವುಗಳಿಂದ, ದ್ವಿಚತುಷ್ಕಸಾರವೇದೀ - ದ್ವಿಚತುಷ್ಕವೆಂದರೆ ಎಂಟು, ಅದುದರಿಂದ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದ ಸಾರವತ್ತಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವವನು, ತಿಳಿದವನು, ಗಂಗಾಹೃದ ಇವ - ಗಂಗಾನದಿಯ ಮಡುವು ಹೇಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ, ಕ್ಷೋಭಂ ನಗಚ್ಛತಿ - ಮನಸ್ಸಿನ ಕ್ಷೋಭೆ ಯನ್ನು ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲವು; ಎಂದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಈ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಚಾಂಚಲ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮನ ಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು, ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇ ಸಾಕು ಎಂಬ ಭಾವವು. “ನಪ್ರಹರ್ಷಯತಿ ಸಮ್ನಾನೇ ನಾವಮಾನೇಽನುತಪ್ಯತೇ | ಗಂಗಾಹೃದ ಇವಕ್ಷೋಭೋ ಯಸ್ಸಪಂಡಿತ ಉಚ್ಯತೇ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿತವು. ಸಮ್ನಾನದಿಂದ ಅನಂದಿಸದೇ ಅವಮಾನದಿಂದ ಅನು ತಾಪವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಯಾವನು ಗಂಗಾಮಡುವಿನಹಾಗೆ ಕ್ಷೋಭವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವವನೋ, ಅವನೇ ಪಂಡಿತನೆಂದೆಣಿಸಲ್ಪಡುವನು.

ಮುಂದೆ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಪದಗಳಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉಪ ಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದೆ ಮಂತ್ರದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೂ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂಲಮಂತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವುಳ್ಳದೆಂದೂ, ಎರಡು ವಾಕ್ಯವುಳ್ಳದೆಂದೂ, ಮೂರು ವಾಕ್ಯ ಉಳ್ಳದೆಂದೂ, ಭಾವಿಸುವದರಿಂದ ಉಂಟಾ ಗುವ ನಾನಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತಿಲ್ - ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ವಾಕ್ಯವೂ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವೂ, ಇರುಕ್ಕಮ್ಮಡಿ ಎಜ್ಜಿನೇ ಎನ್ನಿಲ್ - ಇರುವ ಪ್ರಕಾರವು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ; ಇತ್ತೈ - ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವೆಂದೂ, ಎರಡು ವಾಕ್ಯವೆಂದೂ, ಮೂರು ವಾಕ್ಯವೆಂದೂ, ಅವೋ ಸಂಪ್ರದಾಯಜ್ಞಳಾಲೇ - ಆಯಾ ಗುರೂಪದೇಶರೀತ್ಯಾ, ಅನುಸಂಧಿಸ್ವಾರ್ ಗಳ್ - ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕವಾಕ್ಯವಾದರೆ—೧ ಉಪಾಯ ಪರ ವಾಗಿಯೂ ೨ ಉಪೇಯಪರವಾಗಿ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳು; ವಾಕ್ಯದ್ವಯವಾ

ಏವಂ ದಶವಿಧಯೋಜನಾ ಉಚ್ಯಂತೆ

ಇಹ್ವದಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥತ್ರಯಮ್ ಬಹುಪ್ರಕಾರಮಾಗವಕುತ್ಸನು. ಸಂಧಾನಮ್ ಪಣ್ಣವಾರ್ಗಳ್. ಏಕವಾಕ್ಯಮಾನ ಪೋದು ೧. ತಸ್ಯ ವಾಚಕಃ ಪ್ರಣವಃ" ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರಪಡಿಯೇ ಪ್ರಣವ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಸವಿಭಾವತೀಷ್ಟಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ" ಎನ್ನು ಅನ್ವಯಮಾಮ್.

ದರೆ—೧ ಸ್ವರೂಪ ಪರವಾಗಿಯೂ, ೨. ಸಪರಿಕರಾತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ರೂಪೋಪಾಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ೩. ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತ್ಯ ನಿಷ್ಪನ್ನಿವೃತ್ತಿರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರಾರ್ಥನಾಪರವಾಗಿಯೂ, ಹೀಗೆ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳು.

ವಾಕ್ಯತ್ರಯವಾದರೆ—೧ ಪ್ರಣವ ನಮಸ್ಸುಗಳು ಸ್ವರೂಪ ಪರವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಪದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪರವಾಗಿಯೂ. ೨. ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪ ಪರವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಪದಗಳು ಉಪಾಯ ಪರವಾಗಿಯೂ, ೩. ಪ್ರಣವವು ಭರನ್ಯಾಸಪರವಾಗಿ, ಎರಡೂ ಮೂರನೆಯ ಪದಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನಿಷ್ಠ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪರವಾಗಿಯೂ. ೪. ಪ್ರಣವವು ಸ್ವರೂಪಪರವಾಗಿ, ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಪದಗಳು ಉಪಾಯಪರವಾಗಿ, ೫. ಪ್ರಣವಮ್ ಸ್ವರೂಪಪರವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯಂ ಉಪಾಯಪರವಾಗಿ, ತೃತೀಯಂ ಪುರುಷಾರ್ಥಪರವಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಐದು ಯೋಜನೆಗಳುಂಟು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ದಶವಿಧ ಯೋಜನೆಯು ಈ ಮೂರು ವಿಧ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಏರ್ಪಡುವುವು ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.—

ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುವು.

ಇಹ್ವದಿ - ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಮಂತ್ರದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನೂ ಬಹುಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ವಕುತ್ತು - ವಿಭಾಗಿಸಿ, ಅನುಸಂಧಾನಮ್ ಪಣ್ಣವಾರ್ಗಳ್ - ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುವರು.

ಏಕವಾಕ್ಯಮಾನಪೋದು-ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಮೂರು ಪದವೂಸೇರಿ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಭಾವನೆಯಾದರೆ, "ತಸ್ಯ ವಾಚಕಃ ಪ್ರಣವಃ" ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದುಪ್ರಣವವು, ಎಂದರೆ ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೆಂಬರ್ಥವೆಂಬಭಾವವು" ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿರಪಡಿಯೇ-ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ, ಪ್ರಣವ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಸ್ವಭಾವವಿಶಿಷ್ಟಾಯ-ಇದು ಓಂ ಎಂಬುದರರ್ಥವು; "ಓಮಿತಿಬ್ರಹ್ಮ" ಎಂಬ ತೈತ್ತರೀಯ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದಲೂ, ಓಂತತ್ಸದಿತಿ ನಿರ್ದೇಶೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸ್ತ್ರಿವಿಧ ಸ್ಪೃತಃ" ಎಂಬ (ಗೀ ೧೮-೨೩) ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರಣವದಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಲ್ಪಡುವನಾದುದರಿಂದ, ಪ್ರಣವದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡುವ

ಸ್ವಭಾವಯುಕ್ತನಾದ - ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ - ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ
ರೂಪ ನಮಸ್ಕಾರವು, ಎನ್ನು ಅನ್ವಯ ಮಾಮ್ - ಎಂದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ ಏಕ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಹೇಗೆಂದರೆ “ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ”
ಪ್ರಣವ ಪ್ರತಿಸಾದ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಈ ತಾನುಮಾಡುವ ನಮ್
ಸ್ಕಾರ ರೂಪ ಶರಣಾಗತಿಯು, ಎಂಬದಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓಂ ಎಂಬುದೂ ಭಗವದ್ವಾ
ಚಕವಾಗಿ, ಆನಂತರ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದೂ ಭಗವದ್ವಾಚಕವಾಗಿ ಪುನ
ರುಕ್ತಿದೋಷವುಳ್ಳದು ಈ ಯೋಜನೆಯಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ ವಿಶೇಷಣ
ವಿಶೇಷ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಪುನರುಕ್ತಿದೋಷ ನಿವಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, “ಪ್ರಣವ ಪ್ರತಿ
ಸಾದ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು.
ಅದುದರಿಂದ ಓಂ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ತೋರುವ ಅರ್ಥವು ಅವರಕ್ಷಣೆ ಧಾತು
ವಿನ ಮೂಲಕ, ಸರ್ವರಕ್ಷಕನಾದ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಎಂಬರ್ಥವನ್ನುಳ್ಳ
ದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಎಂದು ಏಕವಾಕ್ಯವಾಗಿ
ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಆಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವೆಂದು ಅರ್ಥ
ಹೇಳಿ ಪ್ರಣವವನ್ನು ನಾರಾಯಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಹೇಳುವದರಿಂದ ಪುನ
ರುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಬತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಶೇಷತ್ವ ಅರ್ಥವನ್ನು
ಹೇಳಿ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಚತುರ್ಥಿಯಿಂದಲೂ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಉಪಪಾದಿ
ಸಿದರೆ ಆಗಲೂ ಪುನರುಕ್ತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪ ತಂದರೆ, ಆಗಲೂ ಪುನ
ರುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಆಗ ಆಯ ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗ ನಾರಾಯಣಾಯ
ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವಾಯಿತೋ, ಆಗ ಆಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಚತುರ್ಥಿಯೂ
ಕೂಡ ಕೇವಲ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೇವಿನಾ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತ
ದೆಂಬರ್ಥವಲ್ಲವು ಎಂಬುದು ಸಮಾಧಾನವು. ಪ್ರಣವ ಪ್ರತಿಸಾದ್ಯ ಸ್ವಭಾವ
ವಿಶಿಷ್ಟಾಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ಕ್ಲೇಶಕರ್ಮ ವಿಕಾಕಾಶಯೈರಪರಾಮೃಷ್ಟಃ ಪುರುಷ
ವಿಶೇಷಃ ಈಶ್ವರಃ ತಸ್ಯ ವಾಚಕಃ ಪ್ರಣವಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಪ್ರಣ
ವವು ಈಶ್ವರವಾಚಕವು ಮತ್ತು ಅತನ ಸ್ವಭಾವವಾದ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ ವಾಚ
ಕವು ಎಂದೂ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಓಂ ಎಂಬುದು ಭಗವದ್ವಾಚಕವು ಹೇಗೆಂದರೆ
ಅವತಿ ರಕ್ಷತೀತಿ ಓಮ್ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯು. ಅದು ವಿಶೇಷಣ ಹೇಗೆಂದರೆ
ಓಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ರಕ್ಷಕತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯ ಎಂಬರ್ಥವು. ಮುಂದಿನ ವಾಕ
ದಿಂದ ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು
ಪ್ರಮಾಣಮೂಲಕ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಪ್ಪ್ರಣವಂ ತಾನೇ - ಈ ಪ್ರಣ
ವವೇ, ನಾಮಮಾಗವ್ಯತ್ತಾಯ ನಿರ್ಝ - ಭಗವನ್ನಾಮವಾಗಿರುವಾಗ, ನಾರಾ
ಯಣಾಯ ಎಂಬ ಬೇರೇ ಭಗವನ್ನಾಮವು ಏತಕ್ಕೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು
ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ೨. ಅವ್ಯಕ್ತಾ

ಇಪ್ಪಣವನ್ನಾನೇ ನಾಮಮಾಗವತ್ತಾಯನಿರ್ದ (೨) ಅವ್ಯಕ್ತಾರ್ಥತಯೋಜ್ಞಾರಃ ಕೇವಲಂ ನೈವಸಾಧಕಃ" ಎನ್ನು ಶಾಂಡಿಲ್ಯಾದ್ಯುಕ್ತಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಲೇ ವ್ಯಾಪಕಮನ್ತ್ರಜ್ಞಳಿಲ್ ನಾಮಾಂತರಮ್ ವ್ಯಕ್ತಾರ್ಥಮ್. ಇಂದ್ರ ಯೋಜನಾವಿಶೇಷಮ್ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನಾದ್ಯುಕ್ತಮಾನ ಸ್ಥೂಲಾನುಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಾರತ್ರೈ ಪಾರ್ತಾಲ ಉಪಾಯಪರಮ್. ಇಪ್ಪಡಿಯಾನಾಲುಮ್ ಸ್ವರೂಪಪುರುಷಾರ್ಥಜ್ಞಳ್ ಇದಿಲೇಅಂತರ್ಗತಜ್ಞಳ್ (೩). "ಬದ್ಧಾಂ

ರ್ಥತಯಾ - ಓಂಕಾರವು ಭಗವನ್ನಾಮವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸದೇ ಇರುವದರಿಂದ, ಓಜ್ಞಾರಃ - ಪ್ರಣವವು, ಕೇವಲಂ ನೈವಸಾಧಕಃ - ಬರೀ ಅದೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೋಧಿಸಲಾರದು" ಎನ್ನು - ಎಂಬದಾಗಿ, ಶಾಂಡಿಲ್ಯಾದ್ಯುಕ್ತಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಲೇ - ಶಾಂಡಲ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಜ್ಞಳಿಲ್ - ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಗಳಾದ ಮೂಲಮಂತ್ರ, ವಾಸುದೇವಮಂತ್ರ, ವಿಷ್ಣುಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಮಾಂತರಮ್ - ನಾರಾಯಣಾಯ, ವಾಸುದೇವಾಯ, ವಿಷ್ಣು ವೇ ಎಂಬದಾಗಿ ಬೇರೇ ಭಗವನ್ನಾಮವು ಎಂದರೆ, ಬೇರೆ ನಾಮವನ್ನು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದು, ವ್ಯಕ್ತಾರ್ಥಮ್ - ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಉಪಾಯ ಪರವೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇಂದ್ರ ಯೋಜನಾ ವಿಶೇಷಮ್ - ಈ ಯೋಜನಾವಿಶೇಷವು, ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನಾದ್ಯುಕ್ತಮಾನ - ಅಹಿ ಬುಧ್ನ ಸಂಹಿತಾ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಸ್ಥೂಲಾನುಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಾರತ್ರೈ—ಸ್ಥೂಲಯೋಜನೆಯ ಅನುಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು, ಪಾರ್ತಾಲ - ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ಉಪಾಯ ಪರಮ್ - ಉಪಾಯಪರವಾದ ಅರ್ಥವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾದಾಗ ಈ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ-ಪ್ರಣವಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿ ರಕ್ಷಕತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ನಾರಾಯಣನನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮನವು-ಭರ ಸಮರ್ಪಣವು ಎಂಬದಾಗಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವು. ಹೀಗೆ ಏಕವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವದರಿಂದ ಉಪಾಯಪರವಾದ ಅರ್ಥವು ತೋರಿಬಂದರೂ, ಉಪೇಯಪರವಾದ ಅರ್ಥವೂ ಜೀವಾತ್ಮನಾದ ತನಗೆ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಭಾವವೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಗತವೆಂದು ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಪ್ಪಡಿಯಾನಾಲುಮ್ - ಹೀಗೆ ಏಕವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಉಪಾಯಪರವೆಂಬರ್ಥ ಉಂಟಾದರೂ, ಸ್ವರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು, ಇದಿಲೇ,-ಈ ಏಕವಾಕ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೇ, ಅಂತರ್ಗತವು. ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವೂರ್ವಕವಾಗಿತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.- (೩) ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಪುಟಾಃ-

ಜಲಿ ಪುಟಾಹೃಷ್ಣಾ ನಮ ಇತ್ಯೇವ ವಾದಿನಃ" ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆ ಪ್ಪಾರ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಾನ್ತರ್ಗತ ಶೇಷವೃತ್ತಿ ಪರಮಾಗವು ಮನುಸಂಧಿಸ್ಪಾರ್ಗಳ್. ಇವ್ಯೃತ್ತಿ ವಿಶೇಷಮುಮ್ ಸ್ವರೂಪಾನು ಸಂಧಾನ ಪೂರ್ವಕಮ್. ಇದು

ಅಂಜಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ, ಹೃಷ್ಣಾಃ - ಸಂತೋಷಚಿತ್ತರಾದ, ನಮ ಇತ್ಯೇವ ವಾದಿನಃ- ನಮಃ ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರು ಎಂದರೆ ತೇ ಮಾನವಾಃ ಎಂದು ಪೂರ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಪರಿಚರವಸುವು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಮೂಲಕ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಕಾಣದೇ ಬಂದು ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದುದರಿಂದ ಕುಪಿತನಾದ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಏಕತಾದಿ ಋಷಿಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ಲೋತದ್ವೀಪ ವರ್ಣನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಕ್ಯವು; ಶ್ವೇತದ್ವೀಪದ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ತಮ ಗೆಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಗಳಾಗಿ ನಮಃ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದುದು ನಮಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು; ಅವರುಗಳು ಜಿತನ್ತೇ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ನಮಸ್ತೇ ವಿಶ್ವಭಾವನ | ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಹೃಷೀಕೇಶ ಮಹಾ ಪುರುಷ ಪೂರ್ವಜ" ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ನಮಃ ನಮಃ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದವು ಮಾತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ." ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆ ಪ್ಪಾರ್ತು - ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಪ್ರಾಪ್ತಾನ್ತರ್ಗತ ಶೇಷವೃತ್ತಿ ಪರಮಾಗವುಮ್ - ಪ್ರಾಪ್ಯನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶೇಷವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತೂ ಕೂಡ, ಅನುಸಂಧಿಸ್ಪಾರ್ಗಳ್ - ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವರು ಯಾರು ಎಂದು ಮೂಲ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಎಂದು ಏಕವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವದರಿಂದ ಉಪಾಯಪರವಾದ ಅರ್ಥವು ಯಾವಾಗ ಬೋಧಿತವೋ, ಅದರಲ್ಲೇ ಉಪೇಯಪರ ಅರ್ಥವೂ, ಶೇಷವೃತ್ತಿ ಎಂದರೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಭಾವನೆಯೂ ಅಂತರ್ಗತವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ನಮಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಉಪಾಯಪರವಾದ ಪ್ರಣಾಮವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಆ ಪ್ರಣಾಮವು ಯಾರಿಗೆ ಎಂದರೆ, ಉಪೇಯನಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗಿರುವ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಗೇ ಎಂಬ ಭಾವವು ಅಂತರ್ಗತವು; ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ಅಂಜಲಿಯಾಗಲಿ ಪ್ರಣಾಮವಾಗಲಿ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಈತನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಶೇಷವೃತ್ತಿಯೂ ಸಹ ಆ ನಮಃ ಎಂಬುದರಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಗತವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಏಕವಾಕ್ಯಾನ್ವಯದಿಂದ (೧) ಉಪಾಯ (೨) ಉಪೇಯ (೩) ಸ್ವರೂಪ ಹೀಗೆ ಮೂರೂ ವ್ಯಕ್ತವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಸ್ವರೂಪವು ಅಂತರ್ಗತವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ?

ವುಮ್ ಕೃತೋಪಾಯಾಂ ಕೃತ್ವಾಳವು ರಸಿಕ್ಕು ಮವಸ್ಥೆ ಇಲುಪಜೀವ್ಯಮ್.

ಎಂದರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಸ್ವರೂಪವು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನ್ನ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನವೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವೃತ್ತಿವಿಶೇಷಮುಮ್—ಈ ನಮಃ ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಜಲಿ ಮಾಡುವದಾಗಲಿ, ಪ್ರಣಾಮವಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವದಾಗಲಿ, ಇಂತಹ ವೃತ್ತಿ ವಿಶೇಷವು, ಸ್ವರೂಪಾನುಸಂಧಾನ ಪೂರೈಕೆಮ್ - ತನ್ನ ಶೇಷವೃತ್ತಿಯ ಅನುಸಂಧಾನಪೂರ್ವಕವಾದುದು. ಹೀಗೆ ಏಕವಾಕ್ಯಾನ್ವಯದಿಂದ ಉಪಾಯಪರವಾದ ಆರ್ಥವು ಬೋಧಿತವಾದರೂ, ಆರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ಯರೂಪ ಫಲವೂ, ಪ್ರಪನ್ನನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶೇಷವೃತ್ತಿಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯೂ ಎರಡೂ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿದರು, ಪ್ರಣವಾರ್ಥಭೂತಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಎಂಬುದು ಏಕವಾಕ್ಯಾನ್ವಯವು. ನಮಃ ಎಂಬುದು ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣರೀತ್ಯಾ ಕರಣತ್ರಯದಿಂದಲೂ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಹ್ಲಿಭಾವ ರೂಪೋಪಾಯವು. ಇದರಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಪ್ಯಂತರ್ಗತ ಶೇಷವೃತ್ತಿಯೂ ಉಂಟೆಂದು ತೋರಿಸಿದರು. ಈ ಶೇಷವೃತ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಾತ್ಮರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕದ್ದಾದರೂ, ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ಪ್ರಪವನೋತ್ತರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದವನಾದುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ, ಇಲ್ಲಿಯೂ “ಅಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಆನಂದಿಸುವನು ಎಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಖದಾಯಕವಾಗಿ ಭೋಗ್ಯವಾದುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದುವುಮ್ - ಶೇಷವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸೇರಿದ ಪ್ರಾಪ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಾನುಸಂಧಾನವು, ಕೃತೋಪಾಯಾರ್ಕು - ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿದ ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ, ಇವ್ವಳವುರಸಿಕ್ಕು ಮವಸ್ಥೆಯಿಲ್ - ಮೋಕ್ಷ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಆನಂದಪಷ್ಟಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಹ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗುವ ಉತ್ತರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಉಪಜೀವ್ಯಮ್ - ಭೋಗ್ಯಭೂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಏಕವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪಾಯಪರವಾದ ಮತ್ತು ಉಪೇಯ ಪರವಾದ ಎರಡು ಆರ್ಥಗಳು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಕೃತೋಪಾಯಾರ್ಕು ಇವ್ವಳವು ರಸಿಕ್ಕುಮ್ ಅವಸ್ಥೆಯೆಂದು ಹೇಳಿರುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿದ ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೆ ಶೇಷವೃತ್ತಿಯ ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಆನಂದಿಸುವನು ; ಹಾಗೆ ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ ಅಕೃತೋಪಾಯನಿಗೆ ಇಂತಹ ರಸಿಕ್ಕುಂ ಅವಸ್ಥೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಇರುವದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವು. ಶೇಷವೃತ್ತಿಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಅಂತವನಿಗೇ ಇಂತಹ ರಸಿಕ್ಕುಂ ಅವಸ್ಥೆಯು ಉಂಟೆಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

ವಾಕ್ಯೈದ್ವಯಪಕ್ಷೇ ಸ್ವರೂಪಪರ ಇತಿ ಪ್ರಥಮ ಯೋಜನಾ.

ಇನ್ವಿರಣ್ಣು ಅನುಸಂಧಾನಮುಮ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಾನ್ವೋದು ಸ್ವರೂಪ
ವಿವೇಕಮ್ ವೇಣುಮ್. ಅದರ್ಭಾಗ ವಾಕ್ಯೈದ್ವಯಮಾಗ ಅನುಸಂಧಿಕ್ಕುಮ್
ಪೋದು, ಅಕಾರ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕತ್ವ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವಾದಿ
ವಿಶಿಷ್ಟನಾನವನುಕ್ತೇ ನಾ ನಿರುಪಾಧಿಕಾನನ್ಯಾರ್ಥಶೇಷಭೂತನ್ ; ಎನಕ್ಕು
ರಿಯೇನಲ್ಲೇ, ಒನ್ನೈಪ್ರಥಮ ನಿರುಪಾಧಿಕಸ್ವಾಮಿಯು ಮಲ್ಲೇನ್ ; ನಿರ

ಎರಡು ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮೊದಲನೆಯದಾದ
ಸ್ವರೂಪ ಪರಯೋಜನೆಯು.

ಮುಂದೆ ಎರಡು ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ, ಮೂರು ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ
ವಾಗಿ ಮೂರರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಈ ಉಪಾಯಪರವಾದ ಮತ್ತು
ಫಲರೂಪವಾದ ಉಪೇಯ ಪರವಾದ ಈ ಎರಡು ಅನುಸಂಧಾನಗಳಿಗೂ ಮೇಲೆ
ಹೇಳಿದ ತನ್ನ ಶೇಷವೃತ್ತಿರೂಪಸ್ವರೂಪದ ಅನುಸಂಧಾನವು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದ
ಹೇಳಿ, ಎರಡು ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಸ್ವರೂಪಾನುಸಂಧಾನವು
ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇನ್ವಿರಂಡನುಸಂಧಾನಮುಮ್—ಈ
ಉಪಾಯೋಪೇಯ ರೂಪವಾದ ಎರಡು ವಿಧ ಅನುಸಂಧಾನವೂ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ
ಮಾಂಪೋದು - ಪ್ರಸನ್ನನಲ್ಲಿ ಚನ್ನಾಗಿ ನೆಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರೂಪ
ವಿವೇಕ ವೇಣುಮ್ - ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವ
ನೆಂಬ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನವು ಅವಶ್ಯಕವು. ಹಿಂದೆ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದುದರಿಂದ
ಈಗ ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇ ಸ್ವರೂಪವು ಬೋಧಿತವಾಗುವಹಾಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡುವದು
ಅವಶ್ಯಕವೆಂಬ ಭಾವವು. ಅದರ್ಭಾಗ - ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ವಾಕ್ಯೈದ್ವಯಮಾಗ
ಅನುಸಂಧಿಕ್ಕುಮ್ ಪೋದು—ಎರಡುವಾಕ್ಯವುಳ್ಳದುವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ
ದಲ್ಲಿ, ಅಕಾರನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ - ಅಕಾರ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಗಳಿ
ಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನಿಗೆ
ನಾನು-ನಾನು, ನಿರುಪಾಧಿಕಾನನ್ಯಾರ್ಥ ಶೇಷಭೂತನ್ ಎನ್ನೊಂದು ಉಪಾಧಿ
ಯಿಂದಲ್ಲದೆಯೂ, ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನಿಗೇನೆ ಶೇಷಭೂತನು.
ಇದು ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವದ
ರಿಂದುಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥವು ಎಂಬ ಭಾವವು, ಓಂ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾರಾಯಣಾಯ
ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವದರಿಂದ, ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವಾದಿ
ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ, ನಾರಾಯಣಾಯ - ನಾರಾಯಣನಿಗೇ ಶೇಷಭೂತನೂ, ಇನ್ನೂ

ಪೇಕ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರನುಮಲ್ಲೇನ್, ಎನ್ನದಾಮ್. ಅಕಾರನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ
ಜ್ಞಳಿರಣ್ಣುಮ್ ಭಗವನ್ನಾಮಮಾಗ್ಯಯಾಲೇ ಪುನರುಕ್ತಿವಾರಾದೋವನ್ನಿಲ್? ಅಪ್ಪೋದು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಸಿದ್ಧಮಾನ ಅರ್ಥವಿಶೇಷತ್ವೈ ವಿವಕ್ಷಿತ್ತು
ಒನ್ರು ವಿಶೇಷಣ ಮಾಗಕ್ಕಡವದು.

ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲವೆಂಬರ್ಥವು ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ, ನಿರುಪಾಧಿಕಾನನ್ಯಾರ್ಥಶೇಷ
ತ್ವಾನುಸಂಧಾನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಃ ಎಂಬುದೇ ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯವು. ಇದರ
ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಎನಕ್ಕುರಿಯೇನಲ್ಲೇ-
ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಸಮರ್ಥನಲ್ಲವು, ಇದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ನಿವೃ
ತ್ತಿಯು. ಓನ್ನೈಪ್ರಹ್ಲನಿರುಪಾಧಿಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯು ನಲ್ಲೇ - ಒಂದು ವಸ್ತು
ವಿಗೂಕೂಡ ನಾನು ನಿರುಪಾಧಿಕವಾದ ಸ್ವಾಮಿಯು ಅಲ್ಲವು. ಇಲ್ಲಿ ಮಮಕಾರ ನಿವೃ
ತ್ತಿಯು. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ನಿರಪೇಕ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರನು ಮಲ್ಲೇ
ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದಹಾಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರನೂ ಅಲ್ಲವು, ಎನ್ನದಾಮ್ -
ಎಂಬರ್ಥವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಮಃ ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಈ
ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳೂ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳೂ
ಮಃ ನ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧಿ
ಸಂಹಿತಾವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥ
ವನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ.

ಹೀಗೆ ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂದು ಮೊದಲನೆಯ ವಾಕ್ಯವಾಗಿಯೂ,
ನಮಃ ಎಂದು ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯವಾಗಿಯೂ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಓಂ ಎಂಬ ಪದದ
ಲ್ಲಿರುವ ಅಕಾರಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿದರೆ ಪುನರುಕ್ತಿ
ಯುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಪೂರ್ವ ಸಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಅಕಾರನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಗಳೆರಡೂ ಭಗವನ್ನಾಮ ಮಾಗ್ಯ
ಯಾಲೇ - ಭಗವಂತನ ನಾಮವಾಗಿರುವಾಗ, ಪುನರುಕ್ತಿವಾರಾದೋ ವನ್ನಿಲ್?
ಪುನರುಕ್ತಿದೋಷ ಬರಲಿಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ ಅಪ್ಪೋದು - ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ,
ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ವಿಶೇಷತ್ವೈ - ಧಾತು ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಸರ್ವರಕ್ಷ
ಕತ್ವ, ಸರ್ವ ಕಾರಣತ್ವ, ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವಾದಿ ವಿಶೇಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು, ವಿವಕ್ಷಿತ್ತು -
ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಒನ್ರು - ಒಂದು ಎಂದರೆ, ಪ್ರಣವದ ಅಕಾ
ರವು, ವಿಶೇಷಣ ಮಾಗಕ್ಕಡವದು - ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇ
ಷಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಅದನ್ನೇ ವಿಶ
ದೀಕರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾನ - ಸರ್ವರಕ್ಷಕತ್ವ ಸರ್ವ ಕಾರಣ
ತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ, ನಾರಾಯಣನು

ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾನ ನಾರಾಯಣನುಕ್ಯೆನ್ನಮ್ ಪುನರುಕ್ತಿ ಪರಿಹರಿಕ್ಯಲಾಮ್. ಭಗವಚ್ಛಬ್ದಮುಮ್ ನಾಮಧೇಯಮಾಯಿರುಕ್ಯ ವಾಸುದೇವಾದಿ ಶಬ್ದ ತ್ತೋಡೇ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣಮಾಕಾನಿನ್ನದಿರೇ.

ಕ್ಯೆನ್ನಮ್ ಪುನರುಕ್ತಿ ಪರಿಹರಿಕ್ಯಲಾಮ್ - ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಎಂದು ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಈ ಎರಡು ಆಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ನಾಮಜ್ಞೆಲ್ಲಿ ಅಕಾರವನ್ನಾಗಲಿ, ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವನ್ನಾಗಲಿ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ, ವೃತ್ಪತ್ತಿ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು - ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು, ವಿಶೇಷಣವಾಗಕ್ಕೆಡೆನದು - ವಿಶೇಷಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂದಾಗಲಿ, ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಅಯ-ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಎಂದಾಗಲಿ, ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಅಕಾರವೂ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವೂ ಸಹ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ವಾಚಕಗಳಾದರೂ ಪುನರುಕ್ತಿದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರದಲ್ಲೂ “ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ” ಎಂದು ಎರಡು ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದರೂ ಒಂದನ್ನು ವೃತ್ಪತ್ತಿಮೂಲಕ ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾಗಿಯೂ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ವಿಶೇಷ್ಯವಾಗಿಯೂ, ಭಾವಿಸುವದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿದೋಷವಿರುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.— ಭಗವಚ್ಛಬ್ದಮುಮ್ - ಭಗವಚ್ಛಬ್ದವೂ, ನಾಮಧೇಯಮಾಯಿರುಕ್ಯ - ಪರಮ ಪುರುಷನ ಹೆಸರಾಗಿರುವಾಗ, ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದ ತ್ತೋಡೇ - ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ, ಸಮಾನಾಧಿಕರಣಮಾಗಾ - ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವಾಗಿ, ನಿನ್ನದಿರೇ - ನಿಂತಿದೆಯಷ್ಟೇ, ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಎಂದು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿರುವದರಿಂದ, ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರುವದರಿಂದಲೂ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ಒಬ್ಬನಲ್ಲೇ ಅನ್ವಯವಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಎಂಬೆರಡು ಸಮಾನ ವಿಭಕ್ತಿಯಿರುವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಕೂಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. “ಭಿನ್ನಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಾನಾಂ ಶಬ್ದಾನಾ ಮೇಕಸ್ಮಿನ್ ಅರ್ಥೇ ವೃತ್ತಿಸ್ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಂ” ಎಂದು ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವ ಪದಗಳು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. (೧) ಘಟಿಃ ಕುಂಭಃ ಎಂಬ ಪದಗಳಿಗೆ ಏಕವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೇನೋ ಅನ್ವಯ ಉಂಟು. ಭಿನ್ನಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ವಲ್ಲವು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳುಳ್ಳವಲ್ಲವು; (೨) ಅಶ್ವಃ ಗಜಃ-ಭಿನ್ನಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಗಳುಳ್ಳವು; ಅರ್ಥಗಳೇನೋ ಬೇರೆಯೇ, ಆದರೆ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅನ್ವಯವಿಲ್ಲವು; ಆದುದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವಿಲ್ಲವು (೨) ನೀಲೋಘಟಿಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನೀಲ

ಶಬ್ದವೂ ಘಟಶಬ್ದವೂ ಭಿನ್ನಾರ್ಥಗಳುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅನ್ವಯವಿರುವದರಿಂದ ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಉಂಟು. ಆದುದರಿಂದ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ವುಂಟು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಪೃಥಕ್ತ್ವದ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯ ಶಬ್ದಗಳು ಬೋಧಿಸುವ ಅರ್ಥಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದವು. ಆದರೆ ಅವುಗಳೆರಡೂ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇರುವದರಿಂದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಭಗವಚ್ಛಬ್ದಕ್ಕೂ ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳುಂಟು. ಆದರೆ ಅನ್ವಯವು ಪರಮ ಪುರುಷನೊಬ್ಬನಲ್ಲೇ ವಾದುದರಿಂದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯುಂಟೆಂಬ ಭಾವವು. ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಚ್ಛಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇನು? ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇನು? ಎರಡೂ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನಾರ್ಥವುಳ್ಳವು? ಎಂದರೆ—ಭಗವಚ್ಛಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಯಪ್ರತ್ಯನೀಯನೆಂದೂ ಪಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣನೆಂದೂ ಅರ್ಥವು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವು “ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಬಲೈಶ್ವರ್ಯ ವೀರೃತೇಜಾಂಸ್ಯ ಶೇಷತಃ | ಭಗವಚ್ಛಬ್ದ ವಾಚ್ಯಾನಿ ವಿನಾಹೇಯೈರ್ಗುಣಾದಿಭಿಃ” (ವಿ. ಪು.೮-೫.೭೯) ಹಾಗೆಯೇ ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲಾದರಲ್ಲೂ, ಇನ್ನೆಲ್ಲವೂ ತನ್ನಲ್ಲೂ, ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವನೆಂಬರ್ಥವು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವು. “ಸರ್ವತ್ರಾಸೌ ಸಮಸ್ತಂಚ ವಸತ್ಯತ್ರೇತಿ ನೈ ಯತಃ | ತತ ಸ್ಸವಾಸುದೇವೇತಿ ವಿದ್ವದ್ಭಿಃ ಪರಿಪಠ್ಯತೇ” (ವಿ. ಪು) ಹೀಗೆ ಇವೆರಡು ಭಿನ್ನಾರ್ಥಗಳೂ ಒಬ್ಬನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರುವದರಿಂದ ಇವೆರಡು ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ಒಂದನ್ನು ಯೋಗರೂಪವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ರೂಢಿ ರೂಪವಾಗಿಯೂ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದೆಂಬ ಭಾವವು. ಆದುದರಿಂದ ಭಗವಂತನಾದ ವಾಸುದೇವನೆಂದಾಗಲಿ, ವಾಸುದೇವನಾದ ಭಗವಂತನೆಂದಾಗಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡುವದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಕಾರವಾಚ್ಯಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂದಾಗಲಿ, ನಾರಾಯಣ ವಾಚ್ಯಾಯ ಅಕಾರಾಯ ಎಂದಾಗಲಿ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣೋಕ್ತಿಯು ಸಾಧ್ಯವು. ಪುನರುಕ್ತಿಯು ಇರುವದಿಲ್ಲವು. “ಯದ್ವೇದಾದೌಸ್ವರಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ” ಎಂದೂಂಭಿಸಿ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿನ ಅಕಾರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಶ್ರುತಿಯು, “ಯಃ ಪರ ಸ್ಸ ವಾಹೇಶ್ವರಃ” ಎಂದು ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದಾಗ ಪರತತ್ವವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವೋ, ಶಂಕರನೋ ಎಂಬ ಶಂಕಾವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ಪದವಿರುವ ಹಾಗೆ ತೋರಬಹುದು; ಆದರೆ ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವವೆಂಬ ನಿರ್ಣಯವು ನಿಸ್ಸಂಶಯವು ಎಂಬುದೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ.

ಅಥ ಅನೇನ ವಾಕ್ಯೈವೈವಾನ್ಯಾನುಸಂಧಾನೇನ ಪ್ರಾಪ್ತಪ್ರಯೋಜನಾನ್ಯಾಹ.

ಸರ್ವಬೀಜಾಕ್ಷರವಾಚ್ಯಮಾನ ಸರ್ವಕಾರಣಮ್ ದೇವತಾಂತರಮೋ
ವೆನ್ನು ಶಙ್ಕಿಯಾದಪಡೆ ನಾರಾಯಣನೆನ್ನು, ವಿಶೇಷಿಕೈ (ಯುಮ್) ಯಾಲು
ಮ್ ಸ ಪ್ರಯೋಜನಮ್.

ಅನಂತರ ಇದು ಎರಡು ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದುಂಟಾಗುವ
ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪದೇಶಿ
ಸುತ್ತಾರೆ.—(೧) ನಾರಾಯಣಾಯ ಆಯ ಎಂದು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವನ್ನು
ವಿಷೇಷಣವನ್ನಾಗಿಯೂ, ಆಯ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶೇಷ್ಯವಾಗಿಯೂ, ಭಾವಿಸುವದ
ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು, ಅದು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಪರತತ್ತ್ವ
ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರುವದು ಸರಿಯಲ್ಲವಾಗಿ, ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಪರ
ತತ್ತ್ವವು ನಾರಾಯಣನೇ ಎಂದು ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳು
ತ್ತಾರೆ— ಸರ್ವಬೀಜಾಕ್ಷರವಾಚ್ಯಮಾನ-ಸಮಸ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೂ ಮೂಲಭೂತ
ವಾಗಿರುವ ಆಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ, ಸರ್ವಕಾರಣಮ್ — ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಸರ್ವವಿಧ
ಕಾರಣನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮವು, ದೇವತಾಂತರಮೋ ವೆನ್ನು ಶಙ್ಕಿಯಾದಪಡೆ—
ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ಬೇರೆ ದೇವತೆಯೋ ಎಂಬ ಶಙ್ಕಾವಿಗೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದಹಾಗೆ,
ನಾರಾಯಣನೆನ್ನು ವಿಶೇಷಿಕೈಯಾಲುಮ್ - ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯಲ್ಲವು, ನಾರಾ
ಯಣನೇ ಪರತತ್ತ್ವವೆಂದು ವಿಶೇಷಿಸಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಸಪ್ರಯೋಜನಮ್ —
ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಉಂಟು. “ಸಮಸ್ತ ಶಬ್ದಮೂಲತ್ವಾದ ಕಾರಸ್ಯ
ಸ್ವಭಾವತಃ | ಸಮಸ್ತವಾಚ್ಯಮೂಲತ್ವಾದ್ಬ್ರಹ್ಮಣೋಪಿ ಸ್ವಭಾವತಃ |
ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಸಂಬಂಧ ಸ್ತಯೋರರ್ಥಾತ್ಪತೀಯತೇ” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವು
ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ವಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಣವದ ಆಕಾರ
ದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ್ಯಭಾವಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆಂದು
ಹಿಂದೆಯೇ “ಏನಮಕ್ಷರರೂಪೇಣ ಕಾರಣತ್ವ ಮಿಹೋದಿತಮ್ | ರಕ್ಷಕ
ತ್ವಂಚ ಧಾತೃರ್ಥಾತ್ ಶೇಷಿತ್ವಂ ಪದರೂಪತಃ | ಶ್ರೀಶತ್ವಂ ವಾಚ್ಯಗತ್ಯಾಚ
ಯುಜ್ಯತೇ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ||” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಆಗಲಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಪರತತ್ತ್ವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡುವದನ್ನೇನೋ ಅಂಗೀಕರಿಸೋಣ.
ಆದರೆ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂದು
ಮೊದಲು ಆಯ ಶಬ್ದವು, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವೂ ಅನಂತರವೂ
ಇರುವಾಗ ನಾರಾಯಣಾಯ ಆಯ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಅಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಿರಿ ಎಂದು ಪೂರ್ವ

ಮನ್ತ್ರಜ್ಞಳುಕ್ಕು ಪದಕ್ರಮಮ್ ಅಧ್ಯಯನ ನಿಯತಮ್. ಅನ್ವಯ ಮರ್ಥಾನುಗುಣಮಾಗಕ್ಕಡವದು.

೧. ವಾಕ್ಯದ್ವಯೇನ ಸ್ವರೂಪಪರಯೋಜನಾಮಾಹ.

ಇಪ್ಪಡಿ ವಾಕ್ಯದ್ವಯಮಾನಾಲ್ ತಿರುಮುನ್ತ್ರಮ್ ಮುಳಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪ

ಪಕ್ಷವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರ ಪಠನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಥಾಕ್ರಮವಾಗಿಯೇ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು ಓಂ, ನಮೋ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂದು ಮಂತ್ರ ಪಠನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೇವಿನಾ ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಎಂದಾಗಲಿ, ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಎಂಬ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಾಗಲಿ ಹೇಳಕೂಡದು. ಆದರೆ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾನುಗುಣವಾಗಿ ಪದಕ್ರಮ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತದಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಮನ್ತ್ರಜ್ಞಳುಕ್ಕು - ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ, ಇದರಿಂದ ವೇದಮಂತ್ರಗಳೂಸಹ ಬೋಧಿತವು. ಪದಕ್ರಮಮ್ - ಪದಗಳಿರುವ ಕ್ರಮವು, ಅಧ್ಯಯನ ನಿಯತಮ್ - ಉಚ್ಚರಿಸುವದರಲ್ಲಿ ನಿಯತವಾದುದು, ಅದನ್ನು ಒದಲಾಯಿಸುವದು ಸರಿಯಲ್ಲವು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾರಾಯಣ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ “ಓ ಮಿತ್ಯಗ್ರೇ ವ್ಯಾಹರೇತ್, ನಮಃ ಇತಿ ಪಶ್ಚಾತ್ ನಾರಾಯಣಾಯ ಇತಿ ಮನ್ತ್ರೋಪಾಸಕಃ” ಎಂದು ಈ ಮಂತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಪದಕ್ರಮವು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಯತವು. ಆದರೆ ಅರ್ಥಾನುಗುಣಮಾಗ - ಮಂತ್ರಾರ್ಥದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ, ಅನ್ವಯಂ ಕಡವದು - ಅನ್ವಯವು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ನಾರಾಯಣಾಯ ಆಯು— ಎಂದು ಅನ್ವಯಿಸಿ ಅರ್ಥಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವದರಲ್ಲಿನೂ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

೧. ಎರಡು ವಾಕ್ಯವುಳ್ಳದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸ್ವರೂಪಪರವಾದ ಯೋಜನೆಯು.

ಇಪ್ಪಡಿ ವಾಕ್ಯದ್ವಯಮಾನಾಲ್ - ಮೇಲೆ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವನ್ನು, ನಾರಾಯಣಾಯ ಆಯು ಮತ್ತು ನಮಃ ಎಂದು ಎರಡುವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ತಿರುಮುನ್ತ್ರಮ್ - ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರವು, ಮುಳಕ್ಕೆ - ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಸ್ವರೂಪಪರಮ್ - ಆತನ ಶೇಷಿತ್ವ ಮತ್ತು ತನ್ನ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷತ್ವರೂಪಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತಾದ್ದು. ನಾರಾಯಣಾಯ ಆಯು-ಎಂಬುದರಿಂದಲೂ ಶೇಷಿ ಶೇಷತ್ವವು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮಃ ನಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ತನ್ನದಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವು ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರಶೇಷತ್ವವು

ಪರಮ್. ಇನ್ದ ಸ್ವರೂಪ ಪರಯೋಜನೈಯೈ ಪ್ವತ್ತ ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತಿಲೇ ಪಿರನ್ನು, ದ್ವಯತ್ತಿಲೇ ವಳರ್ನ್ನು ದ್ವಯೈಕೆ ನಿಷ್ಠನಾವಾ ಎನ್ನು ಪೂರ್ವರ್ ಗಳಾ ಅರುಳಿಚ್ಚೆಯಾದಾರ್ಗಳಾ. ಪಿರಕ್ಕೈಯಾವುದು ? ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನಂ ಪಿರಕ್ಕೈಯಾಲೇ (೧) “ಅನ್ರುನಾನ್ ಪಿರನ್ನಿಲೇನ್, ಪಿರನ್ನಪಿನ್ ಮರನ್ನಿಲೇನ್” ಎಜ್ಜಿರ ಮುನ್ನುತ್ತ ನಿಲೈ ಕಳಿಗೈ.

ಸ್ಥಾಪಿತವು. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರವು ಮುಳಕ್ಕ ಸ್ವರೂಪಪರ ವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವದರ ಮೂಲಕ, ಯುಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಮೂಲಕ ಹೇಳುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲವು. ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯಾರ್ಥವೂ ಹೌದು ಎಂದುತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರಿ ಪರಾಶರಭಟ್ಟರವರು ಯದ್ಯಪಿ ಅಷ್ಟ ಶ್ಲೋಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಮೂಲಮಂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ವಿಶದೀಕರಿಸಿದ್ದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶೇಷತ್ವ ಪರವೆಂದು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೂ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳು ಹೇಳಿದುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಏನೆಂದರೆ ? ಇನ್ದ ಸ್ವರೂಪ ಯೋಜನೈ ಯಪ್ಪತ್ತ - ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಾಕ್ಯವೆಂದು ವಿಭಾಗಿಸಿ ಎರಡೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪ ಪರವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು, ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತಿಲೇ ಪಿರನ್ನು - ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ನಿರೂಪಾಧಿಕ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನವು ಹೀಗೆ ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ದ್ವಯತ್ತಿಲೇ ವಳರ್ನ್ನು - ದ್ವಯ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಎಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವದರ ಮೂಲಕ. ದ್ವಯೈಕೆನಿಷ್ಠ ನಾವಾ ಎನ್ನು - ದ್ವಯ ಮನ್ಮೋಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ನುಷ್ಠಿಸಿ ತದನಂತರ ಅದನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಇರುವನೆಂದು, ಪೂರ್ವರ್ಗಳ - ಹಿಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಅರುಳಿಚ್ಚೆಯಾದಾರ್ಗಳ - ಕೃಪಯಾ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವರೂಪ ಪರಾನುಸಂಧಾನವು ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ದ್ವಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತಲ್ಲಾ, ಹಾಗೆಂದರೇನು ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿ ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಿರಕ್ಕೈಯಾವುದು ? ತಾನು ಶೇಷ ಭೂತನೆಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟುವುದು ಎಂದರೇನು ? ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನಮ್ - ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವು, ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿರೂಪಾಧಿಕ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಭಾವವು ಪಿರಕ್ಕೈಯಾಲೇ - ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ, “ಅನ್ರುನಾನ್ ಪಿರನ್ನಿಲೇನ್-ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದವನೇ ಅಲ್ಲವು, ಎಜ್ಜಿರ- ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ, ಮುನ್ನುತ್ತನಿಲೈ - ಮೊದಲಿದ್ದ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮಭ್ರಮೆಯುಳ್ಳ ಅವಸ್ಥೆಯು, ಕಳಿಗೈ - ತೊಲಗಿ ಹೋಗೋಣವು, ತಾನು ಪರ

ಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನು ಎಂಬ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಬಾಳಿಲ್ಲವು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದನಂತರ ಬಾಳೇ ಬಾಳು ಎಂಬುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಆ ಪೂರಾಪಾಶುರವು ಯಾವುವೆಂದರೆ—

ನಿನ್ರದೆನ್ನೈಯೂರಗತ್ತಿರುನ್ನದೆನ್ನೈ ಪಾಡಗತ್ತು .

ಅನ್ರು ವೆಂಕಣೈಕಿಡನ್ನ ಬೆನ್ನಿಲಾದ ಮುನ್ನೆಲಾಮ್ .

ಅನ್ರು ನಾನ್ ಪಿರನ್ನಿಲೇನ್, ಪಿರನ್ನಪಿನ್ ಮರನ್ನಿಲೇನ್ .

ನಿನ್ರದು ಮಿರುನ್ನದು ಜ್ಞಿಡುನ್ನದು ಮೆನ್ನೆಳ್ಜಾಳೇ ||೬೪||

ಇದರರ್ಥವು—ಎನ್ನೈ - ನನಗೆ ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನು. ಊರಗತ್ತು - ತಿರುಪ್ಪಾಡಗವೆಂಬೂರಲ್ಲಿ, ನಿನ್ರದು - ನಿಂತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವದೂ ಎನ್ನೈ - ನನಗೆ ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನು, ಪಾಡಗತ್ತು - ತಿರುಪ್ಪಾಡಗವೆಂಬ ಊರಲ್ಲಿ, ಇರುನ್ನದು - ಕೂತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವದೂ, ಅನ್ರು - ಮೇಲೆಹೇಳಿದ ಎರಡು ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ನನಗೆ ರುಚಿಯುಂಟಾಗದೇ ಇರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ವೇಜ್ಞಣೈ - ತಿರುವೆಂಕಾ ಎಂಬ ಊರಲ್ಲಿ, ಕಿಡನ್ನು - ಪವಳಿಸಿ, ಎನ್ನಿಲಾದ - ನಿನಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾದ ನಾನು ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾದ ನಿನಗೆ ಅಭಿಮುಖನಾಗದೇ ಇರುವ, ಮುನ್ನೆಲಾಮ್ - ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅನ್ರು - ಆವಾಗ, ನಾನ್ - ನಿನಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ದಾಸಭೂತನಾದ ನಾನು, ಪಿರನ್ನಿಲೇನ್ - ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ಅಸತ್ಕಲ್ಪನಾಗಿದ್ದೆನು, ಜನಮತ್ತಿದ್ದರೂ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ನಾನು ವಸ್ತುವೇ ಅಲ್ಲವು ಎಂಬಂತೆಗೆ ಜನ್ಮವ್ಯರ್ಥವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆನು ; ಪಿರನ್ನಪಿನ್ - ಓ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪಾಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವು ಲಭಿಸಿದನಂತರ, ಮರನ್ನಿಲೇನ್ - ನನಗೆ ವಿಸ್ಮೃತಿಯಿಲ್ಲವು, ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನು ಎಂಬ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಹಾಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆ ಜ್ಞಾನ ಲಾಭವನ್ನು ಮರೆಯುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುತ್ತೀಯೋ, “ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂತಂ” ಎಂದು ನೀನೇ ಕೃಪೆಗೈದು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮರೆಯುವದೂ, ಭ್ರಮಜ್ಞಾನವು ಪುನಃ ಆವರಿಸುವದು, ಸಾಧ್ಯವೋ ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎನ್ನೈ - ನನಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ, ನಿನ್ರದು-ತಿರುವೂರಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೇವೆಯನ್ನಿತ್ತದೂ, ಇರುನ್ನದುಮ್ - ತಿರುಪಾಡಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸೇವೆಯನ್ನಿತ್ತದೂ, ಕಿಡನ್ನದುಮ್ - ತಿರುವೇಂಗಣೈಯಲ್ಲಿ ಪವಳಿಸಿ ಸೇವೆಯನ್ನಿತ್ತದೂ, ಎನ್ನೆಳ್ಜಾಳೇ - ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವಾಗ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಇರುವ ಶೇಷಿ ಶೇಷಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಂದಿಗಾದರೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ದಿವ್ಯ ಸೂರಿಗಳಾದ ತಿರುಮಳಿಶೈಯಾಳ್ವಾ

ಅದಾವದು ? ತನ್ನಿಶೈವಾಲಮ್ ಅನನ್ಯಶೇಷನಾಯ್, ಅನನ್ಯಾಧೀನನಾಯ್, ಅದಡಿಯಾಗ ಅನನ್ಯಪ್ರಯೋಜನನಾಯ್, ಅನನ್ಯಶರಣನಾಗೈ.

ವಳರುಗೈಯಾವದು ? ಆಧಿಕಾರವಿಶೇಷಾನುರೂಪ ಕರ್ತವ್ಯ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷತ್ತಾಲೇ ಉಪಾಯಪರಿಗ್ರಹಂ ಪಣಗೈ.

ರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ “ಸ್ವೋಜ್ಜೀವನೇ ಚ್ಛಾ ಯದಿ ತೇ ಸ್ವಸತ್ತಾಯಾಂ ಸ್ಪೃಹಾಯದಿ | ಆತ್ಮದಾಸ್ಯಂ ಹರೇಸ್ವಾಸ್ತಮ್ಯಂ ಸ್ವಭಾವಂ ಚ ಸದಾಸ್ಮರ” || ಸ್ವತ್ವಮಾತ್ಮನಿ ಸಂಜಾತಂ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿಸ್ಥಿತಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು. (ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ)

ಆತ್ಮನು ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವಾದ ಧರ್ಮಭೂತಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಜ್ಞಾನೈಕಸ್ವರೂಪನು. ಅಂತವನಿಗೆ ಮೊದಲು ಭ್ರಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಸತ್ಕಲ್ಪವಾದ ಸ್ವರೂಪನಾಶವೂ, ಜ್ಞಾನಲಾಭದಿಂದ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಎಂದರೇನು? ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪನಾಶವಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ? ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನವು ತಿರೋಹಿತವಾಗಿತ್ತು ; ಈಗ ವಿಕಸಿತವಾಯಿತು ; ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದು, ಸ್ವರೂಪ ಮಿರುಕ್ಕೈ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸಾರ್ಥವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನೆಂಬ ಮುನ್ನುತ್ತನಿಲೈ ಕಳಿಗೈ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತಲ್ಲಾ ಅದಾವದು - ಮೊದಲಿದ್ದ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನವು ಕಳಿಯಿತು ಹಾಗೆಂದರೇನು? ತನ್ನಿಶೈವಾಲಮ್ - ಇತರರ ಬಲಾತ್ಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ತಾನು, ಅನನ್ಯ ಶೇಷನಾಯ್ - ತಾನು ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನಿಗೇನೇ ಶೇಷಭೂತನು, ಇತರರಿಗಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನನು, ಅದಡಿಯಾಗ - ತನ್ನೂಲಕವಾಗಿ, ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನನಾಯ್ - ಆತನಿಗೇನೇ ಪ್ರಯೋಜನವು ಇತರರಿಗೆ ತಾನು ಪ್ರಯೋಜನನಲ್ಲವು, ಆದುದರಿಂದ ಅನನ್ಯತನಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರೂ ರಕ್ಷಕರಾಗಲಾರರು, ಆದುದರಿಂದ ಆತನೇ ಶರಣನಾಗೈ - ತನಗೆ ರಕ್ಷಕನೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ “ಮನುನಾ ಮೂಲೇನ ಲಬ್ಧಾತ್ಮಕಃ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದೋಣವು.

ಹಿಂದಿನ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನವು ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿ, ದ್ವಯದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನಮ್ ತಿರುಮನ್ಮತ್ತಿಲೇ ಪಿರನ್ನು ಎಂಬುದರ ಸಮಂಜಸಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ದ್ವಯತ್ತಿಲ್ ವಳರ್ನ್ನು - ಎಂಬುದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಳರುಗೈ ಯಾವದು ? ಆ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವು, ತಾನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಬೆಳೆ

ಯುವದು, ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವದು ಎಂದರೇನು? ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳು
ಶ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ವಿಶೇಷಾನುರೂಪ - ಯಾವಾಗ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವು ತಾನು
ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬುದು ಹುಟ್ಟಿತೋ, ತಾನು ಶೇಷವೃತ್ತಿ
ಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅರ್ಹನೆಂಬ ಅಧಿಕಾರ ವಿಶೇಷವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂತಹ
ಅಧಿಕಾರ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ, ಕರ್ತವ್ಯ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ - ನಿತ್ಯಕೃತ್ಯಸ್ಯ
ವನ್ನೆಸಗುವ ಕರ್ತವ್ಯ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಕುರಿತ, ಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷತಾಲ್ಯೇ - ಜ್ಞಾನ
ವಿಶೇಷದಿಂದ, ಉಪಾಯ ಪರಿಗ್ರಹಂ ಪಣ್ಣುಗೈ - ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಆಚಾ
ರ್ಯರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಅವರು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ದ್ವಯಮಂತ್ರದ
ಮೂಲಕ ಭರನ್ಯಾಸಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡೋಣವು, ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ
ಹಾಲು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ವ್ಯಾಧಿ ಸಂಭವಾದಿಗಳುಂಟಾಗದಹಾಗೆ
ತಾಯಿಯು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವಳೋ ಹಾಗೆ, ಯಾವಾಗ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನವು ಪರ
ಮಾತ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸದಾಚಾರ್ಯಕಟಾಕ್ಷದಿಂದಲೂ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸಿತೋ,
ಹಾಗೆಯೇ, ದಯಾಳುವಾದ ಮಾತೃಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ
ಏನೊಂದೂ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ಬಾರದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನವು ಅಭಿ
ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಶೇಷಭೂತನಾದ ತನಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ
ಮಾಡುವದೇ ಕರ್ತವ್ಯ ವಿಶೇಷವೆಂದು ತಿಳಿದು, ಕುರುಷ್ವಮಾನುನುಚರಮಃ
ವೈಧರ್ಮ್ಯಂ ನೇಹವಿದ್ಯತೇ” ಎಂದೂ, “ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ” ಎಂದೂ
ಶೇಷತ್ವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ತೆರದಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಅದ
ಕ್ಕಾಗಿ ಏನುಮಾಡತಕ್ಕದೆಂಬುದನ್ನು ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು, ಅನನ್ಯ
ಶರಣ್ಯನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ನುಷ್ಠಿಸದ ಹೊರ್ತು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಈವಳರಾನ್ವ
ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವರು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ದ್ವಯ ಮಂತ್ರದ
ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಿಸುವದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಪದನವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವದೇ ಆ ಜ್ಞಾನವು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದುದಕ್ಕೆ ಗುರ್ತು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅಧಿಕಾರಪ್ರಾ
ಪ್ತಿಯೂ, ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವೂ ಸಹ ಆತ್ಮಾ ವಳರ್ಪದ ಎಂಬ ಹೇಳಿದುದರ
ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೊಗುವು ಮಾಡುವ ಪವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜಿಳೆಯಿತು
ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ದ್ಯೋತಿತವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನವು ಉಪಾಯಾನು
ಷ್ಠಾನರೂಪವ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದರೆ, ಅಗ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಯನ್ನು ಹೊಂದಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯ ಸೂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವ
ನನ್ನು ಕುರಿತು “ತಿರುಮುನ್ಮತ್ತಿಲೇ ಪಿರನ್ನು, ದ್ವಯತ್ತಿಲೇ ವಳರ್ನ್ನು ದ್ವಯೈ
ಕನಿಷ್ಠನಾವಾನ್” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು; ಪಿರನ್ನು ವಳರ್ನ್ನು ಎಂಬಿರಡು
ಪದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಥಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು; ಮುಂದೆ ದ್ವಯೈಕ ನಿಷ
ನಾವಾನ್ - ಎಂಬುದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—

ದ್ವಯೈಕನಿಷ್ಠಾ ನಾಗೈಯಾವದು ? ದ್ವಯಾನುಸಂಧಾನತ್ತಾಲೇ ಉಪಾಯಾನ್ತರತ್ತಿಲುಮ್, ಪ್ರಯೋಜನಾನ್ತರತ್ತಿಲುಮ್. ತುವಕ್ಕರ ಇದಿರೊನ್ನ ಉಪಾಯತ್ತಿಲುಮ್, ಪ್ರಯೋಜನತ್ತಿಲುಮ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗೈ. ಇಪ್ಪಡಿ ತಿರುಮುನೈಮುಮ್ ದ್ವಯಮುಜ್ಜೂಡ, ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಜ್ಞಳೈಕ್ಕಾಟ್ಟುಗಿನ್ನನ.

ದ್ವಯೈಕನಿಷ್ಠಾ ನಾಗೈಯಾವದು ?—ಹಾಗೆ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳದನಂತರ ದ್ವಯೈಕನಿಷ್ಠನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದರೇನು ? ದ್ವಯಾನುಸಂಧಾನ ತ್ತಾಲೇ - ಭರನ್ಯಾಸಾನುಷ್ಠಾನೋತ್ತರಕಾಲದಲ್ಲಿ, ತನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾಲದ ಲ್ಲಿಲ್ಲಾ, “ಸಕಲಂಕಾಲಂ ದ್ವಯೇನಕ್ಷಿಪ್ತ” ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ದ್ವಯಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ, ಉಪಾಯಾನ್ತರತ್ತಿಲುಮ್ - ಬೇರೇ ಉಪಾಯ ವಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗದಲ್ಲೂ, ಪ್ರಯೋಜನಾನ್ತರತ್ತಿಲುಮ್ - ಮೋಕ್ಷೇತರ ಪ್ರಯೋಜನದಲ್ಲೂ, ತುವಕ್ಕರ - ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಬಂಧವು ತೊಲಗುವ ಹಾಗೆ, ಇದಿರ್ ಚೊನ್ನ - ಈ ದ್ವಯಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಉಪಾಯ ತ್ತಿಲುಮ್ - ಭರನ್ಯಾಸ ರೂಪವಾದ ಉಪಾಯದಲ್ಲೂ, ಪ್ರಯೋಜನತ್ತಿಲುಮ್ - ಆ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದಂಟಾಗುವ ಪುರುಷಾರ್ಥರೂಪವಾದ ನಿತ್ಯಕೈಜ್ಞರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟೆಂಬ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗೈ - ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದವನಾ ಗೋಣವು ಎಂದರೆ ತಾನು ಕೃತಕೃತ್ಯನು ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯುಂಟಾ ಗೋಣವು. ಹೀಗೆ ದ್ವಯೈಕನಿಷ್ಠತೆಯಿಂದ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯೇ ಉಪಾಯೋಪೇಯನೆಂಬ ಸ್ಥಿರವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದೋಣವು; ಇದೇ ದ್ವಯ ಮಂತ್ರಾರ್ಥವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇದು ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವು. ಇಪ್ಪಡಿ - ಹೀಗೆ, ತಿರುಮುನೈ ಮುಮ್ - ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರವು, ದ್ವಯಮುಜ್ಜೂಡ - ದ್ವಯವೂಕೂಡ, ಸ್ವರೂ ಪೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಗಳನ್ನು, ಕಾಟ್ಟುಗಿರದು - ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆಂದು ಉಪ ಪಾದಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಾಯಪರವೆಂದೂ ಪುರುಷಾರ್ಥಪರವೆಂದೂಮುಂದೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.—

ಅನಂತರ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಭಾವನೆಯಿಂದ ಉಪಾಯಪರವಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

೩. ಇವ್ವಿರಣ್ಡು ವಾಕ್ಯಮಾನಯೋಜನೈ ತನ್ನಿಲೇ—ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರವು ಎರಡು ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ತಿರುಮುನೈಮುಳುಕ್ಕ ತಿರುಮಂತ್ರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಸಪರಿಕರಾತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣ ಪರಮೆನ್ನುಮ್ ಅನುಸಂಧಿಸ್ವಾ

೩. ಅಥ ವಾಕ್ಯದ್ವಯೇನ ಉಪಾಯಪರಯೋಜನಾಮಾಹ

ಇನ್ವಿರಣ್ಣ ವಾಕ್ಯಮಾನ ಯೋಜನೈ ತನ್ನಿಲೇ ತಿರುಮುನ್ತ್ರಂ ಮುಳುಕ್ಕು ಸಪರಿಕರಾತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣ ಪರಮೇನ್ರುಮ್ ಅನುಸಂಧಿಸ್ಪಾರ್ ಗಳ್. ಅಪ್ಪೋದು ಪ್ರಣವತ್ತಿಲ್ ಮಕಾರಮ್ ಪ್ರಥಮಾನತ್ತಮೇಯಾಗವಮೈಯುಮ್. ಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣ ನ್ಯಾಯತ್ತಾಲೇ ನಿರುಪಾಧಿಕಮಾನ ಆತ್ಮ ಹವಿಸ್ಸು ನಿರುಪಾಧಿಕ ದೇವತೈಯಾಯ್, ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾನ ನಾರಾಯಣನುಕ್ಕೇ ಭರಮಾಗ ಸಮರ್ಪಿತ ಮೆನ್ರದಾಯಿತ್ತು.

ರ್ಗಳ್ - ಕೆಲವು ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಐದು ಅಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣರೂಪವಾದ ಶರಣಾಗತಿಯ ಪರವೆಂದು ಭಾವಿಸುವರು. ಸಾಜ್ಜಪ್ರಪದನ ರೂಪವಾದುದು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಾಕ್ಯವು; ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು, ಆಯೈವ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ - ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಯಃಪತಿಗೆ ಯಾದುದರಿಂದ ಆತನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವಭರವನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಿಸಿರುತ್ತೇನೆ; ಮೇನ - ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲವು. ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಯು ಭರವು ನನಗಿಲ್ಲವು; ಆತನದೇ ಸರ್ವಭರವು ಎಂಬರ್ಥ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆನು ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಸಕರ್ಮಕವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯಾಂತವದವು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರೆ ಮಕಾರವು ಪ್ರಥಮಾಂತವು; ಆಗ ಅರ್ಥವು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪೋದು - ಹಾಗೆ ಸಪರಿಕರಾತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ಪರವಾದಾಗ, ಪ್ರಣವತ್ತಿಲ್ ಮಕಾರಮ್ - ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿರುವ ಮಕಾರವು, ಪ್ರಥಮಾನತ್ತಮೇ ಯಾಗವಮೈಯುಮ್ - ಪ್ರಥಮಾಂತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಕು, ಪ್ರಥಮಾಂತವಾಗಿದ್ದರೂ ಆಗ ಬಹುದು, ಏನೊಂದೂ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣ ನ್ಯಾಯತ್ತಾಲೇ - ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ನ್ಯಾಯದಿಂದ, “ಇಂದ್ರಾಯ ಇದಂ ನಮನು” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಬ ಭಾವವು, ನಿರುಪಾಧಿಕಮಾನ ಆತ್ಮ ಹವಿಸ್ಸು - ಭಗವಂತನಿಗೇನೇ ನಿರುಪಾಧಿಕ ತೇಷಭೂತವಾದ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು, ನಿರುಪಾಧಿಕ ದೇವತೈಯಾಯ್ - ನಿರುಪಾಧಿಕಶೇಷಿಯಾದ ಪರದೇವತೆಯಾಗಿ ಭಗವಂತನಾಗಿರುವ, ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾನ ನಾರಾಯಣನುಕ್ಕೇ - ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ನಾರಾಯಣನಿಗೇನೇ; ಭರಮಾಗ ಸಮರ್ಪಿತಮ್ - ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವು ಅವನದೇ ಎಂದು ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಎನ್ರದಾಯಿತ್ತು - ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು, ಹಿಂದೆಯೇ ನಮಃ ಎಂಬುದು ಸಪರಿಕರ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣ ಪರವೆಂದು ಅಹಿರ್ಬುಧ್ಧ್ಯ ಸಂಹಿತಾವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪಪಾದಿತವು. ಆಗ ಎರಡು

ಇಪ್ಪಡಿ ನಿರುಪಾಧಿಕಮಾನ ವಾತ್ಸಯಾಗತ್ತಿಲ್ “ ನಮಃ ” ಎನ್ನು ತನ್ನೋಡು ತನ್ ತುವಕ್ಕೆರತ್ತು ಎನಕ್ಕು ಭರಮಲ್ಲೇ ನೆನ್ನದಾಯಿತ್ತು, “ಇದೆ ಮಿಂದ್ರಾಯ, ನಮಮ” ಎನ್ನು ಮಾಪ್ಪೋಲೇ ಇಜ್ಜುಮ್ ಪರಸಂಬಂಧನಿಧಿ ಯಿಲುಮ್ ಸ್ವಸಂಬಂಧ ನಿಷೇಧತ್ತಿಲುಮ್ ಪ್ರವೃತ್ತಮಾಗ್ಯಯಾಲೇ ವಾಕ್ಯ ದ್ವಯಮುಮ್ ಸಪ್ರಯೋಜನಮ್.

ಇನ್ನಮಸ್ಸು ಸಮರ್ಪಣಮ್ ತನ್ನಿಲುಮ್ ಪರನಿರಪೇಕ್ಷ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ಗಳೈ ನಿಷೇಧಿಕ್ಕೈಯಿಲೇ ತತ್ಪರಮಾಗವುಮಾಮ್. ವೇರೊರುತ್ತರುಕ್ಕುಮ್

ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದರೆ. (೧) ಆಯೈವ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ (೨) ಮಃ ನ, ನಮಮ. ಇಂದ್ರಾಯ ಇದಂ ನಮಮ ಎಂಬುವಹಾಗೆ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾರಾಯಣನು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಶೇಷೀ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಸ್ವತಃ ಶೇಷನು; ಅವನು ಇವನಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯು, ಈತನು ಅವನ ಸ್ವತ್ತು; ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯಸಂಬಂಧವಾದುದರಿಂದ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವು. ಸಮರ್ಪಿತಮೆನ್ನ ದಾಯಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವೆಲ್ಲಿದೆ? ಎಂದರೆ ಇಂದ್ರಾಯ ಇದಂ ಎಂದರೇನೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯು ಆರ್ಥಾತ್ ತೋರಿಬರುವಹಾಗೆ ಉಪಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಮಃ ಎಂಬುದೂ ಸಮರ್ಪಣಪರವಾದುದೆಂದು ಹಿಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಹಾಗೆ ಅದನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗುವಹಾಗೆ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆಗ ಏಕವಾಕ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲವೋ ಎಂದರೆ ನಮಶ್ಚಬ್ದಾರ್ಥವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಃ, ನಮಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದುದರಿಂದ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಮೊದಲಿನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ, ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಖಂಡನಮನ್ನಾಗಿ ನಮಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣನ್ಯಾಯ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ? ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹವಿಸ್ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಉದ್ದೇಶ್ಯನಾದ ಪರದೇವತೆಯೂ ನಿರುಪಾಧಿಕನಾದ ಸ್ವತಶೇಷಿಯು. ಹವಿಸ್ಸಾದ ಆತ್ಮಾವೂ ನಿರುಪಾಧಿಕನಾದ ಸ್ವತಃ ಶೇಷಭೂತನು. ಈ ಯಾಗವೂ ಕೂಡ ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಶೇಷಿಯ ವಿಷಯವಾದುದು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಎಂಬಲ್ಲಾದರೋ ಅನ್ಯದೇವತಾ ಪರವಾಗಿ ಈ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿ ಶೇಷಭಾವವು ಇಲ್ಲವು.

ಈ ಉಪಾಯ ಪರಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿದರು. ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯವಾದ ನಮಃ ಎಂಬುದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇನ್ನಮಸ್ಸು ಸಮರ್ಪಣಂ ತನ್ನಿಲುಮ್ - ಈ ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣ ಪರವಾದ ನಮಸ್ಸಿನಿಂದ, ಪರನಿರಪೇಕ್ಷ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ಗಳೈ - ಪರಮಾತ್ಮನ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲದ ಕರ್ತೃತ್ವ ಉಂಟೆಂಬವೇ ಮೊದಲಾದ

ಭರಮನ್ರು, ಎನಕ್ಕೊಮ್ ಭರಮನ್ರು ಎನ್ರು ವಾಕ್ಯದ್ವಯಾಭಿಪ್ರಾಯಮಾಗವುಮಾಮ್.

ಭ್ರಮ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಕ್ಕೆಯಿಲೇ - ನಿರಸನ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ, ತತ್ಪರಮಾಗುವುಮಾಮ್ | - ಉಪಯುಕ್ತವಾದುದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರಣವದ ಉಕಾರವು ಅವಧಾರಣವಾದುದರಿಂದ ಆಯೈವ - ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೇನೇ ಈ ಭರಸಮರ್ಪಣವು ಎನ್ನುವದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಅನ್ಯದೇವತೆಯಾಗಲಿ, ತಾನೇಯಾಗಲಿ ಸಮರ್ಥರಲ್ಲವು ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಅವಧಾರಣದಿಂದಲೇ ನಮಃ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವೂ ಸಿದ್ಧಿಸುವಾಗ, ಈ ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯವು ನಿರರ್ಥಕವಲ್ಲವೋ ಎಂದರೆ, ಆಯೈವ ನಾರಾಯಣಾಯ - ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಮರ್ಪಣಕ್ಕೆ ಆನ? ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಇಷ್ಟುಮಾತ್ರವೇ ಹೇಳಿತೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಮಃ ಎಂಬ ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತನಗೂ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಥಹೇಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಗೋಬಲೀವರ್ಧನ್ಯಾಯವೆಂಬ ಹೆಸರು. ಗಾಮಾನಯ ಬಲೀವರ್ಧಮಾನಯ - ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯದ್ಯಪಿ ಗೋಶಬ್ದವು ಆಕಳಿಗೂ ಎತ್ತಿಗೂ ಅರ್ಥವಾದರೂ, ಮುಂದೆ ಬಲೀವರ್ಧ ಶಬ್ದದಿಂದ ಎತ್ತೆಂಬುದು ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ಹಿಂದಿನ ಗೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಗೋವು ಎಂದು ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವದು ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಭರ ನಿಷೇಧವು ಅಷ್ಟು ಸ್ಫುಟವಾಗಿತ್ತೋರುವ ದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನು ಎಂಬ ಭ್ರಮ ನಿವಾರಣವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಾದುದರಿಂದಲೂ, ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಅನುಸಂಧಾನವು ಬೇಕಾಗಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಈ ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯವು ನಿರರ್ಥಕವಾದದ್ದಲ್ಲವು, ಸಾರ್ಥಕವಾದುದೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಭರವು, ಪರಮಾತ್ಮನದೇ; ಅದುದರಿಂದ ವೇರೋರುತ್ತೆ ರುಕ್ಕುಮ್ ಭರಮನ್ರು - ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಎಂದರೆ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾದುದಲ್ಲವು; (ಇದು ಪ್ರಥಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಕಾರಾರ್ಥವು); ಎನಕ್ಕೊಮ್ ಭರಮನ್ರು - ನನಗೂ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವು (ಇದು ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವು.) ಮಃ ನ - ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಎನ್ರು ವಾಕ್ಯದ್ವಯಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಗವುಮಾಮ್ - ಎಂಬದಾಗಿ ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಬಹುದು.

ಅಸ್ತಿ ಉಪಾಯರೂಪಾತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣಪಕ್ಷೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಮಹ್ಯಸ್ತೀತ್ಯಾಹ.

ತಿರುಮನ್ತ್ರಮ್ ಆತ್ಮನಿವೇದನಪರಮೆನ್ನು ಮಿಡತ್ತೈ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯ
ಕಾರರ್ ನಿತ್ಯತ್ತಿಲೇ “ಮೂಲಮನ್ತ್ರೇಣ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ದೇವಾಯ ನಿವೇದ್ಯ”
ಎನ್ನರುಳಿಚ್ಚೆಯ್ದಾರ್. ಇಪ್ಪಡಿ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ಗದ್ಯತ್ತಿಲುಮ್, “ಶ್ರೀಮತಾ
ಮೂಲಮನ್ತ್ರೇಣ ಮಾಮೈಕಾಂತಿಕಾತ್ಯಂತಿಕ ಪರಿಚರ್ಮಾಕರಣಾಯ, ಪರಿ

ಈ ಉಪಾಯ ರೂಪವಾದ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ಆಚಾರ್ಯ ದಿವ್ಯಸೂಕ್ತಿಯೂ ಉಂಟು

ತಿರುಮನ್ತ್ರವು, ಆತ್ಮನಿವೇದನಪರಮೆನ್ನುಮ್ - ಆತ್ಮ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಪರ
ಮಾತ್ಮನ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಪರವಾದುದೆಂಬುವ, ಇಡತ್ತೈ -
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ್ - ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು, ನಿತ್ಯತ್ತಿಲೇ -
ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ನಿತ್ಯವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, “ಮೂಲಮನ್ತ್ರೇಣ - ಮೂಲ ಮಂತ್ರ
ವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ, ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ - ತನ್ನ ಆತ್ಮಾವನ್ನು, ದೇವಾಯ - ಕ್ರೀಡಾ
ಪರವಾದ ಅಥವಾ ನಿರತಿಶಯ ತೇಜೋರೂಪವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ, ನಿವೇದ್ಯ -
ಹವಿಸ್ಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ” ಮುಂದಕ್ಕೆ “ಪ್ರಣಮ್ಯಾನ್ಮ
ಜ್ಞಾಪ್ಯ ಭಗವದಾರಾಧನ ಮಾರಭೇತ” ಎಂದು ಇರುತ್ತದೆ, ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅನು
ಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಭಗವದಾರಾಧನವನ್ನು ಉಪಕ್ರಮಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ವಿಧಿಸಿ
ರುತ್ತಾರೆ. ಎನ್ನರುಳಿ ಚೆಯ್ದಾರ್ - ಎಂದು ಕೃಪಯಾ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ವೈಕುಂಠ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ
ಉಪಾಯಪರವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದುದಲ್ಲದೆ ಪುರುಷಾರ್ಥರೂಪ ಅರ್ಥ
ವನ್ನೂ ಸಹ ಮೂಲಮಂತ್ರವು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಇಪ್ಪಡಿ -
ಹೀಗೆಯೇ ಎಂದರೆ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮೇರಿಗೆ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠಗದ್ಯತ್ತಿಲುಮ್ -
ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ವೈಕುಂಠಗದ್ಯದಲ್ಲೂ, “ಶ್ರೀಮತಾಮೂಲಮನ್ತ್ರೇಣ - ನಿರತಿ
ಶಯ ಶ್ರೀಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದಿಂದ, ಏಕಾಂತಿಕಾತ್ಯಂತಿಕ
ಪರಿಚರ್ಮಾಕರಣಾಯ - ಏಕಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪರಿಚ್ಛಿತ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಅಥವಾ
ನಿತ್ಯವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಮಾಂ - ನನ್ನನ್ನು, ಪರಿ
ಗೃಹ್ಣೀಷ್ಟ - ಸ್ವೀಕರಿಸು, ಇತಿ - ಎಂಬದಾಗಿ, ಯಾಚಮಾನಃ - ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು
ವವನಾಗಿ, ಪ್ರಣಮ್ಯ - ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಆತ್ಮಾನಂ - ತನ್ನ ಆತ್ಮಾವನ್ನು, ನಿವೇದ
ಯೇತ್ - ಹವಿಸ್ಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಹಾಗೆ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು;” ಎನ್ನು -
ಎಂಬದಾಗಿ, ಇವ್ಯರ್ಥಂ - ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು, ದರ್ಶಿತಂ - ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಗೃಹ್ಣೀಷ್ವೇತಿ" ಯಾಚಮಾನಃ ಪ್ರಣಮ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಭಗವತೇ ನಿವೇದ
ಯೇತ್" ಎನಿವೃರ್ಥಮ್ ದರ್ಶಿತಮ್.

೪. ವಾಕ್ಯೈವೈವಯಶಕ್ಷೇ ಪುರುಷಾರ್ಥಪರತ್ವತೀಯಾ ಯೋಜನಾ.

ವಾಕ್ಯಂ ತೋರುಮ್ ಒರುಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪದತ್ವೈ ಅಧ್ಯಾಹರಿತ್ತು ತಿರು
ಮುನ್ತ್ರಮ್ ಮುಳುಕ್ಕ ದ್ವಯತ್ತಿಲ್ ಉತ್ತರಖಂಡನ್ನೋಲೇ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತ್ಯ
ನಿಷ್ಠ ನಿವೃತ್ತಿರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪರಮಾಗವು ಮನುಸಂಧಿ
ಪ್ಸಾರ್ಗಳ್.

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದು ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನುಸಂಧಾ
ನವು ಇರತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವದಾರಾಧನೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ಹೀಗೆ ಅನುಸಂಧಾನವಿರಬೇಕೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಉಪದೇಶಿ
ಸಿರುವದನ್ನು ಮರೆತು, ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರ ಆಜ್ಞಾನು
ಸಾರ ನಿತ್ಯವೂ ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೇ ವಿನಾ ಒಂದೇ ಸಲ ಪುರುಷಾ
ಯುಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಇದು ಸರಿಯಾದ
ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗುವದಿಲ್ಲವು. ಭರನ್ಯಾಸವು ಗುರುವುಖೇನ ಸಕೃತ್ ಅನುಷ್ಠಿಸ
ತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವು. ಅದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ
ಭರನ್ಯಾಸದ ಅನುಸಂಧಾನವೆಂದೇ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಕೃದನುಷ್ಠಿಸ
ತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಸಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆಯಷ್ಟೇ.

ಎರಡು ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಪರ

ವಾದ ವೂರನೆಯ ಯೋಜನೆಯು.

ಹಿಂದಿನ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ "ಪರಿಚರ್ಯಾ ಕರ
ಣಾಯ ಪರಿಗೃಹ್ಣೀಷ್ವ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೂಲಮಂತ್ರವು
ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ಸೂಚಿಸಿತು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ
ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಾಕ್ಯಂ ತೋರುಮ್-ವಾಕ್ಯವೆಲ್ಲಾ ಒರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ
ಪದತ್ವೈ ಅಧ್ಯಾಹರಿತ್ತು-"ಸ್ಯಾಮ್" ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿ
ಸುವ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದರಮೂಲಕ, ತಿರುಮುನ್ತ್ರ ಮುಳುಕ್ಕ - ತಿರು
ಮಂತ್ರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ದ್ವಯತ್ತಿಲ್ ಉತ್ತರ ಖಂಡನ್ನೋಲೇ - ದ್ವಯ
ಮಂತ್ರದ ಎರಡನೆಯ ಖಂಡವಾದ ಶ್ರೀಮತೇ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
ಎಂಬ ದರ ಹಾಗೆ, ಇಷ್ಟಪಾಪಿ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ, ಪುರುಷಾರ್ಥ
ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪರವಾಗುವುಮ್ - ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸೋಣವನ್ನು ಕೂಡಿ
ತದ್ದೆಂದೂ. ಅನುಸಂಧಿಪ್ಸಾರ್ಗಳ್ - ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವರು. ಈ ಅರ್ಥ

ಅಪ್ಪೋದುಮ್ ಸ್ವರೂಪಾನು ಸಂಧಾನಮ್ ಇದಿಲೇಯಂತರ್ಗತಮ್.

ಉಂಟಾಗುವದಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಯು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ಮಕಾರಾರ್ಥಃ ಅಹಂ ಅಕಾರವಾಚ್ಯಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯಸ್ಯಾಮ್, ಮಃ ನ - ಎಂಬುದರಿಂದ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ನಾನು, ಪುರುಷಾರ್ಥಪರವಾದ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು; ಮಃ ನ - ಆ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲವು; ಎಂಬದಾಗಿ ಅರ್ಥವು. ಇಂತಹ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯರೂಪ ಇಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿರೂಪ ಪಾಪಗಳ ನಾಶವೂ ಪ್ರಾಕೃತ ತರೀರ ವಿಶ್ಲೇಷೆಯೂ ಅರ್ಥಾತ್ ಬೋಧಿತವು, ಅಥವಾ ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯವಾದ ನಮಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ; ಹೇಗೆಂದರೆ ಮಃ - ನನಗೆ, ನ - ಯಾವ ಅನಿಷ್ಟವೂ ಬೇಡ; ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇಷ್ಟರೂಪ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ, ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಮಃ ನ, ಸ್ಯಾತ್ ಎಂದು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬುದು ಶ್ರೀಮಾ ಶೆಟ್ಟಿಲೂರು ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಚನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಪರವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜೇಷ್ಠಭೂತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸೋಣವು ತಪ್ಪಿಹೋಗುವದಿಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ ಆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪವು ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದೂ, ಮಂತ್ರವನ್ನು ಎರಡುವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಪರವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವರೂಪವೂ, ಸ್ವರೂಪ ಪರವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವಾಗ ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದೂ, ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಪ್ಪೋದುಮ್ - ಎರಡು ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರೂಪಾನುಸಂಧಾನಮ್ - ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿರುಪಾಧಿಕ ದಾಸನು, ಶೇಷಭೂತನು ಎಂಬ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಸಂಧಾನವು, ಇದಿಲೇ - ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲೇ, ಅಂತರ್ಗತಮ್ - ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ? ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದರೆ, ತಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನವು ವ್ಯಕ್ತವಾದುದರಿಂದಲೇ (ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರ ದಿವ್ಯ ಸೂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ “ಮಾಂ ಐಕಾನ್ತಿ ಕಾತ್ಯಂತಿಕ ಪರಿಚರ್ಯಾಕರಣಾಯ ಪರಿಗೃಹ್ಣೀಷ್ವ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ) ತನ್ನ ಶೇಷತ್ವರೂಪ ಸ್ವರೂಪವೂ ಬೋಧಿತವು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಇದಲ್ಲೇ ಸ್ವರೂಪವೂ ಅಂತರ್ಗತಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಮುಂದೆ ಸ್ವರೂಪಪರಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ಬೋಧಿತ

ಸ್ವರೂಪಮಾಶ್ರೇ ಪರಮಾನಪೋದುಮ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ವಿಶೇಷಮ್ ಸೂಚಿ
ತಮ್. ಅದಿನುಪಾಯಮುಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೈಯುಮ್ ತತ್ತ್ವತ್ರಮಾಣ ವಶ
ತ್ತಾಲೇ ವರುಮ್.

ವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾನಪೋದುಮ್ - ಎರಡು ವಾಕ್ಯ
ವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಶೇಷತ್ವಾನುಸಂಧಾನರೂಪಪ್ರಥಮಯೋಜನೆಯಲ್ಲೂ, ಪುರು
ಷಾರ್ಥ ವಿಶೇಷಮ್ - ಶೇಷಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ
ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ಸೂಚಿತವು. ವಾಕ ದ್ವಯದ ಮೂಲಕ ಮೂರುಯೋಜನೆಯು,
ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಪರವಾಗಿಯೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಾಯ ಪರವಾಗಿಯೂ,
ಮತ್ತೊಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪರವಾಗಿಯೂ, ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಿಂದಿನ
ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪರವಾದಾಗ ಸ್ವರೂಪವೂ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಬೋಧಿತವೆಂದು
ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಸ್ವರೂಪ ಪರವಾದಾಗಲೂ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಬೋಧಿತವೆಂದು
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ? ಅಕಾರವಾಚ್ಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದರಿಂದ
ಯಾವಾಗ ಶೇಷತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಆ ಶೇಷತ್ವಕ್ಕನುಗುಣವಾದ
ಕೈಂಕರ್ಯವೂ ವ್ಯಕ್ತಚತುರ್ಥಿಯಿಂದ ಸೂಚಿತವು; ಅಥವಾ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣ
ವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ಸೂಚಿತವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ
ಸ್ವರೂಪಪರವಾದಾಗ ಪುರುಷಾರ್ಥವೇನೋ ಸೂಚಿತವೆಂಬೋದನ್ನು ಒಪ್ಪೋಣ.
ಪುರುಷಾರ್ಥವು, ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿತು?
ಅರ್ಥವಾಗಿ ಇತರ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ
ಊಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಥಮಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವರೂಪ
ಪರವಾದಾಗ ಅದೀ ಉಪಾಯಮುಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೈಯುಮ್ - ಆ ಪುರುಷಾರ್ಥ
ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಉಪಾಯವೂ, ಆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಸಹ, ತತ್ತ್ವ
ತ್ರಮಾಣವಶತ್ತಾಲೇ - ಅಯಾ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ವರುಮ್ -
ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. “ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಶ್ರೀಮತೇ ನಾರಾಯಣಾಯ
ನಮಃ” “ತವದಾಸ್ಯೈಕ ಭೋಗೀಸ್ಯಾಮ್” “ಶಾಶ್ವತೀ ಮಮ ಸಂಸಿದ್ಧಿ
ರಿಯಂ ಪ್ರಹ್ಲೀಭವಾಮಿಯತ್” ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣಬಲದಿಂದ ತಾನೇ ತೋರಿ
ಬರುತ್ತದೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇದು ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು.

ಈ ವಾಕ್ಯದ್ವಯಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈ ಮನ್ತ್ರವು ಪ್ರಾಪ್ಯಪರವೂ

ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳುವದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಎರಡು ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಸ್ವರೂಪಪರವಾಗಿಯೂ, ಉಪಾಯಪರ
ವಾಗಿಯೂ, ಪುರುಷಾರ್ಥಪರವಾಗಿಯೂ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪಪರವಾದಾಗ ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ಸೂಚಿತವೆಂದೂ ಹೇಳಿದರು.

ವಾಕ್ಯದ್ವಯಪಕ್ಷೇ, ಕೇಚಿತ್ ಮನ್ತ್ರಃ ಪ್ರಾಪ್ಯಪರ ಇತಿ
ಕಥನ ತಾತ್ಪರ್ಯಮಾಹ

ಇಮ್ಮನೋತ್ಪಾದ್ಯಜ್ಞಳಾನ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನಾದಿಗಳ್ ಮುನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ
ಜ್ಞಳಲ್ಲಾಮೈಯಾಲೇ, ಇಮ್ಮನ್ತ್ರಮ್ ಮುಳುಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪರಮನ್ರದು ಅನ್ಯ
ಪರಮ್. ಎಜ್ಞನೇ ಎನ್ನಿಲ್? ಪ್ರಾಪ್ಯಪರಮನ್ರದು ಪ್ರಾಪ್ಯಪ್ರತಿಪಾದಕೆ

ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಾಪ್ಯಪರವೆಂದೂ ಹೇಳುವರು, ಹೀಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಕಲ್ಪಿಸಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ಯಪರವೆಂದು ಅರ್ಥ
ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾಗಿ, ಪ್ರಾಪ್ಯಸಾಧಕ ಪರವೆಂದು ಲಾಕ್ಷಣಿಕಾರ್ಥವನ್ನು
ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—
ಇಮ್ಮನೋತ್ಪಾದ್ಯಜ್ಞಳಾನ - ಈ ಮನ್ತ್ರದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಎಂದರೆ ತೋರಿ
ಬರುವ, ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳ್ - ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ
ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಅದಿವದದಿಂದ ಉಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನವೂ
ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಮುನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಜ್ಞಳಲ್ಲಾಮೈಯಾಲ್ - ಹಿಂದೆ ಹೇಳ
ಲ್ಪಡದೇ ಇರುವದರಿಂದ, ಇಮ್ಮನ್ತ್ರಮ್ - ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವು, ಮುಳುಕ್ಕೆ -
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಪ್ರಾಪ್ಯಪರಮನ್ರದು - ಪ್ರಾಪ್ಯಪರವೆಂದೆಂದು ಕೆಲವು
ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥರು ಹೇಳುವದು, ಅನ್ಯಪರಂ - ಮೂಲಮನ್ತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರಿಂದ
ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಬೇರೇ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಪರಮಾದುದು. ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು
ಎರಡು ವಾಕ್ಯವೆನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಶೇಷತ್ವ, ಉಪಾಯತ್ವ, ಪುರುಷಾರ್ಥತ್ವ ಪರ
ವಾದುದಾಯಿತು. ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥರು ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವೂ ಉಂಟು
ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪ್ರಾಪ್ಯಪರವೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವ ಯೋಜನೆಯು
ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ಯಪರವೆಂದು ಹೇಳುವದರಲ್ಲಿ ಗೌಣಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹಾಗೆ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಪ್ಯಪರವು ಮೂಲಮನ್ತ್ರವಾಗುವದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಪ್ರಾಪ್ಯ
ಪರವು ಪ್ರಪದನಾನುಷ್ಠಾನವಾದ ದ್ವಯಾದಿಗಳಾದುದರಿಂದ, ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವಾದ
ರೋ, ಪ್ರಾಪ್ಯಪ್ರಯೋಜಕಪರ ವಾದುದರಿಂದ ಅನ್ಯಪರವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ
ಲ್ಪಟ್ಟಿತು. “ಯತ್ಪರಶಬ್ದ ಸ್ಪಶಬ್ದಾರ್ಥಃ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯರೀತ್ಯಾ, ಪ್ರಾಪ್ಯಪರ
ವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ಯೋಜನೆಯಿಂದಲೇ ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಅರ್ಥವು
ಉಂಟಾಗಬೇಕು ; ಪ್ರಾಪ್ಯಪರವಾಗಿ ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ
ದಿಲ್ಲವು. ಅದರಿಂದಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥಗಳು ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ
ಗಳು ; ಪ್ರಾಪ್ಯಪರವಾಗಿ ಶಬ್ದತಃ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಗೌಣವಾಗಿ
ಭಾವಿಸಿ, ಪ್ರಾಪ್ಯಪ್ರಯೋಜಕಪರ ವೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡುವದು ಯುಕ್ತವಾದುದ

ಮೆನ್ನಪಡಿಯನು ; ಶಬ್ದತ್ತಾಲ್ ಉತ್ಪಾದ್ಯಮಾನಜ್ಞಾನಮ್ ಶಬ್ದತ್ಪಕ್ತ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಮನ್ರಿರೇ.

ರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಪರವೆಂದು ಹೇಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಾರ್ಥವು ಪ್ರಾಪ್ತ ಪ್ರಯೋಜಕಪರ ವೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚೇತನನು ಯಾವಾಗ ಸ್ವರೂಪತಃ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂದಾಯಿತೋ, ಆಗ ಈ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ಆತನಲ್ಲೇ ಸಮರ್ಪಿಸುವದೇ ನ್ಯಾಯವೆಂಬುದು ಏರ್ಪಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಅನುಷ್ಠಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತ ಪ್ರಯೋಜಕ ಪರವಾಯಿತು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಎಂದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ವಪರವೆಂಬುದನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಚ್ಚಿನೇ ಎನ್ರಿಲ್ ? - ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ? ಪ್ರಾಪ್ತ ಪರಮೆನ್ನದು - ಅವರುಗಳು ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಪರವೆಂದು ಹೇಳುವದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು, ಪ್ರಾಪ್ತಪ್ರತಿಪಾದಕ ಮೆನ್ನಪಡಿಯನು - ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರವೇ ಪ್ರಾಪ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬರ್ಥವಲ್ಲವು ; ಹೇಗೆಂದರೆ—ಶಬ್ದತ್ತಾಲ್ ಉತ್ಪಾದ್ಯಮಾನ ಜ್ಞಾನಮ್ - ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದತಃ ಉಂಟಾಗುವ ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನವು, ಶಬ್ದತ್ಪಕ್ತ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಮನ್ರಿರೇ - ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾದೀತೇ ಏನು, ತನಗೆ ತಾನೇ ಹೇತುವಾಗಲಾರದಷ್ಟೇ ಎಂಬ ಭಾವವು ; ಅದುದರಿಂದಲೇ ಅನ್ವಪರವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಗೌಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಪರವೆಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತಪ್ರಯೋಜಕಪರವೆಂದು ಅರ್ಥವು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಪ್ರಾಪ್ತಪರವೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡುವುದು ಅಸಮಂಜಸವಾದುದೆಂದು ಮೇಲಿನ ಉಪಪಾದನೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೂಲಮಂತ್ರದಿಂದಂಟಾಗುವದು ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನವು. ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದಂಟಾಗುವದು ಪ್ರಾಪ್ತಪರವಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಪದನಾನುಷ್ಠಾನವು. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಪದನಾನುಷ್ಠಾನರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಾದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ತೋರಿಬಂದಿತ್ತು ? ಹೀಗೆ ಅಸಾಮಂಜಸ್ಯವು. ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವು. ಭಕ್ತಿಯೋಗವು ಪ್ರಾಪ್ತಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕರ್ಮಯೋಗವೇ ತೇಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಪರವಾದೀತು ? ನಾಹಂ ವೇದ್ಯಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅಸಮಂಜಸವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೋ, ಹಾಗೆಹೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಮುಂದೆ ವಾಕ್ಯತ್ರಯವಾದರೆ ಐದು ವಿಧವಾದ ಯೋಜನೆಗಳು

ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಪ್ರಥಮಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ಉಗ್ರಾಯವು ಅರ್ಥವಾಗಿಯೂ, ದ್ವಿತೀಯ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ

ವಾಕ್ಯತ್ರಯಪಕ್ಷೇ ಪಂಚಪ್ರಕಾರಯೋಜನಾಃ

೫. ತಿರುಮನ್ತ್ರಂ ಮೂನ್ರು ವಾಕ್ಯಮಾನಪೋದು (೧) “ಸ್ವರೂಪಮುಮ್ ಪುರುಷಾರ್ಥಮುಮ್ ಶೋಲ್ಲ ಉಪಾಯಮ್ ಅರ್ಥಮಾದಲ್, (೨) ಸ್ವರೂಪಮುಮ್ ಉಪಾಯಮುಮ್ ಶೋಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಮ್ ಅರ್ಥಮಾದಲ್ (೩) ಉಪಾಯಮುಮ್ ಪುರುಷಾರ್ಥಮುಮ್ ಶೋಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪಮ್ ಅರ್ಥಮಾದಲ್, (೪) ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಜ್ಞಳಡೈವೆ ಶಬ್ದಜ್ಞಳಾಗ ಕ್ಕಡನದು.

ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯಗಳು ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಅರ್ಥವಾಗಿಯೂ, ತೃತೀಯಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪವು ಅರ್ಥವಾಗಿಯೂ, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಮೂರೂ ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೂ, ಐದನೆಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಬೋಧವು ವ್ಯಾಪಕಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದುದೆಂಬುದಾಗಿಯೂ, ಎಂದು, ಹೀಗೆ ಐದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ತಿರುಮನ್ತ್ರಂ ಮೂನ್ರು ವಾಕ್ಯಮಾನಪೋದು - ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು ಮೂರು ವಾಕ್ಯವುಳ್ಳುದಾದರೆ (೧) ಸ್ವರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು, ಶೋಲ್ಲ - ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ತೋರಿಬಂದರೆ, ಉಪಾಯವು ಅರ್ಥಮಾದಲ್ - ಅರ್ಥವಾಗಿ ಆಗಕ್ಕಡನದು - ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ ; (೨) ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯಗಳು, ಶೋಲ್ಲ - ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ತೋರಿ, ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. (೩) ನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಶೋಲ್ಲ - ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು, ಸ್ವರೂಪವು, ಅರ್ಥಮಾದಲ್ - ಅರ್ಥವಾಗಿಯಾದರೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. (೪) ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಜ್ಞಳ-ಇವು ಮೂರುಗಳ, ಅಡೈವೆ - ಹೊಂದೋಣವು ಎಂದರೆ ಹೇಳೋಣವು ಶಾಬ್ದಜ್ಞಳಾದಲ್ ಕ್ಕಡನದು - ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇಯಾಗಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಾಕ್ಯವು, ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಎಜ್ಞನೇಎನ್ನಿಲ್ ? ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಲು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಲವುಂಟೋ ? ಎಂದರೆ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ ದಿವ್ಯಸೂಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ:—

ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಯೋಜನೆಯು.

ಹಿಂ ನಮಃ ನಾರಾಯಣಾಯ ಇವು ಮೂರೂ, ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಈ ಪ್ರಥಮ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಅಷ್ಟಶ್ಲೋಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುವದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಉದಾಹರಿಸಿ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಉಪನಾಸಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವೇನೆಂದರೆ—ಅಹಂ - ನಾನು, ಅಕಾರಾರ್ಥಾಯೈವ - ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗಾಗಿಯೇ ಆದ, ಸ್ವಂ - ಸ್ವತ್ತಾಗಿ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಶೇಷ

ತತ್ರ ಪ್ರಥಮ ಯೋಜನಾ

ಎಜ್ಞನೇ ಯೆನ್ನಿಲ್-(೧) "ಅಕಾರಾರ್ಥಾಯೈವಸ್ವಮಹ ಮಥಮಹ್ಯಂ ನ
ನಿವಹಾ ನರಾಣಾಂ ನಿತ್ಯಾನಾಮಯನಮಿತಿ ನಾರಾಯಣ ಪದಮಾಯಮಾ
ಹಾಸ್ಮೈ ಕಾಲಂ ಸಕಲಮಪಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸಕಲಾಸ್ವವಸ್ಥಾಸ್ವಾವಿಸ್ತು ಮಮ

ಭೂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ; ಇದು ಓಂ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ವಾಕ್ಯವು.
ಇದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಥಮಹ್ಯಂ ನ - ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಹಂ -
ನಾನು, ಮಹ್ಯಂ - ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲವು; ಇದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವು
ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು; ಇದು ನಮಃ ಎಂಬ ದ್ವಿತೀಯ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವು. ಮಃ ನ
ಎಂಬ ಸಖಂಡನಮಸ್ಸಿನಿಂದಂಟಾಗುವ ಅರ್ಥವು. ಹೀಗೆ ತಾನು ನಿರೂಪಾಧಿಕ
ಶೇಷಭೂತನೆಂದು ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಶಬ್ದಾತ್ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮಿಕ್ಕ
ಶ್ಲೋಕಭಾಗದಿಂದ ಮೂರನೆಯ ವಾಕ್ಯವಾದ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದರ
ಅರ್ಥವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ:—ಧಾತುವುತ್ಪತ್ತಿಮೂಲಕ ನರಾ
ಎಂದರೆ ನಿತ್ಯವಾದವು, ಅವುಗಳ ಸಮೂಹಗಳು ನಾರಾಃ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವವು
ಅವುಗಳು ಯಾವುವೆಂಬುದೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು, ಆದರೂ ಪುನಃ ಹೇಳುವೆವು;
ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಲತ್ವಾದಿಗಳು, ಜಾನಶಕ್ತ್ಯಾದಿಗಳು, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯಾದಿ
ಗಳು, ದಿವ್ಯಾತ್ಮಗುಣಗಳೂ, ದಿವ್ಯಮಜ್ಜಳ ವಿಗ್ರಹವೂ, ಕಾಂತಿಸೌಕುಮಾರ್ಯಾದಿ
ಗಳೂ ದಿವ್ಯಮಜ್ಜಳ ವಿಗ್ರಹಗುಣಗಳೂ, ದಿವ್ಯಭೂಷಣಗಳೂ, ದಿವ್ಯಯುಧಗಳೂ
ದಿವ್ಯ ಮಹಿಮೆಗಳೂ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳೂ ಭತ್ತಚಾಮರಾದಿ ಪರಿಚರಣ ಸಾಧನ
ಗಳೂ, ದ್ವಾರಪಾಲಕರೂ, ಗಣಾಧಿಪರೂ, ಮುಕ್ತರೂ, ನಿತ್ಯವಿಭೂತಿ, ಮೂಲ
ಪ್ರಕೃತಿ, ಬದ್ಧಾತ್ಮರೂ, ಕಾಲವೂ, ಮಹದಾದಿ ವಿಕಾರಗಳೂ, ಅಂಡಗಳೂ,
ಅಂಡಾಂತರ್ಗತಾದಿಗಳೂ, ಈ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮೂರೂ ಪ್ರವಾಹತಃ
ನಿತ್ಯಗಳು; ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದವೆಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪತಃ ನಿತ್ಯಗಳು. ಇಂತಹ
ನಾರಾಣಾಂ ಅಯನಂ-ನಾರಾಯಣಃ ಎಂಬ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸವೇನು ನಾರಾಃ
ಅಯನಂ ಅಧಾರೋ ಯಸ್ಯಸಃಎಂಬಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸವೇನು. ಇವುಗಳಿಂದ
ಬೋಧಿತವಾದ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಾಪಕನಾಗಿಯೂ ಆಧಾರನಾಗಿಯೂ ಅಂತರ್ಗಾಮಿ
ಯಾಗಿಯೂ ಸೌಲಭ್ಯಾದಿ ಗುಣಯುಕ್ತನಾಗಿಯೂ ಪರಸ್ವರೂಪನಾಗಿಯೂ ಇರು
ವವನನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ, ಯಂ - ಯಾವ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಪರಮಪುರುಷನಾದ
ಶ್ರೀ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೋ, ಅಸ್ಮೈ - ಅಂತಹ ನಾರಾಯಣ
ನಿಗೇನೇ, ಸಕಲಕಾಲಂ - ಸಮಸ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲೂ, ಸರ್ವತ್ರ - ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶ
ದಲ್ಲೂ, ಸಕಲಾಸ್ವವಸ್ಥಾನು - ಎಲ್ಲಾ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ, ಮಮ-ನಾನು ಶೇಷನೆಂಬ

(೧) ಅಷ್ಟ ಶ್ಲೋಕೀಯ ೩ನೆಯ ಶ್ಲೋ.

ಸಹಜ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವಿಧಯಃ” ಎಜ್ಞಿರಪಡಿಯೇ, ಪ್ರಣವಮುಮ್ ನಮ ಸ್ವರೂಪಸ್ವರೂಪತ್ವೈ ಶೋಧಿಕ್ಕಿರನ. ಮ ನ್ರಾವ್ವದಮ್ ಪ್ರಣವತ್ತಿರ್ದೊನ್ನ ತಾದರ್ಥ್ಯತ್ವೈ ಪುರಸ್ಕರಿತ್ತುಕ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಾಹೃತಮಾನ ಕ್ರಿಯಾಪದ ತೋಡೆ ಕೂಡಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾರ್ಥಮ್.

ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನನಗೆ, ಸಹಜಕೈಜ್ಞರ್ಯ ವಿಧಯಃ - ಸ್ವಾಭಾವಿಕಗಳಾದ ದಾಸನು ಮಾಡತಕ್ಕ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವಿಧಿಗಳು ಎಂದರೆ ಕೈಜ್ಞರ್ಯಾನುಷ್ಠಾನಗಳು, ಅವಿಸ್ಮೃತಿ - ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅವಿರೋಧವಿವಿಧ. ಇದು ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತ ಚತುರ್ಥಿಯ ಅರ್ಥವು. ಎಜ್ಞಿರಪಡಿಯೇ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಪ್ರಣವಮುಮ್ ನಮಸ್ವರೂಪ - ಓಂ ನಮಃ ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳು ಎಂದರೆ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳು, ಸ್ವರೂಪತ್ವೈ-ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು, ಶೋಧಿಕ್ಕಿರನ - ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮೂಲಪದಮ್ - ಮೂರನೇ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು, ಪ್ರಣವತ್ತಿರ್ದೊನ್ನ-ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ತಾದರ್ಥ್ಯತ್ವೈ ಪುರಸ್ಕರಿತ್ತುಕ್ಕೊಂಡು-ಮಹಾರ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಆಯ್ಕೆವ - ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗಾಗಿಯೇ ಎಂದು ತಾದರ್ಥ್ಯತ್ವೈ - ಶೇಷಭಾವವನ್ನು, ಪುರಸ್ಕರಿತ್ತುಕ್ಕೊಂಡು - ಮೂಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಧ್ಯಾಹೃತಮಾನ ಕ್ರಿಯಾಪದತೋಡು - “ಅವಿಸ್ಮೃತಿ” ಅಥವಾ “ಭವೇಯುಃ” ಎಂದು ಅಧ್ಯಾಹಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಿಯಾಪದದೊಂದಿಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರಾರ್ಥನಾರ್ಥಮ್ - ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಉಳ್ಳದು. ಹೀಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೆರಡೂ ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಹೀಗೆ “ನಾರಾಯಣಾಯಭವೇಯಮ್” ಎಂದು ಮೂರನೆಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿತ್ಯಕೈಜ್ಞರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಬೋಧಿತವೆಂದೇನೋ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ಅದೂ ಅರ್ಥಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಅಪ್ಪೋದು - ಆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮಸ್ಸು ಈತನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಶೇಷಭಾವವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದನಂತರ, ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೈ. ಶೇಷಭೂತನು ಪರಮಶೇಷಿಗೆ ನಿತ್ಯಕೈಜ್ಞರ್ಯಮಾಡುವದೇ ಸ್ವರೂಪವಾದುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಕೈಜ್ಞರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಇಷ್ಟಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೆಂದು ವಿರ್ವಟು, ಅದು ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಅಹಂಕಾರ ಮನುಕಾರಗಳೂ ಪಾಪಗಳೂ ತೊಲಗದೆ ಉಂಟಾಗಲಾರದಾದುದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯು

ಅಪೋದು ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೈ ಅರ್ಥಸ್ವಭಾವತ್ತಾಲೇ ವರ ಕೃಡನಡು. ದ್ವಯತ್ತಿಲುಮ್, “ಭವಾಂಸ್ತು ಸಹವೈದೇಹ್ಯಾ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿ ಲುಮ್ ಶೋಲ್ಲಾಗಿರಪಡಿಯೇ ಕೃಂಕರ್ಯ ಪ್ರತಿಸಂಬಂಧಿಯುಮ್ ಸಪತ್ನೀಕೆ ನಾನ ಪಡಿಯಾಲೇ (ಇಜ್ಜುಮ್) ಸಲಕ್ಷ್ಮೀಕನಾನ ನಾರಾಯಣ ಪೊರು ಟ್ಟವೆನ್ನೆನ ಪಡಿ.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಅರ್ಥಸ್ವಭಾವತ್ತಾಲೇ ವರಕೃಡನಡು - ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರು ವಂತಾದ್ದಾಗುವುದು. “ಮತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ಪರಾಂ ಶಾಂತಿಂ ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಶಾಶ್ವತಮ್”(ಗೀ.೧೮ ೭೨)ಈ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ, ಮತ್ತು ಈ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಲು ತನಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೇ ಎಂದಲ್ಲವೇ ಅರ್ಜುನನು ತೋರಿಸಿದುದು? ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಪಾಸಾಗರನು ಶರಣಾಗತಿ ಯನ್ನು ಪದೇಶಿಸಿ, ಮಾತುಚಃ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದುದು? ಎಂಬಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ, ಪುಣ್ಯಪಾಪೇನ್ನಿಯ ನಿರಂಜನಃ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ (ಮುಂ.೩-೧ .೩೫.೧೬೬೦) ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ತೋರಿಬುತ್ತದೆ.

ಮುಂದೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ನಿತ್ಯಕೃತ್ಯವು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಥವಾ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಬ್ಬರೂ ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡೊಲಗದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಪರೈಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಾಗ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇರಿದುದೇ? ಎಂಬ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೃತ್ಯವೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನೇ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾ ರಂದು, ಹಾಗೆಯೇ ದ್ವಯದ ಉತ್ತರ ಖಂಡದಲ್ಲಿ “ಶ್ರೀಮತೇ ನಾರಾಯಣಾಯ” ಸಲಕ್ಷ್ಮೀಕನಾದ ನಾರಾಯಣನಿಗೇನೇ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನಾದುದರಿಂದ ಶೇಷ ವೃತ್ತಿಯು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇರಿದುದು ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; ಅದರ ಸಮರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಮಹರ್ಷಿವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ- ದ್ವಯತ್ತಿಲುಮ್ - ದ್ವಯದ ಉತ್ತರ ಖಂಡವಾದ ಶ್ರೀಮತೇನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲೂ, ಮತ್ತು “ಭವಾಂಸ್ತು ಸಹವೈದೇಹ್ಯಾ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲುಮ್ ರಾ. ಆಯೋಧ್ಯಾ. ೩೧.೦೭) ಎಂಬ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋಕ್ತಿಯೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಲ್ಲೂ, ಶೋಲ್ಲಾಗಿರಪಡಿಯೇ - ಹೇಳಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೃಂಕರ್ಯಪ್ರತಿಸಂಬಂಧಿಯುಮ್. ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವು, ಸಪತ್ನೀಕನಾನಪಡಿಯಾಲೇ - ನಾರಾಯಣನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಾಗಿ ನಿತ್ಯಾನುಪಾಯನಿಯಾದ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿ ಗೇನೇ ಇರುವದರಿಂದ, ಇಜ್ಜುಮ್-ಈ ಕೃತ್ಯವು ಪ್ರಾರ್ಥನಾಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ, ಸಲಕ್ಷ್ಮೀಕನಾನ ನಾರಾಯಣ ಪೊರುಟ್ಟು ವೇನೆನಪಡಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತನಾದ ನಾರಾಯಣನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಯೇ ಆಗುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು, ಎನ್ನಪಡಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ತೋರಿಬಾರದೇ ಇದ್ದರೂ, ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರು ತ್ತದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳುಮ್ ಎಂಬ

ಪ್ರಯೋಗವು, “ಭವಾಂಸ್ತು ಸಹವೈದೇಹ್ಯಾ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ
 ಅಲ್ಲವು. ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯೋಕ್ತಿಗಳೂ ಉಂಟೆಂಬ
 ಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. “ಅಥನಿಧುನ ಪರಂ ಪ್ರಾಪ್ತಮೇವಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ”
 ಎಂಬ, ಮತ್ತು “ಇಷ್ಟೋಪಾಯತಯಾ ಶ್ರಿಯಾಃ ಸಹಿತಾ ಯಾತ್ಮೇಶ್ವರಾ
 ಯಾರ್ಥಯೇ ಕರ್ತುಂ ದಾಸ್ಯಮಶೇಷ ಮಪ್ರತಿಹತಂ ನಿತ್ಯಂ ತ್ವಹಂನಿರ್ಮಮಃ”
 ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರ ದಿವ್ಯಸೂಕ್ತಿಗಳು ಈ ಅದಿಸದದಿಂದ ಅನುಸಂಧೇಯ
 ಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ “ದ್ವಾಚಸದೇಕಶೇಷೀ” “ಉಭಯಾಧಿಸ್ತಾನಂ ಚೈಕೇ
 ಶೇಷೀತ್ವಂ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳೂ ಅನುಸಂಧೇಯಗಳು. “ಭವಾಂಸ್ತು ಸಹ
 ವೈದೇಹ್ಯಾ ಗಿರಿಸಾನುಷುರಂಸ್ಯಸೇ | ಅಹಂ ಸ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಜಾಗೃತಸ್ತ್ವ
 ಪತಶ್ಚತೇ” ಎಂಬುದು ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಾಮಾಯಣದ ಪುರಾ
 ಶ್ಲೋಕವು. ಇದರರ್ಥವೇನೆಂದರೆ—ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಕೃತ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ
 ಪ್ರಭುವು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ, ಆಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಇರು ಎಂದು
 ಹೇಳಿದುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ—ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿ
 ಯಾದ ರಾಮನನ್ನು ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಭೂತನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ
 ಕೃನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆನೆಂದರೆ - “ಕುರುಷ್ವಮಾಮನುಚರಂ
 ವೈಧರ್ಮ್ಯಂ ನೇಹ ವಿದ್ಯತೇ | ಕೃತಾರ್ಥೋಹಂ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ತವಚಾರ್ಥಃ
 ಪ್ರಕಲ್ಪತೇ” ನಾಂ - ನಿನಗೆ ಸಹಜ ಶೇಷಭೂತನಾದ ನನ್ನನ್ನು, ಅನುಚರಂ -
 ವನದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವ ದಾಸನನ್ನಾಗಿ, ಕುರುಷ್ವ - ಮಾಡಿಕೋ,
 ಇಹ - ಹೀಗೆ ನೀನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವೈಧರ್ಮ್ಯಂ - ಸೇವ್ಯ
 ಸೇವಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು, ನವಿದ್ಯತೇ - ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲವು ; ನೀನು
 ನಿರುಪಾಧಿಕ ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾದುದರಿಂದ ನೀನು ಸಹಜ ಸ್ವಾಮಿಯು; ನಾನಾದರೋ
 ನಿನಗೆ ಸ್ವರೂಪತಃ ಸಹಜ ದಾಸಭೂತನಾಗಿ ಸೇವಕನಾಗಿರತಕ್ಕವನು. ಆ ಕಾರಣ
 ದಿಂದ ವೈಧರ್ಮ್ಯವಿಲ್ಲವು. ಅಣ್ಣನಾದ ತನಗೂ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ದಾಸವೃತ್ತಿ
 ಯನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನೆಂಬ ವೈಧರ್ಮ್ಯ
 ದಿಂದ ನಿನಗೆ ಲೋಕಾಪವಾದ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವು; ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ
 ಸಹಜ ದಾಸನು ಶೇಷಭೂತನು. ನೀನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶೇಷಿಯು. ಶೇಷಭೂತನು
 ತನ್ನ ಶೇಷಿಗೆ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಕರ್ಯವನ್ನುವನ್ನು ಮಾಡುವದೇ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ,
 ಅದೆಲ್ಲಾ ಶೇಷಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಅದುವರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು
 ಹೋಗು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಲೋಕರೀತ್ಯಾ ನೋಡಿದರೂ
 ವೈಧರ್ಮ್ಯವಿಲ್ಲವು. ಜ್ಯೇಷ್ಠಭ್ರಾತಾ ಪಿತೃಸಮನಾಗಿ, ಅನುಜನು ಪುತ್ರಸಮಾನನಾಗಿ
 ವುತ್ರನು ಪಿತಾವಿಗೂ ಮಾತಾವಿಗೂ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೆಸಗುವದರಲ್ಲಿ ವೈಧರ್ಮ್ಯವೇನಿದೆ
 ಎಂಬ ಭಾವವೂ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಭವಾಂಸ್ತುಸಹವೈದೇಹ್ಯಾ -

ಇಜ್ಜುವರ್ “ನಾರಾಯಣಾಯ” ಎಜ್ಜರವಿದುಕ್ಕು ಕ್ರಿಯಾಪೇಕ್ಷೆ ಯುಂಡಾಗೈಯಾಲ್ ಔಚಿತ್ಯತ್ತಾಲೇ “ಭವೇಯಮ್” ಎನ್ನೊರು ಪದಂ ಅಧ್ಯಾಹಾರ್ಯಮ್.

ನೀನಾದರೋ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಸೀತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು, ಗಿರಿಸಾನ್ಮಷು ರಂಸ್ಯಸೇ - ಸರ್ವತ ತೊಪ್ಪಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚರಿಸು ತ್ತೀಯೇ, ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಈ ಲೀಲಾವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ರಮಿಸುತ್ತಾ ರೆಂಬ ಭಾವವು ದ್ಯೋತಿಸಿತವು. ಅಹಂ - ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಶೇಷವೃತ್ತಿಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ನಾನು, ಜಾಗ್ರತಸ್ವಪತಶ್ಚತೇ-ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತೇ - ಸಹನೈದೇಹ್ಯಾಭರ್ವಾ ಎಂದು ಇರುವದರಿಂದ ಸೀತಾಯುಕ್ತನಾದ ನಿನಗೆ ಸರ್ವಂ - ಸರ್ವದೇಶ ಸರ್ವಕಾಲ ಸರ್ವಾವಸ್ಥೋಚಿತ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾಡುವೆನು. ಹೀಗೆ ಈ ಜೀತನನು ಮಾಡುವ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯವೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವು ಇಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸ ಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಆಗಲಿ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಜೀತನನು ಮಾಡುವ ಸರ್ವದೇಶ ಸರ್ವಕಾಲ ಸರ್ವಾವಸ್ಥೋಚಿತ ವಿವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳೆಲ್ಲಾ, ನಿತ್ಯಾನಿಪಾನಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೊಂದಿಗೇನೇ ನಾರಾಯಣನು ಇರುವದರಿಂದಲೂ, ದಿವ್ಯನೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತನಾಗಿಯೇ ಪರವಾಸುದೇವನಿರುವದರಿಂದಲೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಜೀತನನಿಗೆ ಶೇಷಿಗಳಾಮದರಿಂದಲೂ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬುದೇನೋ ಒಪ್ಪೋಣ. ಈ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಮೂರನೆಯ ಶಬ್ದವು ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದುದು ಹೇಗೆ? ಕ್ರಿಯಾಪದವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲಾ? ಎಂದರೆ “ಭವೇಯಮ್” ಎಂಬ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವುಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ—ಇಜ್ಜುವರ್ - ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾರಾಯಣಾಯ, ಎಜ್ಜರುತ್ತುಕ್ಕು - ಎಂಬುದಕ್ಕೆ, ಕ್ರಿಯಾಪೇಕ್ಷೆಯುಂಡಾ ಗೈಯಾಲ್ - ಈ ವಾಕ್ಯ ಪೂರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯು ತೋರಿಬರು ವದರಿಂದ, ಔಚಿತ್ಯತ್ತಾಲೇ - ಔಚಿತ್ಯದಿಂದ ಎಂದರೆ ಸಾಮಂಜಸ್ಯವು ಉಂಟಾಗ್ಯ ವದಕ್ಕಾಗಿ, “ಭವೇಯಮ್” ಎನ್ನೊರುಪದಂ - ಎಂಬ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ್ಯಮ್ - ಅಧ್ಯಾಹಾರವೆಂದು ಭಾವಿಸುವದು ಉಚಿತವು. ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು ಹಿಂದಿನ ಅಕಾರಾರ್ಥಾಯೈವ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವ, ಅನಿಸ್ಯುಃ ಎಂಬ ಪದವನ್ನನುಸರಿಸಿ, ಭವೇಯಮ್ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕ ಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪರಶಬ್ದಗಳು.

(೧) “ವಳುವಿಲಾ .ವಡಿನ್ಯೈ ಶೈಯ್ಯ ವೇಣ್ಡುಮ್” ಎನ್ನಮ್,

ಹೀಗೆ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಉಪದೇಶವೇನೋ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದುದೇ? ಆದರೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಮನಸ್ಸು ಬಂದಹಾಗೆ ಪದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೋ? ಎಂದರೆ ಅಲ್ಪಾರಾಚಾರ್ಯರುಗಳ ದಿವ್ಯಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿ ಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಾಹಾರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಪಾದಿಸಿದುದಕ್ಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯರೂಪತ್ರನಾಣಸ್ಯಾ ಪನೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ಯನರ ಪಾಶುರವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ — ಇದು ನಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಪಾಶುರವು.

“ಒಳವಿಲ್ ಕಾಲಮೆಲ್ಲಾ ಮುಡನಾಯ್ ಮನ್ನಿ | ವಳುವಿಲಾವಡಿನ್ಯೈಶೈಯ್ಯ ವೇಣ್ಡುನಾಮ್ | ತೆಳಿಕುರಲರುವಿ ತಿರವೇಜ್ಞಡತ್ತು, ಎಳಿಲ್ ಕೊಳ್ | ಶೋತಿಯೆನ್ನೈ ತನ್ನೈ ತನ್ನೈಕ್ಕೇ || ೧ ||

ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಸರ್ವದೇಶ ಸರ್ವಕಾಲ ಸರ್ವಾ ವಸ್ತೋಚಿತ ಶೇಷವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಪ್ರಪನ್ನ ಮಂಡಲಿಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ—ತೆಳಿಕುರಲರುವಿ - ಗಂಭೀರವಾದ ಧ್ವನಿಯುಳ್ಳ ಜಿಟ್ಟುವಾದ, ವೇಜ್ಞಟಗಿರಿ, ಧ್ವನಿಯಾವುದು ಎಂದರೆ, ಭಗವದ್ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯವೇ ಪರಾಕಾಷ್ಠದಶೆಯೆಂದು ಚನ್ನಾಗಿ ಅರಿತ ಭಾಗವತೋತ್ತಮರೇ ಬಂದು ತಿರುವೇಜ್ಞಡಮುಡಿಯಾನನಿಗೆ ಕೈಜ್ಞರೈಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಏನಾದರೂ ಹೇಳುತ್ತದೋ ಎಂಬುವ ಹಾಗೆ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿಯುಳ್ಳ, ತಿರುವೇಜ್ಞಡತ್ತು - ತಿರುವೇಜ್ಞಡವೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ತಿರುಮಲೆಯು, ಎಳಿಲ್ ಕೊಳ್ ಶೋತಿ - “ಅದಿತ್ಯವರ್ಣಮ್” ಎಂಬುದರಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಸರ್ವಲಾವಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ತೇಜೋರೂಪನಾದವನಿಗೆ, “ತಸ್ಯ ಭಾಸಾಸರ್ಪಮಿದಂ ನಿಭಾತಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವವರಿಂದಾಗಲಿ, “ಅಪ್ರಮೇಯಂಹಿ ತತ್ತೇಜಃ ಯಸ್ಯಸಾ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ” ಎಂಬ ಮಾರೀಚವಾಕ್ಯಾನುಗುಣವಾಗಿಯಾಗಲಿ, ಎನ್ನೈ ತನ್ನೈ ತನ್ನೈಕ್ಕು - ನಮ್ಮ ಪಿತೃ ಪಿತಾಮಹ ಪ್ರದಿಹಾಮಹರುಗಳಿಗೂ ನಾಥನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ, ಒಳವಿಲ್ ಕಾಲಮೆಲ್ಲಾಮ್ - ವಿಚ್ಛೇದವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೂ, ಉಡನಾಯ್ ಮನ್ನಿ - ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಎಂದರೆ ಸರ್ವದೇಶ ಸರ್ವಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ವಿಶ್ಲೇಷವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ, ಇದ್ದುಕೊಂಡು, ನಾಮ್ - ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಶೇಷವೃತ್ತಿಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯನ್ನು ಸದ್ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶದಿಂದ ತಿಳಿದ ನಾವು ನಾವು ಎಂಬುದರಿಂದ ತಾವೂ ತಮ್ಮ ಹಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಪನ್ನರೂ ಹೇಳಲಾಟೈರು. ವಳುವಿಲಾವಡಿನ್ಯೈ ಶೈಯ್ಯವೇಣ್ಡುಮ್ - ಒಂದನ್ನೂ ತಪ್ಪದ ಹಾಗೆ

(೧) ತಿರುವಯ್ಮೊಳಿ ೩. ೩. ೧.

(೨) “ಅಡಿಯೇನೈಯಾಳ್ ಕೊಂಡರುಳೇ” ಎನ್ನುಮ್, (೩) “ನಿತ್ಯ ಕಿಂಕರತಾಂ

ಸರ್ವವಿಧ ಶೇಷವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ; “ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಜಾಗ್ರತ ಸ್ವಪತತ್ವತೇ” ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ತನ್ನ ಶೇಷವೃತ್ತಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಹಾಗೆ, ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಭೂತರಾದ ನಾವು, ಸ್ವಕಾಲ ಸರ್ವದೇಶ ಸರ್ವಾವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಜ್ಞತ್ವಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೇ ನಮಗೆ ಸ್ವರೂಪವು ಎಂದೊಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದರಿಂದ “ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯಮ್” ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವು ಬೋಧಿತವು. ಹಾಗೆಯೇ “ಇಪ್ಪಿಟ್ಟಾಲ್, ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಾನ ತಿರುಮುನೈತ್ತಿಲರ್ಥತ್ತೈ ಯರುಳಿಚ್ಚೆಯ್ಗಿರಾರ್..... “ಶೆಯ್ಯಮೇಣ್ಡು” ಮೆಜ್ಜಿರನಿತ್ತಾಲ್ ಚತುರ್ಥಿಯಿಲ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೈ ಚೊಲ್ಲುಗಿರದು, “ನಾಮ್” ಎಜ್ಜಿರನಿಡಮ್ ಪ್ರಣವ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಮಾನ ವಿವನುದೈಯ ಸ್ವರೂಪತ್ತೈ ಚೊಲ್ಲುಗಿರದು” ಎಂದು ಆಳ್ವಾರವರ ಹೃದಯ ವನ್ನರಿತ ಪರಮ ಭಾಗವತರ ವಾಖ್ಯಾನವು. ಇದು ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರ ಕೃತ್ಯಾಧಿ, ಕಾರದಲ್ಲೂ ಉದಾಹೃತವು. ೧೨೩೩ನೆಯ ಪುಟ ನೋಡಿ.

ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯಪ್ರಾರ್ಥನಾದ್ವೈತವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ತಿರುಮಜ್ಜಿಕ್ಕಿಯಾಳ್ವಾರ್ಯನರ ಪಾಶುರವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭೋಗ್ಯವಲ್ಲವವುಗಳಲ್ಲಿ ಭೋಗ್ಯತಾಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಈ ಅವರಾಧವನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಕೃಪೆಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ನುಸಿಸುತ್ತಾರೆ.—

“ಮಾನೇಯ್ ಕಣ್ ಮಡವಾರ್ ಮಯಕ್ಕಿರ್ ಪಟ್ಟಿ ಮಾನಿಲತ್ತು ।

ನಾನೇ ನಾನಾ ವಿಧ ನರಕಮ್ ಪುಗುಮ್ ಪಾವಮ್ ಶೆಯ್ ದೇ; ।

ತೇನೇಯ್ ಪೂಮ್ ಪೊಳಿಲ್ ಶಾಳ್ ತಿರುವೇಜ್ಜಿಡ ಮಾಮಲೈಯನ್ ।

ಅನಾಯ್, ವಂದಡೈನೈ ನಡಿಯೇನೈ ಅಳ್ ಕೊಣ್ಣರುಳೇ || ೨ ||

ಅರ್ಥ—ತೇನ್ - ಬೇನುಹಳುಗಳು, ಏಯ್ - ತುಂಬಿರುವ, ಪೂಪೊಳಿಲ್ - ಹವುಗಳು ಇರುವ ವೃಕ್ಷಗಳಿಂದ ಶಾಳ್ - ತುಂಬಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ, ತಿರುವೇಜ್ಜಿಡಮಾಮಲೈ - ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ನುಹತ್ತಾದ ಶೇಷಾಚಲವನ್ನೇ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ಎನ್ ಅನಾಯ್ - ನನ್ನ ಅವರಾಧಗಳನ್ನು ಅನೆಯ ಹಾಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೇ, ಮಾನ್ ಏಯ್ - ಕೃಷ್ಣಮೃಗದ ಹಾಗೆ, ಕಣ್ - ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನುಳ್ಳ, ಮಡವಾರ್ - ಸ್ತ್ರೀಯರುಗಳ, ಮಯಕ್ಕಿರ್ ಪಟ್ಟಿ - ಬೆಡಗಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ, ಮಾನಿಲತ್ತು - ಈ ಮಹಾ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನಾ ವಿಧ ನರಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ, ಪುಗುಮ್ - ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಾಗೆ, ಪಾವಂ . ಪಾಪವನ್ನು

(೨) ಪೆ. ತಿರು. ೧. ೯. ೨. (೩) ಭಾಷ್ಯ. ಮಿತಗದ್ಯಾಧಿಕಾರಃ.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ" ಎನ್ನುವುದು, (೪) "ನಿತ್ಯ ಕಿಂಕರೋ ಭವಾನಿ" ಎನ್ನುವುದು, ಇಸ್ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ ಪ್ರಯೋಗಿತ್ತಾರ್‌ಗಳಿರೇ. ತಾದರ್ಥ್ಯವು ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧ

ನಾನೇ - ನಾನೊಬ್ಬನೇ; ಶೆಯಾದೇನ್ - ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಆದುದರಿಂದ, ವನ್ನ
ಡೈನೇನ್ - ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಅಶ್ರಯಿಸಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನು
ಪ್ಪಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ; ಅಳುಕೊಂಡು ಆರುಳೇ - ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ
ಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇಲ್ಲಿ ದಾಸಭೂತನಾದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ
ಕೈಜ್ಞರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಹಾಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ರೀಯತಿವ್ಯರು ಮಿತಗದ್ಯದಲ್ಲಿ(೩) "ಪರಮಕಾರುಣಿಕೋ ಭಗವಾಃ ಸ್ವಾನುಭವ
ಪ್ರೀತ್ಯೋಪನೀತೈಕಾಂತಿಕಾತ್ಯಂತಿಕ ನಿತ್ಯ ಕೈಜ್ಞರೈಕರತಿರೂಪ ನಿತ್ಯ ದಾಸ್ಯಂ
ದಾಸ್ಯತೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕಂ ಭಗವಂತಂ ನಿತ್ಯ ಕಿಜ್ಞರತಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ"
ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವು ಸ್ಪಷ್ಟವು." ಎನ್ನುವುದು - ಎಂಬುದಾ
ಗಿಯೂ, (೪) "ನಿತ್ಯಕಿಜ್ಞರೋ ಭವಾನಿ" ಸದಾ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೆಸಗುವ
ದಾಸಭೂತನಾಗುವೆನು, ಎನ್ನುವುದು - ಎಂದು, ಇಸ್ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ - ಈ
ಕೊನೆಯ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದರಲ್ಲವೇ ?
ಆದುದರಿಂದ ಅಳವಡುಗಳೂ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರುಗಳೂ ನಿತ್ಯಕೈಂಕರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು
ಆಪೇಕ್ಷಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯಮ್ ಎಂದು ಅಧ್ಯಾಹಾರ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸಮಂಜಸವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆಗಲಿ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೂ ನಮಗೂ ಶೇಷಶೇಷಭಾವವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧ
ವಾದುದು. ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವು. ಹೀಗಿರು
ವಾಗೆ ಈ ದಾಸಭೂತನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಏತಕ್ಕೆ ? ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಂದಲೇ ದಾಸ
ವೃತ್ತಿಯು ನಿಯತವಾಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೇ ? ಎಂದು ಕೆಲವರು
ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಪಪಾದಿಸಿ
ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುತ್ತಾರೇನೆಂದರೆ—ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಲ್ಲಿ
ಬೆಚಿತ್ಯ ಉಂಟೆಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಾದರ್ಥ್ಯವು - ಪರಮಾತ್ಮ
ನಿಗೇ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಶೇಷಭೂತನೆಂಬುದು, ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧವಾಗಿಯಾಲೇ -
ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಶಾಸಿಕ್ತ ವೇಣ್ಣಾ
ಮೈಯಾಲಾಮ್ - ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ,
ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವಶ್ಯಕವೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ—ಇಸ್ಸಂಬಂಧ ಸ್ವರೂ
ಪಮ್ - ಈ ಶೇಷಶೇಷ ಸಂಬಂಧದ ಸ್ವರೂಪವು, ಪ್ರಣವತ್ತಿಲೇ ಶೊಲ್ಲುಗೈ
ಯಾಲಾಮ್ - ಮಕಾರವಾಚ್ಯಃ ಜೀವಃ ಆಯೈವ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯ
ಮೂಲಕ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೂ, ಇದಿನ್‌ಫಲಮಾಯ್ - ಇದರ ಫಲ

ಮಾಗ್ಯೆಯಾಲೇ ಆಶಾಸಿಕ್ಕವೇಣ್ಣಾಮೈಯಾಲಾಮ್, ಇಸ್ಸಂಬಂಧ ಸ್ವರೂಪಮ್ ಪ್ರಣವತ್ತಿಲೇ ಶೊಲ್ಲಾಗ್ಯೆಯಾಲಾಮ್ ಇತಿ ಫಲಮಾಯ್ “ಸಮುದ್ರೇ ಗೋಷ್ಪದಮಸ್ತಿ” ಎನ್ನು ಮಾಪ್ಪೋಲೇ ಪುರುಷಾರ್ಥಾಂತರಜ್ಞೈಯಲಾಮ್ ವಿಳಾಕ್ಕಲೈ ಕೊಣ್ಡಿರುಕ್ಕಿರ ಪರಿಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಪರೀವಾಹ ಮಾನಕೈಜ್ಜಿರ್ಮಮ್, “ಒಳವಿಲ್ ಕಾಲತ್ತಿರ್” ಪಡಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕ ಪ್ಪಡ.ಗಿರದು.

ವಾಗಿ, “ಸಮುದ್ರೇ ಗೋಷ್ಪದಮಸ್ತಿ” ಗೋಷ್ಪದದಲ್ಲಿರುವ ಎಂದರೆ ಆಕಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಪವಾದ ಉದಕಾಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ನೀರಿ ನಲ್ಲೂ ಅದು ಇದೆ”, ಎನ್ನು ಮಾಪ್ಪೋಲೇ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಾಂತರಜ್ಞೈ ಎಲ್ಲಾಮ್ - ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೈವಲ್ಯಗಳಾದ ಇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ವನ್ನೂ, ವಿಳಾಕ್ಕಲೈ ಕೊಣ್ಡಿರುಕ್ಕಿರ - ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ, ಪರಿಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಪರೀವಾಹಮಾನ - ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವದ ಪ್ರವಾಹವಾದ, ಕೈಜ್ಜಿರ್ಮಮ್ - ಕೈಜ್ಜಿರ್ಮವು, “ಒಳವಿಲ್ ಕಾಲ” ತಿರ್ಪಡಿಯೇ - ಒಳವಿಲ್ ಕಾಲಮೆಲ್ಲಾಮ್ ಎಂಬ ಪಾಶುಂದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಇಜ್ಜಿಮ್ - ಈ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕ ಪಡುಗಿರದು - ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ೧೨೩೩ನೆಯ ಪುಟ ನೋಡಿ. ಉತ್ತರ ಕೃತ್ಯಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉದಾಹೃತವು. ಕೈಂಕರ್ಯವೇ ಈ ದಾಸಭೂತನಾದ ಚೇತನನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವೆಂಬುದು ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದುದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವದು ನ್ಯಾಯವು. ಕೆಲವರು ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕೈವಲ್ಯವನ್ನೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪರಿಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಫಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವೇಂದು ತಿಳಿದು ಸ್ವದೇಶ ಸರ್ವಕಾಲ ಸರ್ವಾವಸ್ಥೋಚಿತ ವಿವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನನಗೆ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುವದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಾಮಂಜಸ್ಯ ಉಂಟೆಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಂದಾದರೆ ಆಗೇನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಸ್ವವಿಧ ಕೈಜ್ಜಿರ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಪರಾರ್ಥವಾಗಿಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ, ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿದರೂ ಪರಾರ್ಥವಾಗಿ, ಅದರಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆಯಾದುದರಿಂದ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮೌಚಿತ್ಯ ಉಂಟೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಾಕ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾ. ಅತ್ರ ಸ್ವಲಾಭಾಪೇಕ್ಷಾಪಿ ಸ್ವಾಮಿಲಾಭಾವಸಾಯಿನೀ |

ಸ್ವಾಮಿಪ್ರಯೋಜನಂ ಪೇಕ್ಷಾಪ್ಯ ತಸ್ಮಾನ್ನಂದ ಹೇತುಕಾ ||೮೫||

ಈ “ನಾರಾಯಣಾಯ” ಎಂಬ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಮೂರನೆಯ ಪದವನ್ನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸಬೇಕಾದರೆ, ನಾರಾಯಣಾಯಸ್ಯಾಮ್ ಎಂದು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವೇನೆಂದರೆ— “ನಾರಾಯಣಾಯ ಸಕಲಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರಾಯ ಶ್ರೀಮತೇ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿಣೇ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಕೃಜ್ಜುರ್ಮುಕಾರೀ ಭವೇಯಮ್” ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು. ಅದರೆ ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧವಾದ ಶೇಷಿಣೇಷ ಸಂಬಂಧವಿರುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಔಚಿತ್ಯವೆಲ್ಲಿಯದೆ? ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒಂದು ಕಾರಿಕೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ತನಗೆ ಆನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಬಯಸುವದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾರ್ಥಪರವಾದುದೆಂಬ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರೀತ್ಯತಿಶಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಪರಾರ್ಥತೆಯು ಇರುವದರಿಂದ ದೋಷವಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಆತನಿಗೆ ಆನಂದ ಉಂಟಾಗುವದ್ಯ ತನಗೂ ಆನಂದವಾಗಿ ಅದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆನಂದಾವಹವಾಗಿ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅವತಾರಿಕೆ—“ಶಾಶ್ವತೀ ಮನುಸಂಸಿದ್ಧಿ ರಿಯಂ ಪ್ರಹ್ಲೀ ಭವಾಮಿ ಯತ್ | ಪುರುಷಂ ಪರ ಮುದ್ದಿಶ್ಯ ನಮೇ ಸಿದ್ಧಿರಿತೋನ್ಯಥಾ | ಇತ್ಯಜ್ಞ ಮುದಿತಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಫಲೇಪ್ಸಾತದ್ವಿರೋಧಿನೀ” (೯೫೬ನೆಯ ಪುಟ ನೋಡಿ) ಎಂಬ ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧ್ಯ ಸಂಹಿತಾ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಲಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ; ಹೀಗಿರುವದರಿಂದ ನಾರಾಯಣಾಯಸ್ಯಾಮ್ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯು ಹೇಗೆ ಯುಕ್ತವು? ಹಾಗೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವನು ತಾನೇ ಅಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವನು? “ಪ್ರಯೋಜನ ಮನುದ್ದಿಶ್ಯ ನ ಮಂದೋಪಿ ಪ್ರವರ್ತತೇ” ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಧ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೂ ಸಮಾಧಾನವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿಯೇ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ; ಅದರಿಂದ ತನಗೂ ಆನಂದವು. ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವು. ಅತ್ರ - ನಾರಾಯಣಾಯಸ್ಯಾಮ್ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲಾಭಾಪೇಕ್ಷಾಪಿ - ತನಗೆ ನಾರಾಯಣ ಕೃಜ್ಜುರ್ಮುಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಾಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಕೂಡ, ಸ್ವಾಮಿಲಾಭಾವಸಾಯಿನೀ - ತನಗೆ ನಿರವಧಿಕ ಶೇಷಿಯಾಗಿ ತನ್ನೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತ್ಯತಿಶಯ ಸಂಸಾದಕವಾಗಿ ಪರಗತಾತಿಶಯ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಪರೈಂತವಾದುದು ;

ಉನ್ನೈ ಯುಕಪಿಕ್ಕುಮ್ ಕೈಜ್ಜಿರೈತ್ತೈ ನಾನ್‌ಪೆರವೇಣು ಮೆನ್ನಾ
ಉಮ್, ಎನ್ನೈ ಯಡಿವೈಕೊಂಡು ನೀಯುಕಕ್ಕವೇಣು ಮೆನ್ನಾಉಮ್,

ಅದುದರಿಂದ ಸ್ವಾರ್ಥಭೋಗ ದೋಷವುಳ್ಳದ್ದಲ್ಲವು. “ಕುರುಷ್ವ ಮಾಮನು
ಚರಂ” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ “ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ” ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು
ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದುದು, ತನಗೆ ರಾಮನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ
ಹೋಗುವ ಆನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದರೂ, ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ
ಕೈಜ್ಜಿರೈಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತ್ಯತಿಶಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇಯಾದುದ
ರಿಂದ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನಪ್ರಾರ್ಥನಾರೂಪದೋಷಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲವು. ಕುರುಷ್ವ
ಮಾಮನುಚರಮ್ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಶ್ರೀಸೀತಾರಾಮರಿಗೆ ಕೈಜ್ಜಿರೈ
ಮೂಲಕ, ಶೇಷಭೂತನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವಾದ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರೀತ್ಯತಿಶಯವನ್ನುಂಟು
ಮಾಡುವುದು, ಲಭಿಸಲಾರದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ದೋಷಾವಹವಲ್ಲವೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.
“ವೈಧರ್ಮ್ಯಂ ನೇಹವಿದ್ಯತೇ ಎಂಬ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ
ಸೂಚಿತವು. ತನಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥರೂಪವಾದುದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು,
ಸ್ವಾರ್ಥಪರನು ಎಂಬ ವೈಧರ್ಮ್ಯವೇನೂ ಎಂದರೆ ದೋಷವೇನೂ ಇಲ್ಲವು.
ಏಕೆಂದರೆ ಶೇಷಿಗೆ ಶೇಷನು ಕೈಜ್ಜಿರೈಮಾಡುವದು ಶೇಷಭೂತನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವೆಂಬ
ಭಾವವು. ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕೈಜ್ಜಿರೈದಿಂದ ಆತನು ಪ್ರೀತನಾಗಬೇಕೆಂಬ
ಆಸೆಕ್ಷೆಯೂ ಕೂಡ ತನಗೆ ಆನಂದಾವಹವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ— ಸ್ವಾಮಿ
ಪ್ರಯೋಜನಾ ಪೇಕ್ಷಾಪಿ - ತಾನೂ ಮಾಡುವ ಕೈಜ್ಜಿರೈವು ತನಗೆ ಶೇಷಿಯಾದ
ವನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಕ್ಷೆಯೂ ಕೂಡ, ಅತಃ - ಆ ಕಾರಣದ
ದಿಶೆಯಿಂದ, ಸ್ವಾನಂದಹೇತುಕಾ - ತನ್ನ ಆನಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇತುವಾಗಿ
ಉಳ್ಳದ್ದು. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಕೈಜ್ಜಿರೈಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ತನಗೆ ಆನಂದವನ್ನುಂಟು
ಮಾಡುವದಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವು. ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಸಿದ್ಧಿಯು.
ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಸೌಮಿತ್ರಿಯು “ಕೈತಾಛೋಹಂ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ ತವ
ಚಾರ್ಥಃ ಪ್ರಕಲ್ಪತೇ” (ರಾಮಾ. ಅಯೋಧ್ಯಾ. ೩೧.೨೨) ಎಂಬುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತ
ಪಡಿಸಿ ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.

ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನರೂಪವಾದುದೆಂಬುದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ
ದಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಉನ್ನೈ-ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ನಿನ್ನನ್ನು, ಉಗಪಿಕ್ಕುಮ್
ಕೈಜ್ಜಿರೈತ್ತೈ - ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವ ಕೈಜ್ಜಿರೈವನ್ನು, ನಾನ್‌ಪೆರವೇಣುಮೆನ್ನಾ
ಉಮ್ - ನಾನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಎನ್ನೈ
ಅಡಿವೈಕೊಂಡು ನೀಯುಗಕ್ಕವೇಣುಮೆನ್ನಾಉಮ್ - ನನ್ನನ್ನೂ ದಾಸ

ಇರುವರುಳ್ಳುಮ್ ಪ್ರಯೋಜನಸಿದ್ಧಮ್, (೧) ತ್ರೈಗುಣ್ಯಂ ಷಡ್ಗುಣಾ
ಧ್ಯಂಚ ದ್ವಿಧಾನಮ್ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಮ್ | ತ್ರೈಗುಣ್ಯಮನ್ನಂ ಬದ್ಧಾನಾಮಿತ

ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ಸಂತೋಷಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ,
ಇರುವರುಳ್ಳುಮ್ - ಶೇಷಶೇಷಗಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿದ್ಧಮ್ -
ಪ್ರಯೋಜನವೆಂಬುದು ಸ್ಥಾಪಿತವು. ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು
ಕೊಡು, ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರೀತ್ಯತಿಶಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಯಲ್ಲಿ, ತಾನೂ ಕೃತಾರ್ಥನಾಗುವ ಆನಂದವಿರುವದರಿಂದ, ತನಗೂ ಪ್ರಯೋ
ಜನವು ; ನಿನಗೆ ಕೈಜ್ವರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದು
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೂ, ಅದು ಪ್ರೀತ್ಯತಿಶಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದಾಗಿ ಆತನಿಗೂ
ಪ್ರಯೋಜನವು. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲಾಭಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಮ್ಯತಿಶಯಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ,
ಸ್ವಾಮ್ಯತಿಶಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲಾಭಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿ,
ಎರಡು ವಿಧವಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಆದರೆ ಕೈಂಕರ್ಯವು ನಿರತಿಶಯ ಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಹೇಗೆ ?
ಇನ್ನೂ ಆನಂದವನ್ನೂ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನೂ ಹೇಳುವುದು ನ್ಯಾಯವು. ಪ್ರಮಾಣ
ಗಳಲ್ಲಿ ಷಡ್ಗುಣಾಧ್ಯೋನ್ನಮೆಂದು ಮುಕ್ತನ ಅನಂದವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಾಗ,
ಕೈಜ್ವರವು ಹೇಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂದು ಅಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವು
ತತ್ಕೈಜ್ವರಸರಸ್ವಂತವಾದುದರಿಂದ ಅಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು
ಉದಾಹರಿಸಿ ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಪರಿ
ಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವಾದರೂ ವಿಶದವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸು
ತ್ತಾರೆ—೧೨೫೨-೩ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪಠಾಂಬರಿಸಿ (೧) “ಅನ್ನಮ್ - ಭೋಗ್ಯ
ವಾದುದು, ತ್ರೈಗುಣ್ಯಂ - ಮೂರು ಗುಣಗಳಾದ ಸತ್ತ್ವರಜಸ್ತಮಸ್ಸುಗಳುಳ್ಳ
ಪ್ರಕೃತಿರೂಪವಾದುದೆಂದೂ, ಷಡ್ಗುಣಾಧ್ಯಂಚ-ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತ್ಯಾದಿ ಆರು ಗುಣ
ಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಪರಮಪುರುಷರೂಪವಾದುದೆಂದೂ, ದ್ವಿಧಾ - ಎರಡು
ವಿಧವಾಗಿ, ಪರಿಕೀರ್ತಿತಮ್ - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತ್ರೈಗುಣ್ಯಮನ್ನಂ
ವಾದರೋ, ಬದ್ಧಾನಾಂ - ಬದ್ಧಜೀತನರಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವು, ಅಥ - ಮತ್ತೇನೆಂದರೆ,
ಇತರೇಷಾಂ - ಬದ್ಧರಲ್ಲದ ಇತರರಿಗೆ ಎಂದರೆ ಮುಕ್ತರಿಗಾದರೋ, ಇತರತ್ -
ಮತ್ತೊಂದಾದ ಷಡ್ಗುಣಾಧ್ಯವಾದ ಅನ್ನವು” ಎಜ್ಜಿರ - ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ
ಹೇಳಿರುವ, ಷಡ್ಗುಣಾಧ್ಯವಾನೆ ಅನ್ನವಾವದು ? - ಷಡ್ಗುಣಾಧ್ಯವಾದ ಅನ್ನ
ವೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಯಾವುದು ? ಎಂದರೆ ಭಗವದ್ಗುಣಾನುಭವವೇ ; ಇಲ್ಲಿ

ರೇಷಾ ಮುಢೇತರತ್" ಎಜ್ಜಿರ ಪಡ್ಗುಣಾಥ್ಯಮಾನ ಅನ್ನಮಾವದು ? ಭಗವ
ದ್ಗುಣಾನುಭವಮ್, ಅದಡಿಯಾಗ ವರುಗಿರ ಭೋಗ್ಯತಮ ಕೈಜ್ಜಿರೈವಿಶೇಷ

ಅನ್ನಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಭೋಗ್ಯವಸ್ತುವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ, ಭಗವಂತನೇ
ಭೋಗ್ಯನಾಗಿಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನೆಂದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಅದಡಿಯಾಗ -
ತನ್ನೂಲಕವಾಗಿ. ವರುಗಿರ - ಉಂಟಾಗುವ, ಭೋಗ್ಯತಮಕೈಜ್ಜಿರೈವಿಶೇಷಜ್ಜಿ
ಳಾಗವುನಾಮ್ - ಅತ್ಯಂತ ಭೋಗ್ಯಗಳಾದ ಕೈಜ್ಜಿರೈ ವಿಶೇಷಗಳೂ ಎಂದು
ಹೇಳಬಹುದು. "ಏತತ್ಸಾಮಗಾಯನ್ನಾಸ್ತೇ" (ತೈ. ಆನಂದ.) "ಯೇನ
ಯೇನ ಧಾತಾ ಗಚ್ಛತಿ ತೇನತೇನ ಸಹಗಚ್ಛತಿ" () ಇವೇ
ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ನಿಖರಗುಣವಿಭೂತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅನುಭಾವ್ಯ
ನಾದುದರಿಂದ ಪಡ್ಗುಣಾಥ್ಯಮ್ ಎಂಬ ಪದಪ್ರಯೋಗವು. ಈ ಅನುಭವವು
ಆತನಿಗೆ ನಿರತಿಶಯ ಭಕ್ತಿವಿಶೇಷದಿಂದ ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ತ ವಿಧ ನಿತ್ಯಕೈಜ್ಜಿರೈ
ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮುಕ್ತಿದೇಶೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಗ್ಯ
ವಾದ ಅನ್ನವೆಂದು ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು ಯಾವುದೆಂದರೆ—(೧) ಪರಿಪೂರ್ಣ
ಬ್ರಹ್ಮದ ಗುಣಾನುಭವವೂ (೨) ತನ್ನೂಲಕವಾಗಿ ಅವನ ಕೈಜ್ಜಿರೈಗಳೂ ಸಹ.
ಆದುದರಿಂದ ಭಗವತ್ಕೈಜ್ಜಿರೈಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ನಿರತಿಶಯ ಪುರುಷಾರ್ಥರೂಪವಾದ,
ದಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೂ ತನಗೂ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನವಾದುದೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವೆಂಬ
ಭಾವವು.

ಆದರೆ "ಪುಣ್ಯಸಾಪೇವಿಧೂಯ ನಿರಂಜನಃ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯ
ಮುಪೈತಿ" (ಮುಂ. ೩-೧.೩) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನೊಂದಿಗೆ ಪರಮ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು
ಹೊಂದುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಕೈಜ್ಜಿರೈವನ್ನು ಮಾಡುವದೇ ಪರಮ
ಪುರುಷಾರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳುವದು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ? ಸಮನಾದವನು ಕೈಜ್ಜಿರೈ
ವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೇ ? ಹೀಗೆ ಸಮನಾದ ಮಿತ್ರನಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ತಾನೇ ಕೈಜ್ಜಿರೈ
ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೇ ? ಹಾಗೆಯೇ ಇತರ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ "ಸೋಶ್ನತೇ ಸರ್ವ್ವಾ
ಕಾಮಾಃ ಸಹಬ್ರಹ್ಮಣಾ ವಿಪಶ್ಚಿತಾ" (ತೈ. ಆನಂದ. ೧) ಎಂದು ಹಾಗೆಯೇ
ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಹರ್ಷಿಯೂ ಕೂಡ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ "ಭೋಗಮಾತ್ರ ಸಾಮ್ಯ
ಲಿಜ್ಜಿಚ್ಛ" ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವದರಿಂದ ಕೈಜ್ಜಿರೈವೃತ್ತಿ
ಎಲ್ಲಿಯದು ? ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಉಂಟಾದರೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು "ಭೋಗ
ಮಾತ್ರ ಸಾಮ್ಯಲಿಜ್ಜಿಚ್ಛ" ಎಂದಾರಂಭಿಸಿದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—
"ಭೋಗಮಾತ್ರ ಸಾಮ್ಯಲಿಜ್ಜಿಚ್ಛ" "ಸೋಶ್ನತೇ" ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ
ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಯಾಥಾತ್ಮಾನುಭವ ಭೋಗ ಉಂಟಾಗುವದರ ಮೂಲಕ
ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಅನಂದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ವಿನಾ, ಜಗ

ಜ್ಞಳಾಕವುನಾಮ್. “ಭೋಗನಾತ್ರ ಸಾಮ್ಯಲಿಜ್ಞಚ್ಚ ಎಜ್ಞಿರಪಡಿಯೇ ಮುಕ್ತದಶೈಯಿಲ್ ಪರಮಸಾಮ್ಯಂ ಭೋಗತ್ತಿಲುಮ್ ಜ್ಞಾನತ್ತಿಲುಮ್ ಆಗೈಯಾಲೆ, ಅಪ್ಪೋದುಮ್ ಸ್ವರೂಪಾನುಬಂಧಿಯಾನ ಶೇಷತ್ವತ್ತು ಕ್ಕುಮ್, ಇದಿನ್ ಫಲನಾನ ಕೈಜ್ಞರ್ಮತ್ತುಕ್ಕುಮ್, ವಿರೋಧಮಿಲ್ಲೆ.

ತ್ಕಾರಣತ್ವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು “ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಜಮ್” (೪. ೪. ೭) ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಯು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. — “ಭೋಗನಾತ್ರ ಸಾಮ್ಯಲಿಜ್ಞಚ್ಚ” (೪. ೪. ೭೧) ಎಂದರೆ, ಶ್ರುತಿಯು “ಪರಮಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ” (ಮುಂ. ೩- ೧. ೩.) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸಾಮ್ಯವು ಎಂತಾದ್ದೆಂದರೆ, “ಸೋಶ್ನತೇ ಸರ್ವ್ವಾ ಕಾಮಾಃ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ವಿಪಶ್ಚಿತಾ” ಎಂಬುವ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಮ್ಯವು. ಇನ್ನು ಏತರಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಲಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ಯವಿಲ್ಲವು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಮಾತ್ರ ಶಬ್ದವು ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಹೇಳಿತೇ ವಿನಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕೈಜ್ಞರ್ಮವು ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. — ಎಜ್ಞಿರಪಡಿಯೇ - ಎಂದು ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಮುಕ್ತದಶೈಯಿಲ್ - ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ, ಪರಮಸಾಮ್ಯವು, ಭೋಗತ್ತಿಲುಮ್ ಜ್ಞಾನತ್ತಿಲುಮ್ ಆಗೈಯಾಲೇ - ಆನಂದದಲ್ಲೂ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವುಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ, ಆದುದರಿಂದ, ಅಪ್ಪೋದು - ಆ ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವರೂಪಾನುಬಂಧಿಯಾನ - ತನ್ನ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಶೇಷತ್ವಕ್ಕುಮ್ - ಶೇಷಭಾವಕ್ಕೂ, ಇದಿನ್ ಫಲನಾನ - ಅದರ ಕಾರ್ಯವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯತ್ತುಕ್ಕುಮ್ - ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಕೈಜ್ಞರ್ಮಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ, ವಿರೋಧಮಿಲ್ಲೆ - ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವು. ಮೋಕ್ಷದಶೆಯಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಜ್ಞಾನಸಂಕೋಚವು ತೊಲಗಿ, ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ, ಈತನಿಗೆ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೈಜ್ಞರ್ಮ ಮಾಡುವದೇ ಶೇಷನಾದ ತನಗೆ ಸ್ವರೂಪವು ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಾಗ, ವಿರುದ್ಧವೆಲ್ಲಿಯದು? ಆಗಲಿ, ತನಗೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯರೂಪ ಪದವಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದಲ್ಲವೇ ಆಗ ಭಾವಿಸುವನು? “ನನಾಕಹೃಷ್ಟಂ ನ ಚ ಸಾರ್ವಭೌಮಂ ನಸಾರಮೇಷ್ಟ್ಯಂ ನರಸಾಧಿಪತ್ಯಮ್ | ನಯೋಗ ಸಿದ್ಧೀ ರಪುನರ್ಭವಂ ವಾ : ವಾಂಛಂತಿ ಯತ್ಪಾದರಜಃಪ್ರಪನ್ನಾಃ” (ಭಾಗ. ೧೦. ೧೬. ೩೭) ಇಲ್ಲಿ ಅಪುನರ್ಭವಂವಾ ಎಂಬುದರಿಂದ ಕೈವಲ್ಯವು

ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಆ ಕೃಂಕರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮುಂದೆ ಅತಿಶುಚ್ಯವಾದುವೆಂಬ ಜ್ಞಾನವಿರುವದರಿಂದ, ಕೃಂಕರ್ಯದ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದನ್ನೂ ಅತಿಶಯವಾದುದೆಂದು ಭಾವಿಸನು. ಇದರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವದರಿಂದಲೇ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ “ಸ ತು ನಾಗವರಶ್ರೀಮೂರ್ಛಾ” ಎಂದು ಕಷ್ಟದಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಜೇಂದ್ರನೂ, “ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿವರ್ಧನಃ” ವನವಾಸವನ್ನು ನುಭವಿಸುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೂ, “ಅಂತರಿಕ್ಷ ಗತಶ್ರೀಮೂರ್ಛಾ” ಎಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಂದ ವಿಭೀಷಣನೂ, ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಆಗಲಿ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇ ಯಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೂ, ಆಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಎಂಬಲ್ಲೂ, ಆಹಂ ಭಾವವು ತೋರಿಬರುತ್ತದಲ್ಲಾ, ಅದು ಪ್ರವನ್ನನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವೋ ? ಮುಮುಕ್ಷುದೇಶೆಯಲ್ಲೂ, ಮುಕ್ತದೇಶೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ, ಇಂತಹ ಅಹಂಭಾವವು ಕೂಡದಲ್ಲಾ, ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.- ಮುಮುಕ್ಷುದಶೈಯಿಲುಮ್ - ವೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ದಶೆಯಲ್ಲೂ, ಮುಕ್ತದಶೈಯಿಲುಮ್ - ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ದಶೆಯಲ್ಲೂ, ಉಂಡಾನ ಆಹಂ ಗ್ರಹಂ - ನಾನು ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವೆನು ಅಥವಾ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವೆನು ಎಂಬ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಅಹಂಭಾವವು, ಶರೀರಾತ್ಮಭಾವತ್ತಾಲೇ - ಈತನು ಅಪೃಥಕ್ವಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣರೂಪವಾದ ಶರೀರವಾಗಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಆತ್ಮಾ ವಾಗಿರುವ ಭಾವದಿಂದುಂಟಾದುದು, ಎನು - ಎಂಬುದಾಗಿ, ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳಿಲೇ - “ಆತ್ಮೇತಿ ತೂಪಗಚ್ಯನ್ನಿ ಗ್ರಾಹಯಂತಿ ಚ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕಾದ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ (೪.೧.೩) “ತ್ವಂ ವಾ ಅಹಮಸ್ಮಿ” ಎಂಬ “ಆಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ” (೪.೩.೪.೧೦) ಎಂಬ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುವದರಲ್ಲಿ, ಸಮರ್ಥಿತಮಾಗ್ಯ ಯಾಲ - ಸ್ವರೂಪಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದೇ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ, ಇವ್ವಹಂ ಗ್ರಹಮ್ - ನಾನು ಕೈಜ್ಞರ್ಯ ಮಾಡುವೆನು ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಅಹಂ ಭಾವವು, ಸಾರಾಥ್ಯ ಕಾಷ್ಠೈ ಅಡಿಯಾಗಿ ವನ್ನದಿರೇ - ತಾನು ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಿಗೇನೇ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿ ಆತನ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೇ ತಾನು; ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಕೈಜ್ಞರ್ಯಮಾಡುವದೇ ತನಗೆ ಸ್ವರೂಪವೆಂಬ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಜ್ಞಾನಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದಷ್ಟೇ. ಅದುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಅಹಂಭಾವವು ವಿರೋಧವಾದುದಲ್ಲವು ; ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈತನು ಸಾರಾಥ್ಯಕಾಷ್ಠೈ ಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವದಾಗಿ ಈತನಿಗೆ ಅತಿಶಯವಹವೆಂಬ ಭಾವವೂ ಸೂಚಿತವು. ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಾದಿ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅದಿಪದದಿಂದ ದೀಪಸಾರಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೂ ಸಜ್ಜ ಹೀತವು. ಮೇಲಿನ ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರಾಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಈ ಚೇತನನು ಉಪಾಸಿಸುವಾಗ, ತನಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬೇರೆ

ಮುಮುಕ್ಷು ದಶೈಯಿಲುಮ್, ಮುಕ್ತದಶೈಯಿಲುಮ್, ಉಣ್ಣಾನ
ಅಹಂಗ್ರಹಮ್ ಶರೀರಾತ್ಮಭಾವತ್ತಾಲೇ ಎನ್ರು ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳಿಲೇ ಸಮ
ರ್ಥಿತನಾಗೈಯಾಲೇ, ಇವ್ವಹಂಗ್ರಹಮ್ ಸಾರಾರ್ಥಕಾಷ್ಠೈ ಅಡಿಯಾಗ
ವನ್ನದಿರೇ.

ಎಂದು ಉಪಾಸಿಸತಕ್ಕದ್ದೇ, ಅಥವಾ ಶರೀರಾತ್ಮಭಾವವಿರುವದರಿಂದ ಒಂದೇ
ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿ ತನಗೆ ಆತನು ಆತ್ಮಾ ಎಂದು ಉಪಾಸಿಸತಕ್ಕದ್ದೇ, ಎಂಬ ಸಂದೇಹ
ದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಅಧಿಕಂತುಭೇದ ನಿರ್ದೇಶಾತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ
“ಪೃಥಗಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚ ಮತ್ವಾ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೂ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗಿಂತ
ಅಧಿಕನೆಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ ತನಗಿಂತಲೂ ಜೀವಿಯಾಗಿಯೇ ಭಾವಿಸಿ ಉಪಾಸಿಸ
ತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸ
ಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವವಿರುವದರಿಂದ “ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ” ನಾನೂ
ಪರಮಾತ್ಮ ಶರೀರಕನಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಆತನು ನನಗೆ ಆತ್ಮಾವಾಗಿರುವದರಿಂದ
ನಾನೂ ಪರಮಾತ್ಮಾತ್ಮಕನೆಂದೇ ಉಪಾಸಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಶರೀ
ರಾತ್ಮಭಾವದಿಂದ ಒಂದೇ ಎಂದೇ ಉಪಾಸಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬುದು ಸೂತ್ರಾಭಿಪ್ರಾಯವು.
ಹೀಗೆ ಈ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ಯಾಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಕಾರಣವು:—ಈತನು
ತನ್ನ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ಸ್ವರೂಪಜ್ಞಾನಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳಿದ ತನ್ನ ಶೇಷತ್ವದ ಸರಾ
ಕಾಷ್ಠಾದಶೈಯಾದುದರಿಂದ ಅಹಂಭಾವವೆಂದು ಭಾವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು
ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಉಪಪಾದಿಸು
ತ್ತಾರೆ.—ಮುಂದೆ ಮುಮುಕ್ಷುದಶೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೈಜ್ಞರ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು
ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಮೋಕ್ಷದೇಶಿಗಿಂತ ಇದು ಮೈಲಕ್ಷಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು
ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ—ಮುಮುಕ್ಷು ದಶೈಯಿಲ್ - ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ದಶೆ
ಯಿಲ್ಲದರೋ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಯೋಜನಮಾಗ ಪಣ್ಣುಮ್ ಕೈಜ್ಞರ್ಯಮ್ -
ಫಲಾದಿಗಳ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವು, ಮುಕ್ತದಶೈಯಲ್ಲಿನ ಹಾಗೆ
ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸುಕೃತ ವಿಶೇಷೋಪಾಧಿಕ
ಮಾಯ್ - ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತರೂಪವಾದ ಉಪಾಧಿ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾ
ದುದಾಗಿ, ದ್ವಂದ್ವಾತಿತಿಕ್ಷಾ ಯುಕ್ತಮಾಯ್ - ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖದುಃಖಲಾಭಾ
ಲಾಭಾದಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲವಾಗಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನಾಗಿ
ನಿದ್ರಾದಿಗಳಿಲೇ ಅನ್ತರಿತಮಾಯ್ - ನಿದ್ರಾ ಆಲಸ್ಯ ವೃಥಾಲಾಪ ಮೊದಲಾದ
ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದವುಗಳಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಅವಚ್ಛಿನ್ನ ರಸ ಮಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್ - ಪರಿ
ಮಿತವಾದ ಆನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಪ್ಪಡಿ - “ಅಹಂ
ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ಯಾಮ್” ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಸಾರಾರ್ಥ ಕಾಷ್ಠಾ ಮೂಲಕ

ಇಷ್ಟು ಮುಕ್ತದಶೆಯಿಲ್ಲ ವರುಮ್ ಕೈಜ್ಜರ್ಮ್, ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತ ನಾಯ್, ದ್ವಂದ್ವದುಃಖ ರಹಿತನಾಯ್, ನಿರಂತರನಾಯ್ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ರಸನಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್. ಮುಮುಕ್ಷು ದಶೆಯಿಲ್ಲ ಸ್ವಯಂಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಗಪ್ಪಣ್ಣಮ್ ಕೈಜ್ಜರ್ಮ್, ಸುಕೃತವಿಶೇಷೋಪಾಧಿಕನಾಯ್, ದ್ವಂದ್ವತಿತಿಕ್ಷ್ಣಯುಕ್ತನಾಯ್, ನಿದ್ರಾದಿಗಳಾಲೇ ಅಂತರಿತನಾಯ್, ಅನ ಚ್ಛಿನ್ನ ರಸನಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್.

ವಾಗಿರುವದರಿಂದಲೇ, ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ, ವರುಮ್ ಕೈಜ್ಜರ್ಮಂ - ಬರುವ ಕೈಜ್ಜರ್ಮವು, ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತನಾಯ್ - ಸ್ವರೂಪತಃ ಉಂಟಾಗುವದಾಗಿ, ದ್ವಂದ್ವ ದುಃಖ ರಹಿತನಾಯ್ - ಶಿಶೋಷಾದಿ ರೂಪವಾದ ದುಃಖವಿಲ್ಲದಾಗಿ, ನಿರಂತರ ನಾಯ್ - ನಿತ್ಯವಾದುದಾಗಿ, ಅನವಚ್ಛಿನ್ನ ರಸನಾಯ್ - ಅನವಧಿಕಾನಂದ ದಾಯಕವಾಗಿ, ಇರುಕ್ಕುಮ್ - ಇರುವದು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೈಜ್ಜರ್ಮವು ಹೀಗಿರುವದಿಲ್ಲವು ; ಅದು ಸೋಪಾಧಿಕವು ; ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದುದಿಲ್ಲವು ; ದ್ವಂದ್ವ ದುಃಖರಹಿತವಾದುದೂ ಅಲ್ಲವು ; ನಿರಂತರವಾದುದೂ ಅಲ್ಲವು ; ಅನವಚ್ಛಿನ್ನ ಅನಂದವೂ ಅಲ್ಲವು. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಯವು ಶ್ರೀರಾಮಪ್ರಭುವಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೈಜ್ಜರ್ಮವೂ, ಅಂಜನೇಯನು ಶ್ರೀರಾಮ ನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ ಕೈಜ್ಜರ್ಮವೂ, ಶಬರಿಯು ಮತಜ್ಞ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೈಜ್ಜರ್ಮವೂ, ಈ ಮೇಲೆ ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮುಮುಕ್ಷುವಿನ ಕೈಜ್ಜರ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತೊಂಡರಡಿಪ್ಪೊಡಿಯವರು ಮಾಡಿದ ಕೈಜ್ಜರ್ಮವೂ ಸಹ ಎಂದು ಭಾವಿಸ ತಕ್ಕದ್ದು. ಇವರುಗಳು ಆಸದೃಶ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೈಜ್ಜರ್ಮವಾದುದ ರಿಂದ, ಇದು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದರೂ, ರಸನಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್ - ಅನಂದಾವಹವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೂ ಮುಕ್ತಾನಂದದಷ್ಟು ನಿರತಿಶಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಮುಕ್ಷುದಶೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೈಜ್ಜರ್ಮವೂ ಇದ್ದುಮಟ್ಟಿಗೆ ಭೋಗ್ಯಭೂತ ವಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ, ಶ್ರೀಮದಾಳ್ವಾರವರು ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವಾದಿ ಯನ್ನು ಕುರಿತು ಇಜ್ಜೇತಿರಿಯುಮೇ ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರು. ಅದುದರಿಂದ ಕೈಜ್ಜರ್ಮಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನದ ಪರಾಕಾಷ್ಠಾ ದಶೆಯಾದುದರಿಂದ, ಈತನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುದೇ ವಿನಾ ಅಹಂಭಾವದ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವತಿತಿಕ್ಷ್ಣ ಯುಕ್ತನಾಯ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದು, “ನಾತ್ರಾ ಸ್ವರ್ಶಾ ಸ್ತುಕೌಂತೇಯ ಶೀತೋಷ್ಣ ಸುಖದುಃಖದಾಃ | ಆಗಮಾಪಾಯಿನೋಽನಿತ್ಯಾಃ ತಾಂಸಿ ತಿಕ್ಷ್ಣಸ್ವಭಾರತ” ಎಂಬ (ಗೀ. ೨. ೧೪.) ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣೋಪದೇಶವು ಸ್ಮಾರಿತವು. ಅಹಂಗ್ರಹವು ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿಂದಿತವು ಎಂದರೆ ಐಹಿಕವಾಗಿ ಅಶಾಶ್ವತ

ಕೈಜ್ಞರಾತಿರಿಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರೇಷು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವಿಭಾಗಮಾಹ.

ಇಜ್ಞ ಇವ ಇವ ಕೈಜ್ಞಯಮೊಳಿಯಪ್ಪಣ್ಣಮ್ ವ್ಯಾಪಾರಜ್ಞಳಿಲ್ ಭಗವದಾಜ್ಞೈಕ್ಕು ಪೊರುನ್ನಾದವೈ ಯೆಲ್ಲಾ ಮೇದೇನು ಮೊರುಪ್ರತಿಕೂಲ ಫಲತ್ತೈಕ್ಕೊಡುಕ್ಕುಮ್. ಭಗವದನುಜ್ಞಾತಜ್ಞಳಾನ ಕಾಮ್ಯಜ್ಞಳಿಲ್ ಸ್ವರ್ಗ

ವಾಗಿರುವ ವಿಷಯಾನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಮಮಕಾರವು ದುಷ್ಟವು, ಒಂಧಕವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ “ಮಮೇತಿ ದ್ವೈಷ್ಟರೋ ಮೃತ್ಯುಃ ನಮಮೇತಿ ಚ ಶಾಶ್ವತಃ” ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಇದನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೈಜ್ಞಯವಲ್ಲದ ಇತರ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕ ಮತ್ತು ಮಾಡಕೊಡದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಜ್ಞ - ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇವ - ಈ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯು, ಕೈಜ್ಞರ್ಮೊಳಿಯ - ಕೈಜ್ಞರ್ಮಗಳಲ್ಲದೆ, ಪಣ್ಣಮ್ ವ್ಯಾಪಾರಜ್ಞಳಿಲ್ - ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಭಗವದಾಜ್ಞೈಕ್ಕು - ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಾದ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ, ಪೊರುನ್ನಾದವೈ ಯೆಲ್ಲಾ - ವಿರುದ್ಧವಾದ ವ್ಯಾಪಾರವೆಲ್ಲಾ, ಏದೇನು ಮೊರು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಫಲತ್ತೈ ಕೊಡುಕ್ಕುಮ್ - ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು, ಪ್ರತಿಕೂಲಫಲವನ್ನು ಎಂದರೆ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅನುಕೂಲ ಫಲವು ಸುಖವು, ಪ್ರತಿಕೂಲಫಲವು ದುಃಖವು. ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾಚರಣೆಯಾದ ಅಧರ್ಮವು, ಸ್ವಾಮಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. “ನ ಖಲು ಭಾಗವತಾ ಯಮ ವಿಷಯಂ ಗಚ್ಛಂತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯು, ಯಮನ ಪಟ್ಟಣವಾದ ನರಕವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೋಗದಿದ್ದರೂ, “ಇಹೈ ವೈಷಾಂ ಕೇಚಿದು ಪಪ್ಲವಾ ಭವಂತಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು. ಹಿಂದೆ ಅಂತವನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವ್ಯೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೃತ್ಯಾಕರಣ, ಅಕೃತ್ಯಾಕರಣರೂಪಗಳಾದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು “ಧೀಪೂರ್ವೋತ್ತರ ಪಾಪ್ಮನಾವ ಜನನಾತ್” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಗವದಾಜ್ಞೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ “ಶಿಕ್ಷಯಾಸ್ಯ ನಘರ್ಯು ಕ್ರೋಡೀಕರೋತಿ ಪ್ರಭುಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲಫಲವನ್ನನುಭವಿಸುವನೆಂದು ಅಪರಾಧ ಪರಿಹಾರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ (೧೬೦೭ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ)

ಮುಂದೆ ಭಗವದನುಜ್ಞಾತವಾದುವಾಗಿ ಕಾಮ್ಯಗಳಾದ ಕರ್ಮಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ—ಭಗವದನುಜ್ಞಾತಜ್ಞಳಾನ - ಭಗವದನುಜ್ಞಾ

ಪಶ್ಚಾದ್ಯರ್ಥಜ್ಞಳಾನವೈಯೆಲ್ಲಾಮನೇಕದೋಷ ದುಷ್ಟಜ್ಞಳಾನ ಅನುಕೂಲಾಭಾಸಜ್ಞಳೈಕ್ಕೊಡುತ್ತ ಅಮೃತಾಲೇ ಬಾಧಕಜ್ಞಳಾಮ್. ಅಗ್ನಿಯಾಲೇ ಮುಮುಕ್ಷುವುಕ್ಕು (೧) “ತೈವರಿಗಾಂ ಸ್ತೃಜೇದ್ಧರ್ಮಾನ್”

ಇರುವ, ಕಾಮ್ಯಜ್ಞಳಿಲ್ - ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ವರ್ಗಪಶ್ಚಾದ್ಯರ್ಥಜ್ಞಳಾನವೈಯೆಲ್ಲಾಮ್ - ಸ್ವರ್ಗಭೋಗ, ಗೋಮೊದಲಾದ ಸವೃದ್ಧಿ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಲ್ಲಾ, ಅನೇಕ ದೋಷದುಷ್ಟಜ್ಞಳಾನ - ಅನೇಕ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂಷಿತಗಳಾದ, ಅನುಕೂಲಾಭಾಸಜ್ಞಳೈಕ್ಕೊಡುತ್ತ - ಅನುಕೂಲಗಳೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ, ಅಮೃತಾಲೇ - ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಬಾಧಕಜ್ಞಳಾಮ್ - ಈತನಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡ ವುಗಳಾಗಬಹುದು. ಪುತ್ರದ್ರವ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈತನು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದುದಾದರೆ, ಆ ಪುತ್ರದ್ರವ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ತೋರಿದರೂ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಪುತ್ರವ್ಯಾಧಿದ್ರವ್ಯನಾಶ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಮೂಲಕ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೇಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದೆಂಬ ಭಾವವು. ಕಾಮ್ಯಫಲವೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಾಸ್ಥಿರಗಳಾದವು, ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಮುಮುಕ್ಷುವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಮತೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಅಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಚರಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲವೆಂದು ದಶರಥಮಹಾರಾಯನು ಕಾಮ್ಯರೂಪ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಠಿಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿ, ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದು, ಪರಮಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿದನೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಶ್ರೀರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದುದರಿಂದ ದುಃಖದಿಂದಲೇ ಮೃತನಾದನು ; ಹಾಗೆ ಸುಖಾಭಾಸಗಳು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಹಾಗೆಯೇ ನಹುಷ ಮಹಾರಾಜನು ಇಂದ್ರಸದವಿಯನ್ನು ಕಾಮ್ಯಗಳಾದ ಯಜ್ಞಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಿದುದು ಅಜಗರವಾಗಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮವೆತ್ತುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳಿಂದ ದುಃಖಮಿಶ್ರವಲ್ಲದ ಸುಖವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ, ಸುಖಾಭಾಸವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ; ಅದುದರಿಂದ ಕೇಚಿದು ಪಪ್ಲವಾ ಭವಂತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಾಮ್ಯಗಳೂ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದವನು ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದರೆ ಬಂಧಕವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನೂ, ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವು ಎಂದರೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—

ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮ್ಯಗಳೂ ತ್ಯಾಜ್ಯವೋ ? ಎಂದರೆ, ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನ ಭಗವದ್ಭಾಗವತ ಸವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡುವ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಬಾಧಕಗಳಾಗದೆ ಉಚಿತ ಕೈಜ್ವರ್ಯ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವು ಎಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಅಗ್ನಿಯಾಲೆ - ಹೀಗೆ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳು ದುಃಖಪ್ರದಗಳಾದುದರಿಂದ, ಮುಮುಕ್ಷುವುಕ್ಕು - ಮೋಕ್ಷಾ

ಎಜ್ಜಿರಪಡಿಯೇ ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರ ಹೇತುಕ್ಕೆಳೈ ವಿಟ್ಟು, ಭಕ್ತಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಜ್ಞೆಳೈಯುಮ್ ಭಗವದ್ಭಾಗವತ ಸಮೃದ್ಧಿಯೈಯುಮ್ಪತ್ತ ಚ್ಚೆಯ್ಯುಜ್ಜಾಮೈ ಜ್ಞೆಳ ನ ಭಗವದ್ಧರ್ಮಜ್ಞೆಳ ಸಾಧನಮಾಗ ವನುಷ್ಠಿಕ್ಕೆಚ್ಚೆಯ್ ದೇಯುಮ್ ಬಂಧಜ್ಞೆಳಲ್ಲಾಮೈಯಾಲೇ ಉಚಿತಮಾನ ಕೈಜ್ಜಿರ್ಯಕೋಟಿಯಿಲೇ ಶೇರ್ ನ್ದು ಕಿಡಕ್ಕುಮ್.

ಧಿಗಿ (೧) ತ್ರೈವರ್ಗಿಕಾರ್ - ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳುಳ್ಳ, ಧರ್ಮ - ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜೇತ್ - ತ್ಯಜಿಸತಕ್ಕದ್ದು" ಎಜ್ಜಿರ ಪಡಿಯೇ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರ ಹೇತುಕ್ಕೆಳೈ - ವೋಕ್ಷನಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತಗಳಾದ ಕಾಮ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು, ವಿಟ್ಟು - ತ್ಯಜಿಸಿ, ಭಕ್ತಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಜ್ಞೆಳೈಯುಮ್ - ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತತ್ವತ್ರಯ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನೂ, ಭಗವದ್ಭಾಗವತ ಸಮೃದ್ಧಿಯುಮ್ - ಭಗವಂತನ ಮತ್ತು ಭಾಗವಂತರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನು, ಪತ್ತಚ್ಚೆಯ್ಯುಮ್ - ಕುರಿತು ಮಾಡುವ, ಕಾಮ್ಯಜ್ಞೆಳಾನ - ಇತರ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಐಚ್ಛಿಕಗಳಾದ, ಭಗವದ್ಧರ್ಮಜ್ಞೆಳ - ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂತೋಷನನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತಗಳಾದ ಕರ್ಮಗಳು, ಸಾಧನಮಾಗವನುಷ್ಠಿಕ್ಕೆಚ್ಚೆಯ್ ದೇಯುಮ್ - ವೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದವು ಎಂದು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದರೂ, ಬಂಧಜ್ಞೆಳಲ್ಲಾಮೈಯಾಲೇ - ಅವು ಪುನಸ್ಸಂಸಾರವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಉಚಿತಮಾನ - ವೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ, ಕೈಂಕರ್ಯ ಕೋಟಿಯಿಲೇ - ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಜ್ಜಿರ್ಯಗಳೆಂಬ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಶೇರ್ ನ್ದು ಕಿಡಕ್ಕುಮ್ - ಶೇರಿದುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತನಗೆ ನಶ್ವರಗಳಾಗಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮ್ಯಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವಾದವೆಂದು ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಅದೇ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದ ಇನ್ನೊಂದುಕಡೆಯಲ್ಲೂ "ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮೈರಲಮಲ್ಪಕಾಸ್ತೇ" ಎಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರವರು ತೃಣಮಿವತ್ರೈವರ್ಗಿಕಾರ್ ಭಾವಯು ಎಂದು ಶಿಂಗಭೂಪಾಲನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. - ಕಾಮ್ಯಗಳಾದರೂ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಭಗವದ್ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತವುಗಳಾದರೋ ಗ್ರಹ್ಯವೇ ಎಂದೂ ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಇವುಗಳು ತನಗೆ ವೋಕ್ಷಸಾಧನಗಳೆಂಬ ಅಭಿಸಂಧಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವಾದರೂ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಅನುಷ್ಠಿಸಿದರೂ ಈತನಿಗೆ ಬಂಧಕಗಳಾಗುವದಿಲ್ಲವು, ಭಗವತ್ಪ್ರೀತಿ ಕರವಾದುವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಏವಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ಭಗವತ್ಕೈಂಕರ್ಯಸ್ಯ ಭಾಗವತಪರ್ಮಂತತ್ಪ್ರ
ಮಿತ್ಯುಪಪಾದಯತಿ

ಪ್ರಣವತ್ತಿರ್ದೊನ್ನ ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವಮ್, ನಮಸ್ವಿಲೇ ಔಚಿತ್ಯದಾಪ
ಮಾನ ವತ ನ್ತ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ಸಾರಾರ್ಥ್ಯಜ್ಞಂ ಆಡಿಯಾಗ ಯಥಾಪ್ರಮಾ
ಣಮ್ ತದೀಯ ಪರ್ಮಂತಮಾಯ್ ನಿರ್ದೈಯಾಲೇ “ನಾರಾಯಣಾಯ”
ಎಜ್ಜಿರವಿಡತ್ತಿಲ್ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ತಿರ ಭಗವತ್ಕೈಂಕರ್ಯಂ ತದೀಯ ಪರ್ಯಂತಂ.
(೧) “ಮಮ ಮದ್ಭಕ್ತ ಭಕ್ತೇಷು ಪ್ರೀತಿ ರಭ್ಯಧಿಕಾಭವೇತ್ | ತಸ್ಮಾನ್

ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಗವತ್ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವು ಭಾಗವತ

ಕೈಜ್ಞರ್ಯಪರ್ಮಂತನೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಣವತ್ತಿರ್ದೊನ್ನ - ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ, ಮಹಾರವಾಚ್ಯನು ಆಯೈವ-ಶ್ರೀಯಃಪತಿ
ಗೇನೇ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವಮ್ - ಭಗವಂತ
ನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿ ಎಂದರೆ ದಾಸಭೂತನಾಗಿರೋಣವು, ನಮಸ್ವಿಲೇ - ನಮ
ಶ್ಯಬ್ದದಲ್ಲಿ ಮಮನ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನವೂ
ತನಗಲ್ಲವೆಂಬುದಾಗಿ, ಔಚಿತ್ಯಮಾನ - ತನ್ನ ಶೇಷತ್ವ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ,
ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ಸಾರಾರ್ಥ್ಯಜ್ಞಂ - ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪರತಂತ್ರನಾಗಿ ಎಂದರೆ
ಅಧೀನನಾಗಿರೋಣವು ಮತ್ತು ಆತನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಾನು ಎಂದು
ಇರೋಣವೂ, ಇವುಗಳ, ಆಡಿಯಾಗ - ಮೂಲವಾಗಿ, ಯಥಾ ಪ್ರಮಾಣಮ್ -
ಮುಂದೆ ಉದಾಹರಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ, ತದೀಯ ಪರ್ಮಂತಮಾಯ್
ನಿರ್ದೈಯಾಲೇ - ಮಹಾಭಾಗವತರ ಪರ್ಮಂತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವದರಿಂದ. ನಾರಾ
ಯಣಾಯ ಎಜ್ಜಿರವಿಡತ್ತಿಲ್ - ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂದಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ತಿರ-ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ, ಭಗವತ್ಕೈಂಕರ್ಯವು, ತದೀಯ
ಕೈಜ್ಞರ್ಯ ಪರ್ಮಂತಮಾಮ್ - ಆತನ ಭಕ್ತರಾದ ಭಾಗವತರ ಕೈಜ್ಞರ್ಯ ಪರ್ಮಂತವೂ
ಅಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ಭಗವತ್ಕೈಂಕರ್ಯ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಅದರಿಂದಲೇ ಭಾಗವತಕೈಜ್ಞರ್ಯವೂ ಕೂಡ
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇದನ್ನೇ ಸಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸು
ತ್ತಾರೆ—(೧) ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಹಿಂದೆ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ೧೩೬೩ನೆಯ
ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ ; ನನ್ನ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯು ನಿರತಿಶಯ
ವಾದುದು ; ಅದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತರೂ ಸಹ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲು
ಅರ್ಹರು ; ಆಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ—
“ಮದ್ಭಕ್ತ ಜನನಾತ್ಪ್ರಲ್ಯಂ ಪೂಜಾಯಾಂಚಾನುಮೋದನಮ್” (ಭಾರತ)
“ತದಾಶ್ರಯಸ್ಯಾಶ್ರಯಣಾತ್ತಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಚ ತಸ್ಯ ಚ | ಸಂಸೇವನಾನ್ ರಾಲೋಕೇ

ದ್ವೈತ್ಯ ಭಕ್ತಾಶ್ಚ ಪೂಜನೀಯಾ ವಿಶೇಷತಃ" (೨) "ತಸ್ಮಾದ್ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದಾಯ ವೈಷ್ಣವಾ ಪರಿತೋಷಯೇತ್ | ಪ್ರಸಾದಸು ಮುಖೋ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತೇನೈವ ಸ್ಯಾನ್ನ ಸಂಶಯಃ" ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲ ಮಿವ್ವರ್ಥಂ ಸಿದ್ಧಮ್.

ಪೂಯಂತೇ ಸರ್ವಸಾತಕೈಃ" "ಯೇ ಯಜಂತಿ ಪಿತೃ ದೇವಾಃ | ಬಾಹ್ಮಣಾಃ ಸಹುತಾಶನಾಃ | ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮಾನಂ ವಿಷ್ಣುಮೇವ ಯಜಂತಿ ತೇ" (ಭಗದ್ಗೀತೆ) ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಇದೂ ಅಪರಾಧ ಪರಿಹಾರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉದಾಹೃತವು. ೧೫೭೮ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ತಸ್ಮಾತ್ - ನಿತ್ಯವ್ಯ ಜಾತಿಯ ಭಾಗವತನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಭಾವಿಸುವದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತರನ್ನು ಕೈಜ್ಞರ್ಮಗಳಮೂಲಕ ಸಂತೋಷಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಅಂತಹ ಭಾಗವತ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಸುಮುಖನಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಈಡದಪಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲವು. "ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲಮ್ - ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಇವ್ವರ್ಥಮ್ - ಭಗವತ್ಕೈಜ್ಞರ್ಮವು ಭಾಗವತ ಕೈಜ್ಞರ್ಮ ಪರ್ಮಸ್ತವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು, ಸಿದ್ಧಮ್-ಸ್ಥಾಪಿತವು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲವು. ಭಾಗವತಾರಾಧನೆಯು, "ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಾರ್ಚನಮ್ ಭಗವತಃ ಪೂಜಾವಿಧೇರುತ್ತಮಮ್" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಭಗವದಾರಾಧನೆಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದೆಂದೂ ಹಿಂದೆಯೇ ಉಪಪಾದಿತವು. "ತದೀಯಾರಾಧನಮ್ ಪರಮ್" ಎಂಬ ಸೂಕ್ತಿಯೂ ಉಂಟು. ಆಗಲಿ, ಸರ್ವಂ ಪರವಶಂ ದುಃಖಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪರಾರ್ಥಿನತೆಯೆಲ್ಲಾ ದುಃಖರೂಪವಾಗಿರುವಾಗ, ಭಗವತ್ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಕೈಜ್ಞರ್ಮ ಪರ್ಮಸ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಹೇಗೆ? ಸೀತೆಯೂ ಕೂಡ, ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿ, ತಾನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ ಪಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕುರಿತು, "ಧಿಗಸ್ತು ಖಲುಮಾನುಷ್ಯಂ ಧಿಗಸ್ತು ಪರವಶ್ಯ ತಾಮ್" ಎಂದು ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಿಂದಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯು ಅಂತಹ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವನ್ನೂ ಕೈಜ್ಞರ್ಮವನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದುದು ಹೇಗೆ? ಅದು ದುಃಖರೂಪವಲ್ಲವೋ? ಅದು ಭಗವದನುಗ್ರಹ ಸಂಪಾದಕವು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.— "ಸರ್ವಂ ಪರವಶಂ ದುಃಖಂ" ಪರವಶವಾಗಿರುವದೆಲ್ಲಾ ದುಃಖರೂಪವಾದುದು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲ-ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಮಲ್ಲಾದ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾದ ತನಗೆ ಉಚಿತವಲ್ಲದ, ಕ್ಷುದ್ರ ವಿಷಯತ್ತಿಲೇ - ಅಲ್ಪಸ್ಥಿರಗಳಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕರ್ಮಮೂಲಕಮಾಯ್ - ಕರ್ಮಮೂಲಕವಾಗಿ, ವರುಗಿರ-

(೩) “ಸರ್ವಂ ಪರವಶಂ ದುಃಖಮ್” ಇತ್ಯಾದಿಗಳ್ ತನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಮಲ್ಲಾದ ಹೃದ್ರವಿಷಯತ್ತಿಲೇ ಕರ್ಮಮೂಲಕಮಾಗ ವರುಗಿರ ಪಾರವಶ್ಯಂ ದುಃಖಕಾರಣ ಮೆಜ್ಜಿರನ. ಭಗವದ್ಭಾಗವತ ವಿಷಯತ್ತಿಲ್ ಪಾರ ತನ್ತ್ರಮ್ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಾನುಗುಣ ಪುರುಷಾರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಲೇ ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿ ಕಾರಣಮ್.

ಬರುವ, ಪಾರವಶ್ಯಂ - ಸ್ವಾಧೀನತೆಯು, ದುಃಖಕಾರಣ ಮೆಜ್ಜಿರನ- ದುಃಖಪ್ರಾಚುರ್ಯವುಳ್ಳದೆಂಬುದನ್ನೇನೋ ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಮನುವಾಕ್ಯವೂ ಸೀತಾವಾಕ್ಯವೂ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸರ್ವಂ ಪರವಶಂ ದುಃಖಮ್ ಎಂಬ ಪೂರಾಶ್ಲೋಕವು ಯಾವುದೆಂದರೆ— “ಸರ್ವಂ ಪರ ವಶಂ ದುಃಖಂ ಸರ್ವಮಾತ್ಮವಶಂ ಸುಖಮ್ | ಏತದ್ವಿದ್ಯಾತ್ಸಮಾಸೇನ ಲಕ್ಷಣಂ ಸುಖದುಃಖಯೋಃ” ಪರವಶವಾಗಿರುವದೆಲ್ಲಾ ದುಃಖರೂಪವಾದುದು, ತನ್ನ ವಶವಾದುದೆಲ್ಲವೂ ಸುಖರೂಪವಾದುವು. ಹೀಗೆ ಸುಖದುಃಖಗಳ ಲಕ್ಷಣ ವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಅನುಕೂಲಾವಸ್ಥೆಯೇ ಸುಖವು. ಅನಾನುಕೂಲಾವಸ್ಥೆಯು ದುಃಖವು. ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ವಾದುದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ಒಂಟಿಗೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಸ್ವಾದುವು ನಮಗೆ ಕಹಿಯು. “ಅನ್ನಂ ಭೋಜ್ಯಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾ ಮಮೃತಂತು ದಿವೌಕಸಾಂ | ಶ್ವಪಶೂ ವಿಟೌತ್ಯಣಾಹಾರೌ ಸನ್ತೋದಾಸ್ಯೈಕೇ ಜೀವನಾ” ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅನ್ನವು ಭೋಗ್ಯವಾದುದು ; ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತವು ; ನಾಯಿಗೆ ಅಮೇಧ್ಯವು, ಹಸುವಿಗೆ ಹುಲ್ಲು, ಮಹಾಭಾಗವತರುಗಳಿಗೆ ದಾಸ್ಯವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭೋಗ್ಯವು, ಎಂದರೆ ಕೈಜ್ವರವೇ ಪ್ರಿಯವಾದುದೆಂಬ ಭಾವವು. ಐಹಿಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜಾದಿಗಳಿಗೆ ಪರವಶನಾಗಿ ಕೈಜ್ವರವನ್ನೆಸಗುವದು ಅನುಕೂಲವಾದುದಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಗವತರುಗಳಾದ ಗುರು ಮೊದಲಾದವರು ಗಳಿಗೂ, ಮಾತಾಪಿತೃಗಳಿಗೂ ಮಾಡುವ ಕೈಜ್ವರವೂ ಪರಮಹಿತವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಂತಹ ಪಾರತಂತ್ರ, ಪಾರಾಧ್ಯಗಳು ಸುಖಾವಹಗಳಾಗಿ ಭಗವದನುಗ್ರಹ ಸಂಪಾದಕಗಳೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.— ಭಗವದ್ಭಾಗವತವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾರತನ್ತ್ರವು, ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಾನುಗುಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಲೇ - ಆತ್ಮಾವಿನ ಅಭಿಮತಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಂದರೆ ತನಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಕಾಷ್ಠೆಯು ಯಾವುದೆಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ, ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿಕಾರಣಂ - ನಿರತಿಶಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣವು. ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಮರ्याದೆಯು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಾನುಗುಣ ಹೇಗೆ ? ಎಂದರೆ, ಅದು ದೇಹಾತ್ಮಾಭಿ

ತದೀಯಪದ ವಿವಕ್ಷಿತಮಾಹ

ಇಜ್ಜು “ತದೀಯರೆಜ್ಜಿ” ರದು ತದೀಯತ್ವ ವ್ಯವಸಾಯ ರಸ ಮುಡೈಯವರ್ಗಳೈ.

ಮಾನರೂಪವಾದುದಾದರೆ, ದುಃಖರೂಪಗಳಾದ ಮತ್ತು ನಶ್ವರಗಳಾದ ಅರ್ಥಕಾಮಗಳು ಪುರುಷಾರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ; ದೇಹಾದಿ ವಿಲಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರಗಳಾದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗಗಳು ಪುರುಷಾರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ. ತಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಉತ್ಪ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಾಗ ಭಗವತ್ಕೈಜ್ಞರೈವು ಪುರುಷಾರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಭಗವತ್ಪ್ರೇಷತ್ವವು ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವದವರೆಗೂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದ ಪರಾಕಾಷ್ಠಾದೇಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ, ಭಾಗವತ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ಕೈಜ್ಞರೈಗಳು ಪುರುಷಾರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಪನ್ನನು ಇಂತಹ ಪರಾಕಾಷ್ಠಾದೇಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದನಾದುದರಿಂದ ಭಾಗವತ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯವು ಆತನಿಗೆ ಪರಮ ಸುಖಾವಹವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಆದುದರಿಂದ ತದೀಯರ ಕೈಜ್ಞರೈಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಕೈಜ್ಞರೈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಗತವು. ಮುಂದೆ ತದೀಯರು ಎಂದು ಯಾವಾಗ ಭಾವಿಸಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ—

ತದೀಯ ಪದದಿಂದ ಬೋಧಿತಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಜ್ಜು - ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ “ತದೀಯ” ರೆಜ್ಜಿ ರದು-“ತದೀಯ”ರೆಂದು ಹೇಳುವುದು, ತದೀಯತ್ವ ವ್ಯವಸಾಯರಸ ಮುಡೈಯವರ್ಗಳೈ - ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಾನು ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಭಗವತ್ಕೈಜ್ಞರೈವೇ ಮುಖ್ಯ ಧನವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆನಂದವಾಗಿವುಳ್ಳವರುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದುದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ತದೀಯರೇ. ಅಂತವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಕೈಜ್ಞರೈಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿದರೆ, ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆಲ್ಲಾ ಕೈಜ್ಞರೈಮಾಡುವದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಕರವಾದುದೆಂದು ಏರ್ಪಡುವದರಿಂದ, ತದೀಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ತದೀಯರೆಂಬುದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೋಧಿಸುವದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಭಗವತ್ಪ್ರೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ತಾವು ದಾಸಭೂತರಾದುದರಿಂದ ಅಂತವನಿಗೆ ಕೈಜ್ಞರೈ ಮಾಡುವದೇ ತಮಗೆ ಸರ್ವಸ್ವವು ಎಂಬ ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಆಗಲಿ, ಈ ಭಾಗವತ ಕೈಜ್ಞರೈದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ, ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಲ್ಲವೋ? ಹಾಗಿದ್ದ ಸಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉಪಪಾದನೆಯು ಏತಕ್ಕೆ? ಎಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ

ನಾರಜ್ಞಳಾಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟನಾನ ನಾರಾಯಣನೈಪ್ಪತ್ತ ಕೈಂಕರ್ಯತ್ತೈ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕುವೋದು ವಿಶೇಷಣಮಾನ ನಾರಜ್ಞಳೈಯುಮ್ಪತ್ತ ಕೈಜ್ಞರ್ಮ್ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕಪಟ್ಟಿದಾಮೆನ್ನುಮಿಡಮ್ ನ್ಯಾಯಸಿದ್ಧಮಾಗೈಯಾಲೇ ಇಜ್ಞೇತದೀಯ ಕೈಜ್ಞರ್ಮ್ ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕಿರದೆನ್ನು ಶಿಲರ್ ಶೊಲ್ಲುವರ್ಗಳ್. ಇಪ್ಪಡಿ

ಅಂತರ್ಗತದೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುವರು. ಅಂತಹ ಕೆಲವರ ಭಾವನೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ನಾರಜ್ಞಳಾಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟನಾನ ನಾರಾಯಣನೈಪ್ಪತ್ತ-ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾರಜ್ಞಳಾಲೇ ಎಂದರೆ ನಿತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಕುರಿತ, ಕೈಜ್ಞರ್ಮ್ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕಪಟ್ಟಿದಾಮ್ - ಕೈಜ್ಞರ್ಮ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದಿಗುತ್ತದೆಂದು, ಎನ್ನುಮಿಡಮ್ - ಎನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಸಿದ್ಧಮಾಗೈಯಾಲೇ - ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದರಿಂದ, ಇಜ್ಞೇ - ಈ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ರೀತ್ಯಾ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದದಲ್ಲಿ, ತದೀಯಕೈಜ್ಞರ್ಮ್ - ಭಗವತ್ಕೈಜ್ಞರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವತ ಕೈಜ್ಞರ್ಮನೂ ಸಹ, ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕಿರದೆನ್ನು - ಪ್ರಾರ್ಥಿತವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಶಿಲರ್ - ಕೆಲವರು, ಚೊಲ್ಲುವರ್ಗಳ್ - ಹೇಳುವರು. ಹಿಂದೆ ಅರ್ಥವಾಗಿ, ಭಗವತ್ಕೈಜ್ಞರ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಭಾಗವತ ಕೈಜ್ಞರ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪರಮ್ಪತ್ತವೆಂದು ಪ್ರಮಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು; ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೇಕೆ; ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿನ ನಾರಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ಭಾಗವತರೂ ಅಂತರ್ಗತರಾದುದರಿಂದ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಭಗವತ್ಕೈಜ್ಞರ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೇ ಭಾಗವತ ಕೈಜ್ಞರ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಿದ್ಧಿಯುಂಟೆಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುವರು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಕೈಜ್ಞರ್ಮನಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗುವದರಿಂದ, ಆ ನಾರಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯರಾದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವವರ್ಗವೂ ಅಡಗಿರುವದರಿಂದ, ಆಗ ದೇವತಾಂತರಗಳಿಗೂ, ಪಶ್ವಾದಿಗಳಿಗೂ, ಘಾತುಕ ಮೃಗಗಳಿಗೂ, ಭಗವದ್ವೇಷಿಗಳಿಗೂ, ನಾಸ್ತಿಕರಿಗೂ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಜ್ಞರ್ಮನಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗುವದರಿಂದ ಆ ಯೋಜನೆಯು ಸಮಂಜಸವಾಗುವದಿಲ್ಲವು. ಅದುದರಿಂದ ಭಗವತ್ಕೈಜ್ಞರ್ಮಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತ್ಯರ್ಥಪ್ರಿಯರಾದ ಭಾಗವತರ ಕೈಜ್ಞರ್ಮಪೇಕ್ಷೆಯು ಅಂತರ್ಗತವೆಂಬ ಭಾವನೆಯೇ ಸಾಧುವಾದುದೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.—

ಇಪ್ಪಡಿ - ಹೀಗೆ ಕೆಲವರು ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷಣತ್ವಮೇ - ನಾರಗಳಿಂದ ಸೇರಿರುವ ನಾರಾಯಣನೆಂದು ವಿಶೇಷಿಸಿ ಹೇಳೋಣವೇ, ಪ್ರಯೋಜನಮಾನಾಲ್ - ಭಾಗವತ ಕೈಜ್ಞರ್ಮನೂ ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ಬೋಧಿತವೆಂಬ ಪ್ರಯೋ

ವಿಶೇಷಣತ್ವಮೇ ಪ್ರಯೋಜನಮಾನಾಂ, ನಾರಶಬ್ದಾರ್ಥಜ್ಞಳಾಗ ಇಜ್ಞು
ವಿವಕ್ಷಿತಜ್ಞಳಾನ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತಾಂತರಜ್ಞೈಯುಮ್, (ಪಶ್ವಾದಿಗಳೈ
ಯುಮ್) ಭಗವದ್ವೇಷಿಗಳೈಯುಮ್ ಪತ್ತ ಕೈಜ್ಞರಾಪೇಕ್ಷೈ ಪಣ್ಣಿತ್ತಾಮ್.

ಜನ ಉಂಟಾದರೆ, ಇಜ್ಞು - ಈ ನಾರಶಬ್ದದಲ್ಲಿ, ವಿವಕ್ಷಿತಜ್ಞಳಾನ - ಬೋಧಿತ
ಗಳಾದ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತಾಂತರಜ್ಞೈಯುಮ್ - ಚತುರ್ಮುಖನೇ ಮೊದಲಾದ
ದೇವತೆಗಳನ್ನೂ, ಪಶ್ವಾದಿಗಳೈಯುಮ್ - ಪಶು, ಅದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಇತರ
ತಿರ್ಯಗ್ಗುಂತುಗಳನ್ನು, ಭಗವದ್ವೇಷಿಗಳೈಯುಮ್ - ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ
ವಿಲ್ಲದ ಆಸುರ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ನಾಸ್ತಿಕರು ಮೊದಲಾದವರನ್ನು, ಪತ್ತ - ಕುರಿತು
ಕೈಜ್ಞರಾಪೇಕ್ಷೆಪಣ್ಣಿತ್ತಾಮ್ - ಕೈಜ್ಞರ್ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು
ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ಅನ್ಯದೇವತಾ ಕೈಜ್ಞರೈವು “ನಾನ್ಯಂ
ದೇವಂ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪರಮ ನಿಷಿದ್ಧವು. ಗೀತೆ
ಯಲ್ಲಿ, “ನಮಾಂ ದುಷ್ಕೃತಿನೋ ಮೂಢಾಃ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇ ನರಾಧಮಾಃ |
ಮಾಯಯಾ ಪಹೃತಜ್ಞಾನಾಃ ಆಸುರಂಭಾವ ಮಾಶ್ರಿತಾಃ” || (ಗೀ. ೭. ೧೫.)
“ಕಾಮೈಸ್ತೈಸ್ತೈಹೃತಜ್ಞಾನಾಃ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇಽನ್ಯ ದೇವತಾಃ” (ಗೀ. ೭. ೨೦)
“ಕ್ಷಿಸ್ತಾಪ್ಯುಜಸ್ಯ ಮಶುರ್ಭಾ ಆಸುರೀಷ್ಟೇವ ಯೋನಿಷು” ಹೀಗೆ ಇಂತವ
ರೆಲ್ಲರೂ ನಾರಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವದರಿಂದ, ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಭಗವಂತ
ನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಕೈಜ್ಞರಾಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅರ್ಥ ಉಂಟಾ
ಗುವದರಿಂದ ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಯು ಅಸಾಧುವೆಂಬ ಭಾವವು. ರಾಜನಿಗೆ ಮಾಡುವ
ಕೈಂಕರ್ಯವು ಆತನ ಸೇವಕಾದಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪರ್ಯಂತವಾದುದೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ
ವಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಆದುದರಿಂದ ಬರೀ ವಾದವಾಗಲಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಲಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭ
ದಲ್ಲಿ ಸರಿಹೋಗುವದಿಲ್ಲವು; ಪ್ರಮಾಣ ಬಲದಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆಂದು
ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಬರೀ ತರ್ಕವು
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೇತುವಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು “ತರ್ಕಾಽಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾತ್” ಎಂಬ
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಉಪಪಾದಿತವು. ಆದುದರಿಂದ ನಾರಶಬ್ದ
ಮೂಲಕಉಪಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವ, ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅಷ್ಟು ಸಾಧು
ವಾದುದಲ್ಲವು. ಯಾವಾಗ ಭಗವತ್ಕೈಜ್ಞರಾಪೇಕ್ಷೆಯು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಆತನ
ಅಂತರಜ್ಞ ಭಕ್ತರ ಕೈಜ್ಞರೈವು ತನ್ನ ಕೈಜ್ಞರೈಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿಯತರವಾದುದರಿಂದ
ಭಾಗವತ ಕೈಜ್ಞರೈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂಬ ಭಾವನೆಯೇ ಸಾಧುವೆಂಬ
ಭಿಪ್ರಾಯವು. ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಆ ನಾರಶಬ್ದ
ವಿಶೇಷಣ ಮೂಲಕ ಸಾಮಂಜಸ್ಯವು ದೊರೆಯುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ—
ನರಪತಿಯೈಪ್ಸತ್ತ - ನರರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ರಾಜನನ್ನು ಕುರಿತ, ಕೈಜ್ಞರೈತ್ಯೈ-

ನರಪತಿಯೈಪ್ಪತ್ತ ಕೈಂಕರೈತ್ತೈ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾನೆನ್ನಾಲ್, ನರರೈಪ್ಪತ್ತ ಕೈಂಕರೈಯಮ್ (ಅಪೇಕ್ಷಿತಮ್) ಆಗಾದಾಪ್ಪೋಲೇ, ಇಂಗುಮ್ ನ್ಯಾಯಮಾತ್ರತ್ತಾಲ್ ನಾರಂಗಳೈಪ್ಪತ್ತ ಕೈಂಕರೈಪೇಕ್ಷೈ ಸಿದ್ಧಿಯಾದು.

ಅನಪಿನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಮುಖತ್ತಾಲೇ ಸ್ವಾಮಿಯನುಡೈಯ ಅಭಿಮತಮ್

ಕೈಜ್ಜರೈವನ್ನು, ಅಪೇಕ್ಷಿತಾನೆನ್ನಾಲ್ - ಒಬ್ಬನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನರರೈಪ್ಪತ್ತ ಕೈಜ್ಜರೈಯಮ್ - ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಕೈಜ್ಜರೈವು, ಆಗಾದಾಪ್ಪೋಲೇ - ಹೇಗೆ ಆಗಲಾರದೋ ಹಾಗೆಯೇ, ಇಜ್ಜುಮ್ - ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಭಗವತ್ಕೈಜ್ಜರೈವು ಭಾಗವತ ಕೈಜ್ಜರೈವೆಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಮಾತ್ರತ್ತಾಲೇ - ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ತರ್ಕಮೂಲಕವಾಗಿ, ಆ ತರ್ಕ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಸನ್ನಿಯೋಗ ಶಿಷ್ಟನ್ಯಾಯವು; ವಿಶೇಷಣ ಪರವಾದ ನ್ಯಾಯವು, ನಾರಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ತದೀಯರೂ ಅಂತರ್ಗತರೆಂಬ ನ್ಯಾಯವು. ನಾರಜ್ಜಳೈಪ್ಪತ್ತ - ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕುರಿತ, ಕೈಜ್ಜರೈಪೇಕ್ಷೈ ಸಿದ್ಧಿಯಾದು - ಕೈಜ್ಜರೈಪೇಕ್ಷೆಯು, ಸಿದ್ಧಿ ಸಲಾರದು. ನರಪತಿಯಾದ ರಾಜನಿಗೆ ಕೈಜ್ಜರೈ ಮಾತಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಸರ್ವ ಅಸಾಧು ಪ್ರಜೆಗಳು, ಆತನ ದ್ವೇಷಿಗಳು, ಅಧರ್ಮಿಗಳು, ದುಷ್ಟರು ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಕೈಜ್ಜರೈಪೇಕ್ಷೆಯಾದರೆ ರಾಜಸಮ್ಮತಿ ಹೇಗೆ ದೊರೆಯದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಆತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿಮತರಾದವರಿಗೂ ಸಹ ಕೈಜ್ಜರೈಯ ಮಾಡುವ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಟೋಕಹಿತವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದರೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಮ್ಮತವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಭಾವವು. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಣವ ಪಮಸ್ಸುಗಳಿಂದತೋರಿಬರುವ ಶೇಷತ್ವಪಾರತಂತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಭಾಗವತ ಶೇಷತ್ವ ಪಾರತಂತ್ರಗಳೂ ಎರ್ಪಡುವದರಿಂದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಕೈಜ್ಜರೈಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಭಾಗವತ ಕೈಜ್ಜರೈಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಅಂತರ್ಗತವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವು. ಎಲ್ಲಾ ನರಸಮೂಹವೂ ಅಪೃಥಕ್ವಿದ್ದ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಭಿಮತವೆಂದು ಭಾವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವು. ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಭಿಮತವಾದ ಕೈಜ್ಜರೈವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೀಯವೂ ಅನುಷ್ಠೇಯವೂ.

ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಭಿಮತವಾಗಿರುವ ಕೈಜ್ಜರೈಸಿದ್ಧಿಯ ಪ್ರಕಾರವು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. - ಕೇವಲವಾದವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ಬಲದಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದುಂಟು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮಾತ್ರತ್ತಾಲೇ ಎಂಬ, ಮತ್ತು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಮುಖತ್ತಾಲೇ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಗಳು. ಅನಪಿನ್ನು - ಹೀಗಾದ

ಶೆಯ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕಿರಾ ನಾಗೈಯಾಲೇ ಯವನುಕ್ಕು ಪ್ರಿಯತಮರಾಯಿರುಕ್ಕಿರ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನಮುಡೈಯ ಅನನ್ಯಪ್ರಯೋಜನರೈಪ್ಪತ್ತ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮಾಮಿತ್ತನೈ.

ನಂತರ ಎಂದರೆ ನಾರ ಶಬ್ದದ ವಿಶೇಷಣತ್ವದ ಮೂಲಕ ಭಾಗವತ ಕೈಜ್ಞರೈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಿದ್ಧಿಯುಂಟಾಗದೇ ಹೋದನಂತರ, ಪ್ರಮಾಣ ಮುಖತ್ತಾಲೇ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಉದಾಹರಿಸಿದ “ಮಮಮದ್ಭುಕ್ತ ಭಕ್ತೇಷು ಪ್ರೀತಿರಭ್ಯಧಿಕಾ ಭವೇತ್....” “ತಸ್ಮಾದಿಷು ಪ್ರಸಾದಾಯ ವೈಷ್ಣವಾ ಪರಿತೋಷಯೇತ್” “ಶದೀಯಾರಾಧನಮ್ ಪರಮ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಸ್ವಾಮಿಯನುಡೈಯ - ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಗೆ, ಅಭಿಮತಂ ಶೆಯ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕಿರಾ ನಾಗೈಯಾಲೇ - ಪ್ರಿಯವಾದ ಕೈಜ್ಞರೈವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ನಾದುದರಿಂದ, ಅವರಕ್ಕು ಪ್ರಿಯತಮರಾಯಿರುಕ್ಕಿರ - ತನ್ನ ಶೇಷಿಗೆ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ, ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನಮುಡೈಯ - ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದಾಸ ಭೂತನು, ಆತನಿಗಾಗಿಯೇ ತಾನು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ, ಅನನ್ಯಪ್ರಯೋಜನ ರೈಪ್ಪತ್ತ - ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಿಂತ ಇತರಗಳಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದವರನ್ನು ಕುರಿತ, ಕೈಜ್ಞರೈಂ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮಾಮಿತ್ತನೈ - ಕೈಜ್ಞರ್ಯವೀಗ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ನಾರಶಬ್ದವು ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಭಾಗವತ ಕೈಜ್ಞರೈವು ಅಪೇಕ್ಷಿತವೆಂಬ ವಾದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಮಾಣಬಲದಿಂದ ಭಗವತ್ಕೈಜ್ಞರೈ ವೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನವೇನು, ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಜ್ಞಾನವೇನು ಇಂತವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತರಂಗಭೂತರಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಕೈಜ್ಞರೈವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನ್ನ ಕೈಜ್ಞರೈಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಿಯತಮವಾಗುವದರಿಂದ, ಭಗವತ್ಕೈಂಕರ್ಯಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಪರಮ ಭಾಗವತ ಕೈಜ್ಞರೈ ಪರೈವೆಂದು ಭಾವಿಸುವದು ಸರ್ವಸಮಂಜಸವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪನ್ನನಾದವನು ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲವೂ ಎಂತವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೈಜ್ಞರೈ ನಾಡುವುದು ಸಾಧುವೆಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ “ಶೇಷತ್ವಜ್ಞಾನಮುಡೈಯ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನರೈಪ್ಪತ್ತ ಕೈಜ್ಞರೈಮ್” ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಆಗಲಿ, ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ಅದು ವಿಶೇಷಣವೆಂದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರದಿಂದ ಭಾಗವತ ಕೈಜ್ಞರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಸುವದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ, ಮೋಕ್ಷದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ, ನಾರಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಕುಚಿತಾರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬರುವದಿಲ್ಲವೋ? ನಾರಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರದೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಬಲದಿಂದ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವವೂ

ಅನುಭಾವ್ಯತೈಯಿಲುಮ್ ನಾರಶಬ್ದಾರ್ಥಮಾನ ಸರ್ವಮುಮ್ ಪ್ರವಿಷ್ಟಮಾ
ಮೆನ್ರು ಮಿಡಮುಮ್ ಪ್ರಮಾಣಬಲತ್ತಾಲೇ ವಂದದತ್ತನೈ.

ಇಪ್ಪಡಿ ತಿರುಮುನ್ಮತ್ತಿಲ್ ವಾಕ್ಯತ್ರಯತ್ತಿಲೇ ಇರಣ್ಣುವಾಕ್ಯಂ ಸ್ವರೂಪ
ಪರಮಾಯ್, ಒರುವಾಕ್ಯಂ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪರಮಾಗ ಯೋಜಿತ್ತದು.

ಅಂತರ್ಗತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನುಭಾವ್ಯತೈಯಿಲುಮ್ - ಪರಿಪೂರ್ಣ
ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷದೇಶೆಯಲ್ಲಿ, ನಾರಶಬ್ದಾರ್ಥವಾದ, ಸರ್ವ
ಮುಮ್ - ಸಮಸ್ತವೂ, ಪ್ರವಿಷ್ಟಮಾಮೆನ್ರು - ಅಂತರ್ಗತವು ಎಂದರೆ ಸೇರಿ
ದುದು ಎಂಬ, ಇಡಮ್ - ಸಂದರ್ಭವೂ ಕೂಡ, ಪ್ರಮಾಣಬಲತ್ತಾಲೇ -
ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾಣದ ಬಲದಿಂದ, ವಂದದತ್ತನೈ - ಉಂಟಾದುದಷ್ಟೇ. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ “ಸೋಶ್ನತೇ ಸರ್ವಾಕಾರ್ಮಾ ಸಹಬ್ರಹ್ಮಣಾ
ವಿಪಶ್ಚಿತಾ” ವಿಪಶ್ಚಿತಾ - ನಿರುಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಅನ್ಯಾಧೀನವಲ್ಲದ, ಸಂಕೋಚವೂ
ಇಲ್ಲದ ಸರ್ವ ವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ, ಬ್ರಹ್ಮಣಾಸಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ, ಸರ್ವಾ
ಕಾರ್ಮಾ - ಕಾಮ್ಯಂತ ಇತಿಕಾರ್ಮಾಃ ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ, ಕಾರ್ಮಾಃ
ಎಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನೂ, ಸಃ - ಆ ಮುಕ್ತನು, ಅಶ್ನತೇ -
ಅನುಭವಿಸುವನು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಸಹ ಎಂಬುದು ಅಪ್ರಧಾನ ತೃತೀಯ
ಅಲ್ಲವು. ಪಯಸಾ ಸಹ ಓದನಂಭುಜ್ಜೀ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನ
ವಾಗಿ ಭೋಗ್ಯತಮತ್ವವನ್ನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಶ್ರೀಯತಿವರ್ಮರು
ಉಪದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮಾಣವು “ಸರ್ವಂ ಹ ವಶ್ಯಃ
ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವಮಾವೋತಿ ಸರ್ವಶಃ” (ಭಾಂ. ೭.೨೭.೨) ಪಶ್ಯಃ - ಪರಬ್ರಹ್ಮ
ನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವ ಉಪಾಸಕನು, ಹೀಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವವನು ಸಂಕಲ್ಪ
ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದುವನು ಎಂದರೆ ಅಪಹತ
ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದುವನು ಎಂಬರ್ಥವು.

ಹೀಗೆ ಮೂಲಮಂತ್ರವನ್ನು ಮೂರು ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಮೊದಲಿನ
ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಾದ ಓಂ ನಮಃ ಎಂಬುವು ಸ್ವರೂಪಪರವಾಗಿಯೂ, ಮೂರ
ನೆಯದಾದ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದು ಪುರುಷಾರ್ಥಪರವಾಗಿಯೂ, ಅನ್ವಯಿಸಿ
ವಿವುಳವಾಗಿ ಉಪಸಾದನೆ ಮಾಡಿದುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿಗಮನ
ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಪ್ಪಡಿ - ಹಿಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ತಿರು
ಮುನ್ಮತ್ತಿಲ್ - ಮೂಲಮುನ್ಮತ್ತದಲ್ಲಿ, ವಾಕ್ಯತ್ರಯತ್ತಿಲ್ - ಮೂರು ವಾಕ್ಯ
ವೆಂಬಲ್ಲಿ, ಇರಣ್ಣುವಾಕ್ಯಮ್ - ಮೊದಲು ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಾದ ಓಂ ಮತ್ತು
ನಮಃ ಎಂಬುವು ಸ್ವರೂಪ ಪರವಾಗಿಯೂ, ಹೇಗೆಂದರೆ ಪ್ರಣವದಿಂದ ತಾನು
ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ಶೇಷಭೂತನು ಇತರರಿಗಲ್ಲವು ಎಂಬುದರಿಂದ ಶೇಷತ್ವ

ವಾಕ್ಯತ್ರಯಪಕ್ಷೇ ದ್ವಿತೀಯಯೋಜನಾ

೭. ಇಜ್ಞನನ್ನಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಣವಂ ಸ್ವರೂಪಪರಮಾಯ್, ನಮಸ್ಸಿಲೇ ಅನಿಷ್ಟ
ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೈಯಾಯ್, ಅನಿಷ್ಟಮ್ ನಿವರ್ದಿತಾಲ್ ವರುಮ್ ಪುರು

ಸ್ವರೂಪವು ಬೋಧಿತವು, ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ಯವಾದ ನಮಸ್ಸು ಸ್ವರೂಪಪರವು ಹೇಗೆಂದರೆ? ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿರೂಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಾವಿಭಾವವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದರ ಮೂಲಕವೂ ಸ್ವರೂಪಪರವು ; ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಸ್ವರೂಪಪರವಾಗಿ, ಒರುವಾಕ್ಯಮ್ - ಮೂರನೆಯದಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವಾದ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದಾದರೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪರಮಾಗ ಯೋಜಿತತು - ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದಶೆಯಲ್ಲೂ ಸದಾ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪರವೆಂಬ ಯೋಜನೆಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು ಮೂರು ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಎರಡನೆಯ ಯೋಜನೆಯು.

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವಾಕ್ಯವು ತನ್ನ ಪರಶೇಷತ್ವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆಂದೂ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದು ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಂದೂ, ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿ, ಇದು ಮಹಾ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾದ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರು ಉಪಪಾದಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ—ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಥಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಸು ಸ್ವರೂಪಪರವೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿದರೆ, ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗಲಿಲ್ಲವು. ಪುರುಷಾರ್ಥರೂಪವಾದ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವು. ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರವರು ನಮಶ್ಯಬ್ದವು ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಪರವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರಾದುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಉಪಾದೇಯವೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇಜ್ಞನನ್ನಿಕ್ಕೆ - ಪ್ರಥಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ, ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಸ್ವರೂಪ ಪರವೆಂದೂ ಮೂರನೆಯದು ಪುರುಷಾರ್ಥಪರವೆಂಬದಾಗಿ ಭಾವಿಸದೆ ಎಂಬರ್ಥವು. ಪ್ರಣವಂ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾಯ್ - ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆಯ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಣವವು ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೋಧಿಸುವಂಥಾದ್ದಾಗಿಯೂ, ನಮಸ್ಸಿಲೇ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಯ್ - ನಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ನಮಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಯ್ ಎಂದರೆ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾದ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೂ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿತಾಲ್ - ಹಾಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯುಂಟಾದರೇನೇ, ವರುಮ್ - ಬರುವ, ಪುರುಷಾರ್ಥತ್ವೈ - ಭಗವತ್ ಕೈಜ್ಞರ್ಯರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು,

ಪಾರ್ಥತ್ವೈ "ನಾರಾಯಣಾಯಸ್ಕಾಮ್" ಎನ್ನು ಕಣಿಶಿಕ್ಕಿರತಾಗಪ್ತಮಾಮ್. ಇನ್ನಮ್ಮಸ್ಸುಕ್ಕಮ್ ಇಪ್ಪಡಿ ದ್ವಯತ್ತಿಲ್ ನಮಸ್ಸುಕ್ಕು ಪೋಲೆ ವಿರೋಧಿ ನಿವೃತ್ತಿಪ್ರಾರ್ಥನೈಯಿಲೇ ತಾತ್ಪರ್ಯಮಾನ ಯೋಜನಾವಿಶೇಷಮುಮ್ (೧) "ಪ್ರಣವೋದಿತ ತಚ್ಛೇಷ ಭಾವೋಹಂ ನಿಜಕರ್ಮಭಿಃ | ಅಹಜ್ಜಾರಮಮತ್ವಾ ಭ್ಯಾ ಮಭಿಭೂತೋಪ್ಯತಃ ಪರಮ್ | ತಚ್ಛೇಷತ್ವಾನುಸಂಧಾನ ಪೂರ್ವತಚ್ಛೇಷ ವೃತ್ತಿಕಃ | ಭೂಯಾಸ ಮಿತ್ಯಮುಂ ಭಾವಂ ವ್ಯನಕ್ತಿ ನಮ ಇತ್ಯತಃ ||" ಎನ್ನು ಭಟ್ಟಿರ್ ನಿತ್ಯತ್ತಿಲೇ ಪ್ರದರ್ಶಿತಮ್.

ನಾರಾಯಣಾಯಸ್ಕಾಂ-ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನಿಗೇನೇ ನಾನು ಆಗುವೆನು, ಮಾಡುವೆನು, ಎನ್ನು - ಎಂಬುದಾಗಿ, ಕಣಿಶಿಕ್ಕಿರದಾಗುವಮಾಮ್- ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗುವದಾಗುತ್ತದೆ. ಇಪ್ಪಡಿ - ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮಸ್ಸುಕ್ಕುಮ್ - ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನಮಸ್ಸಿಗೂ, ದ್ವಯತ್ತಿಲ್ - ದ್ವಯ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ, ನಮಸ್ಸುಕ್ಕುಪೋಲೇ - ನಮಸ್ಸಿನ ಹಾಗೆ, ವಿರೋಧಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೈಯಿಲೇ - ವೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ವ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾದ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ತಾತ್ಪರ್ಯಮಾನ - ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದ, ಯೋಜನಾ ವಿಶೇಷವು - ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಅವರು ರಚಿಸಿದ ನಿತ್ಯವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮುಂದೆ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ—“ಪ್ರಣವೋದಿತ - ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ತಚ್ಛೇಷಭಾವಃ - ತಚ್ಛಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತನಾಗಿರುವ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ, ಅಹಂ - ನಾನು, ನಿಜಕರ್ಮಭಿಃ - ತನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ, ಅಹಜ್ಜಾರ ಮಮತ್ವಾ ಭ್ಯಾಮ್ - ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಭಾವಗಳಿಂದ, ಅಭಿಭೂತೋಪಿ - ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅತಃಪರಂ - ತದನಂತರ, ತಚ್ಛೇಷತ್ವಾನು ಸಂಧಾನ ಪೂರ್ವ ತಚ್ಛೇಷವೃತ್ತಿಕಃ - ಆ ಭಗವಂತನಿಗೇ ತಾನು ಸ್ವರೂಪತಃ ಶೇಷಭೂತನೆಂಬ ಅನುಸಂಧಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿಯೇ ತಾನು ಮಾಡತಕ್ಕ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಭೂಯಾಸಮ್ - ಆಗುವೆನು, ಇತಿ-ಎಂಬ, ಅಮುಂಭಾವಂ-ಇಂತಹ ಅವೋಘ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು, ನಮ ಇತ್ಯತಃ - ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ನಮಃ ಎಂಬ ಪದದ ಮೂಲಕ, ವ್ಯನಕ್ತಿ - ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಎನ್ನು - ಎಂಬುದಾಗಿ, ಭಟ್ಟಿರ್ - ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟಿರವರು, ನಿತ್ಯತ್ತಿಲೇ - ಅವರು ರಚಿಸಿದ ನಿತ್ಯವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ, ಪ್ರದರ್ಶಿತಮ್ - ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಶ್ಲೋಕ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ—ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಪ್ರಣವಾರ್ಥಾನು ಸಂಧಾನದಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಭಗವತ್ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಅರಿತವನಾದರೆ, ಅತನು ಹಿಂದೆ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಭಾವ

ಆಗೈಯಾಲೇ “ಅಹಂ ನ ಮಮ ಸ್ಯಾಹು” ಎನ್ನಾದಲ್, “ನ ಮಮ ಕಿಂಚಿತ್ಸ್ಯಾತ್” ಎನ್ನಾದಲ್, ವಾಕ್ಯಾನ್ವಯಮಾಯ್, ಇತ್ತಾಲೇ (೨) “ಅಸ್ಯ ಜೀವಾತ್ಮನೋನಾದ್ಯವಿದ್ಯಾಸಂಚಿತ ಪುಣ್ಯಪಾಪರೂಪಕರ್ಮಪ್ರವಾಹ ಹೇತುಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸುರನರತಿರ್ಯಕ್ಷಾವರಾತ್ಮಕ ಚತುರ್ವಿಧ ದೇಹ ಪ್ರವೇಶಕೃತ

ಗರ್ಭಿತಗಳಾದ ಎಷ್ಟು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬೋಧಿತವಾದ ತನ್ನ ಶೇಷಿಗೇನೆ ತಾನು ಸರ್ವ ವಿಧ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುವದು ಉಚಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅಂತಹ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವದು ಯುಕ್ತವೆಂದು ಮಧ್ಯಮ ವಾಕ್ಯವಾದ ನಮಶ್ಯಬ್ದವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಮಧ್ಯಮ ಪದವು ಈ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿರೂಪ ಭಾವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವಾದ ಆಗೈಯಾಲ್ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—

ಆಗೈಯಾಲ್ - ಹೀಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಅಭಿಯುಕ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಾದುದರಿಂದ, ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ನಮಶ್ಯಬ್ದಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾತ್ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬೋಧವುಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—
ಅಹಂ ನ ಮಮ ಸ್ಯಾಂ - ನಾನು ನನಗಲ್ಲವು, ನಾನು ನನಗೆ ಶೇಷಭೂತನಲ್ಲವು, ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನು ನಾನೇ ಸ್ವಾಮಿಯು ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನವಿಲ್ಲದವನಾಗುವೆನು ಎಂಬರ್ಥವು, ಎಂದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರವಿಲ್ಲದವನಾಗುವೆನು ಭಗವತ್ಕೃಪೆ ಯಿಂದ ಎಂಬ ಭಾವವು ; ಎನ್ನಾದಲ್ - ಎಂದಾದರೂ, ಅಥವಾ “ನಮಮ ಕಿಂಚಿತ್ಸ್ಯಾತ್ - ತನಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವದೆಲ್ಲವೂ ತನ್ನದು ಎಂಬ ಮಮಕಾರಾದಿ ಗಳು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಲಿ ಉಂಟಾಗದಿರಲಿ, ಎನ್ನಾದಲ್ - ಎಂದಾದರೂ, ವಾಕ್ಯಾನ್ವಯಮಾಯ್ ಹೀಗೆ ವಾಕ್ಯತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ, ಇತ್ತಾಲೇ - ಇಂತಹ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಸಿದ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂಪುವದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತವೆಂದು ಹೇಳಲು ಹೊರಟು ತದುಪಪಾದನೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರ ವಾಕ್ಯವನ್ನೂ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನೂ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.—(೨) ಅಸ್ಯ ಜೀವಾತ್ಮನಃ - ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ, ಅನಾದ್ಯ ವಿದ್ಯಾ - ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಬಂದ, ಅಜ್ಞಾನ, ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನ, ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಸಂಚಿತ - ಸಂಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಪುಣ್ಯಪಾಪರೂಪವಾದ ಕರ್ಮ ಪ್ರವಾಹವೇ, ಹೇತುಕ - ಕಾರಣವಾಗಿವುಳ್ಳ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ - ಚತುರ್ಬಿಧವೇ ಮೊದ

(೨) ವೇದಾರ್ಥ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ.

ತತ್ತದಾತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಜನಿತಾವರ್ಜನೀಯ ಭವ ಭಯ ವಿಧ್ವಂಸನಾಯ” ಎನ್ನಮ್, (೨) ಪೊಯ್ ನಿನ್ರ ಜ್ಞಾನಮುಮ್ ಪೊಲ್ಲಾಪೊಳುಕ್ಕು ಮಳೆ ಕ್ಕುಡಂಬುಮ್” ಎನ್ನಮ್ ಚೊಲ್ಲಾಗಿರ ಅವಿದ್ಯಾಕರ್ಮ ತದುಭಯ ವಾಸನಾ

ಲಾದ, ಸುರನರತಿರ್ಮಕ್ಕಾವರಾತ್ಮಕೆ - ದೇವತೆಯೇನು, ಮನುಷ್ಯನೇನು, ಮೃಗವೇನು, ವೃಕ್ಷಸಸ್ಯಾದಿಗಳೇನು, ಚತುರ್ವಿಧ-ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ದೇಹ ಪ್ರವೇಶ - ಇವುಗಳ ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವದರಿಂದ, ಕೃತ - ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ, ತತ್ತದಾತ್ಮಾಭಿಮಾನ - ಆ ದೇಹಗಳೇ ಆತ್ಮಾ ಎಂಬ ಆಹಂಭಾವದಿಂದ, ಜನಿತ- ಉಂಟಾದ, ಅವರ್ಜನೀಯ - ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲದ, ಭವಭಯ - ಸಂಸಾರದ ಭಯದ, ವಿಧ್ವಂಸನಾಯ - ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ” ಎನ್ನಮ್ - ಎಂದೂ ; ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರ ವಾಚ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ—ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧ, ಆ ಕಾರಣ ದಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾಕರ್ಮ ವಾಸನಾರುಚಿಗಳು ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಅನುವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಚಕ್ರರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ (೧೮೩ನೆಯ ಪುಟ ನೋಡಿ) ಉಪಪಾದಿಸಿದುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿ, ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸು ವರಾಗಿ ಇಂತಹ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರೂ ಬೋಧಿಸಿರುತ್ತಾ ರೆಂದು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕರಣವು ; ಅನಾದ್ಯವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಬಂದುದು ಪುಣ್ಯಪಾಪ ರೂಪ ಕರ್ಮಪ್ರವಾಹವು ; ಇಂತಹ ಕರ್ಮಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದವರೇ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಆತನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ತಿರ್ಮಕ್ಕ ಸ್ಥಾವರ ನಾಲ್ಕು ವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ; ಇಂತಹ ಶರೀರಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಹೊಂದಿ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮಾ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರು ತ್ತಾರೆ ; ಇಂತಹ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನವಿರುವ ತನಕ ಸಂಸಾರದ ಭಯ ತಪ್ಪದಾದುದ ರಿಂದ, ಅಂತಹ ದೇಹಸಂಬಂಧವೂ ತನ್ಮೂಲಕ ಸಂಸಾರ ಭಯವೂ ನಾಶವಾಗ ಬೇಕು ಎಂದು ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ದಿವ್ಯಸೂಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದರು”. ಅದನ್ನೇ ಉಪಪಾದಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕುಲಶೇಖರಾಚಾರ್ಯರವರ ಒಂದು ಪಾಶುರವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.— (೨) “ಪೊಯ್ ನಿನ್ರ ಜ್ಞಾನಮುಮ್ - ದೇಹವೇ ಆತ್ಮಾ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳಾದ ಜ್ಞಾನವೂ ಮತ್ತು ತಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರನು ಎಂಬ ಭ್ರಮ ಜ್ಞಾನವೂ ; ಪೊಲ್ಲಾ ಪೊಳುಕ್ಕುಂ - ಅದರಿಂದುಂಟಾಗುವ ಕರ್ಮವಾಸನಾ, ದುಷ್ಟಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ, ಅಳೆಕ್ಕುಡಂಬುಂ-ಹೇಯಮಲಗಳಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಮಲಪಾಪಾಚರಣೆ ಗಳಿಂದಲೂ ಉಂಟಾದಹೇಯ ದೇಹಸಂಬಂಧವನ್ನೂ” ಇದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟವಾದುದು, ಭ್ರಮಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯೂ, ಕರ್ಮವಾಸನಾಪ್ರೇರಿತವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ

ರುಚಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧಾದಿರೂಪಮಾನ ಸರ್ವಾನಿಷ್ಠಮು ಮತ್ಯಂತ ನಿವೃತ್ತ
ಮಾಗ ವೇಣುಮನ್ತ್ರಪೇಕ್ಷಿತ್ತದಾಯಿಂಶು.

ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣಭೂತವಾದುದು ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧವೂ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವು
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು ; ಈ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ಯವರ ತಿರುವರುತ್ತುಂ ಪೂರಾಪಾಶುರಕ್ಕೊ
ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ೧೨೭೬-೭ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ". ಎನ್ನುಮ್ ಚೊಲ್ಲು
ಗಿರ - ಎಂದು ಹೇಳುವ, ಅವಿದ್ಯಾ - ಭ್ರಮಜ್ಞಾನ, ಕರ್ಮ - ಪುಣ್ಯ ಪಾಪರೂಪ
ಕರ್ಮ, ತದುಭಯವಾಸನಾ - ಆ ಅವಿದ್ಯಾ ಕರ್ಮಗಳಿಂದುಂಟಾದ ವಾಸನಾ, ಅಥವಾ
ತತ್ - ಆ ಕರ್ಮದ, ಉಭಯ ರೂಪಗಳಾದ ಪುಣ್ಯಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ವಾಸನಾ
ಎಂದಾಗಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು, ರುಚಿ - ಆ ಹಿಂದಿನ ಪುಣ್ಯಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ
ವಾಸನಾನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಅಭಿರುಚಿಯು, ಇವುಗಳ ಅನುಭವಕ್ಕೆ
ನುಗುಣವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ - ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು, ಆದಿ ಇವೇ ಮೊದ
ಲಾದ, ಆದಿಸದದಿಂದ ಅಲ್ಪಾಸ್ಥಿರ ಸುಖದುಃಖಾನುಭವಾದಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪ
ಟ್ಟವು. ರೂಪಮಾನ - ಇಂತಹ, ಸರ್ವಾನಿಷ್ಠಮುಮ್ - ಎಲ್ಲಾ ಅನಿಷ್ಠವೂ,
ಅತ್ಯಂತ ನಿವೃತ್ತಮಾಗ ವೇಣುಮನ್ತ್ರ - ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಸಿಹೋಗಿ
ಬಿಡಬೇಕೆಂದು, ಅಪೇಕ್ಷಿತ್ತದಾಯಿತ್ತು - ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಎರಡನೆಯ ಶಬ್ದ
ವಾದ ನಮಃ ಎಂಬುದನ್ನು ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ "ಅಹಂ ನ ಮಮ ಸ್ಯಾಂ"
ಎಂಬ ಅಥವಾ "ನಮಮ ಕಿಂಚಿತ್ಸ್ಯಾತ್" ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ
ದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ನಿವೃತ್ತಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದು ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ
ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅಜ್ಞಾನರೂಪ
ಭ್ರಮಗಳು ನಿವರಿಸಬಹುದು ; ದುಃಖಾನುಭವವು ತಪ್ಪಬಹುದು ; ಸ್ಥೂಲ
ಶರೀರಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಅಲ್ಪಕಾಲ ವಿಳಂಬಿಸಬಹುದು ; ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ನಿವೃತ್ತಿಸಬೇಕೆಂಬ ಭಾವವು. ನಿಷ್ಪನ್ನೋಪಾಯನಿಷ್ಠನಿಗೆ | ದೇಹಾವಸಾನಾ
ನಂತರ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯು ಭಗವಂತನಿಂದ ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಉಂಟಾಗಿ,
ವಿರಜಾವಗಾಹನವು ಈತನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಾಗ ಅನಿಷ್ಠ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ, ಅನಂತರ
ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ಸರಮಾತ್ಮ ಸಾಯುಜ್ಯವೂ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವೂ,
ತನ್ನಿತ್ಯ ಕೈಜ್ವರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ, ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮೊದಲು
ಅನಿಷ್ಠ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಅನಂತರ ಒಡನೆಯೇ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
ಅನಿಷ್ಠ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಆದರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಕೈವಲ್ಯ
ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಪ್ರಥಮತಃ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ನಮಃ ಎಂಬುದರಿಂದ
ಅನಿಷ್ಠ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದರಿಂದ
ಇಷ್ಟಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಸಹ. ಎರಡೂ ಸಮಂಜಸವೇ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸು

ಇಷ್ಟು ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯೈ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾ.ಲ್ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೈಯಪೇಕ್ಷೆ ವೇಣುಮೋ ? (೧) “ಸಂಪದ್ಯಾವಿಭಾವ ಸ್ವೇನಶಬ್ದಾತ್” ಎನ್ನಮ್,

ತ್ತಾರೆ—ಮೊದಲು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವೇನೆಂದರೆ—ಹೀಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೂ, ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಎರಡನೆಯ ಮೂರನೆಯ ಪದಗಳು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆಂಬ ಯೋಜನೆಯು ಸರಿಯಲ್ಲವು; ಏಕೆಂದರೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಬೋಧಿಸುತ್ತವಲ್ಲಾ ಎಂದು ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. —(೧) “ಸಂಪದ್ಯಾವಿಭಾವ ಸ್ವೇನಶಬ್ದಾತ್” ಜೀವಾತ್ಮನು ಮುಕ್ತದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳಿಂದ ವಿರಾಜಿಸೋಣವು, ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೇ? ಇಲ್ಲವೇ ತಿರೋಹಿತ ತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ತೊಲಗಿದುದರಿಂದ ಮೊದಲು ಇದ್ದುದೇ ಅವಿಭವಿಸಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡನೆಯ ವಿಕಲ್ಪವೇ ವಾಸ್ತವವಾದುದೆಂದೇ ಈ ಸೂತ್ರವು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ: ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳು ಇದನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯವು ಯಾವುದೆಂದರೆ “ಏನ ಮೇವೈಷ ಸಂಪ್ರಸಾದೋ ಸ್ಮಾಚ್ಚುರೀರಾ ತ್ಸಮುತ್ಥಾಯ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ರುಪಂಪದ್ಯ ಸ್ವೇನರೂಪೇಣಾಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತೇ” ಹೀಗೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಈ ಸ್ಥೂಲಶರೀರವನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಪರವಾಸುದೇವನ ಸಾಯುಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ತನಗೆ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ, ನೈಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಾಳುವನು” ಎಂಬುದು ಈ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವು. ಅದರಿಂದ ಈ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವೇನೆಂದರೆ—ಸಂಪದ್ಯ-ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ವಿಯೋಗಾನಂತರ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿ ಎಂದರೆ ಸಾಯುಜ್ಯ ಉಂಟಾಗಿ, ಅವಿಭಾವ-ತನಗೆ ನೈಜವಾದ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರಕಾಶವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲವು; ಏಕೆಂದರೆ “ಸ್ವೇನ” ಶಬ್ದಾತ್ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ “ಸ್ವೇನ” ಎಂಬ ಶಬ್ದವಿರುವದರಿಂದ; ಸ್ವೇನರೂಪೇಣಾಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತೇ ಮೊದಲಿದ್ದ ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳುಳ್ಳ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾನೆ; ತನ್ನ ನೈಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವೇ ವ್ಯಕ್ತವಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ. ಭಗವತ್ಸಂಕಲ್ಪವು ಕಾರಣವಲ್ಲವೋ ಎಂದರೆ ಹೌದು, ಮೊದಲಿದ್ದು ದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವು; ಹೊಸದಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.” ಎನ್ನಮ್ - ಎಂಬದಾಗಿಯೂ, (೨) ಮಣೇಃ - ರತ್ನಕ್ಕೆ,

(೨) “ಯಥಾನಕ್ರಿಯತೇ ಜ್ಯೋತ್ಸಾ ಮಲಪ್ರಕ್ಷಾಳನಾ ನೈವೇಃ | ದೋಷ ಪ್ರಹಾಣಾ ನ್ನಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ಮನಃ ಕ್ರಿಯತೇ ತಥಾಯಥೋಪದಾನ ಕರಣಾತ್ ಕ್ರಿಯತೇ ನ ಜಲಾಂಬರಮ್ | ಸದೇವ ನೀಯತೇ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಅಸತಸ್ಸಂಭವಃ ಕೃತಃ | ತಥಾ ಹೇಯಗುಣಧ್ವಂಸಾತ್ | ಅವಭೋದಾದಯೋ ಗುಣಾಃ

ಮಲಪ್ರಕ್ಷಾಳನಾತ್ - ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣು ಕೊಳೆ ಮೊದಲಾದ ಮಲ ವನ್ನು ತೊಳೆಯುವದರಿಂದ, ಜ್ಯೋತ್ಸಾ - ಕಾಂತಿಯು, ಯಥಾ - ಹೇಗೆ, ನಕ್ರಿಯತೇ - ಹೊಸದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ, ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಕಾಂತಿಯು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೋ, ತಥಾ - ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮನಃ - ಜೀವಾತ್ಮನ, ಜ್ಞಾನಮ್ - ಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ, ದೋಷಪ್ರಹಾಣಾತ್ - ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ತನ್ಮೂಲಕ ಉಂಟಾದ ಅಜ್ಞಾನ, ಕರ್ಮವಾಸನಾದಿ ದೋಷಗಳು ಕಳೆಯುವದರಿಂದ, ನಕ್ರಿಯತೇ - ಹೊಸದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವು; ಎಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ದೋಷಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗಿ ಮೊದಲು ತಿರೋಹಿತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವು ಈಗ ಸೈಜತೇಜಸ್ಸಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೇ ವಿನಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ರತ್ನವು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅದರ ಕಾಂತಿಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ; ಅದನ್ನೇ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದರೆ, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ದೀಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಎರಡು ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದಲೂ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗಲಿ ಭಾವಿಯನ್ನು ಆಗೆದರೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗಲ್ಲವೋ ಎಂದರೆ ಆಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದಿಲ್ಲವು; ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನೀರೇ, ಮಣ್ಣು ಹೋದುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಉದಪಾನಕರಣಾತ್ - ಕೊಳೆ, ಭಾವಿಗಳನ್ನು ತೋಡುವದರಿಂದ, ಜಲಾಂಬರಂ-ಜಲವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವನ್ನೂ, ಯಥಾ-ಹೇಗೆ, ನಕ್ರಿಯತೇ - ಇಲ್ಲದಿದ್ದುದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲವೋ; ಮುಂದೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದ ಸಿದಾಂತವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ; ಸದೇವ - ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವದೇನೇ, ವ್ಯಕ್ತಿಂ - ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ತೋರುವ ಆವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಯತೇ - ಹೊಂದುತ್ತದೆ; ಮೊದಲು ಇದ್ದದೇ ಈಗ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಅಸತಃ - ಇಲ್ಲದುದಕ್ಕೆ, ಸಂಭವಃ - ಉತ್ಪತ್ತಿ ಎಂಬುದು; ಕೃತಃ - ಎಲ್ಲಿಯದು? ಇಲ್ಲದಿರುವದು ಹೊಸದಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲವು; ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವದು ಇಲ್ಲದೇ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲವು. ಅವಸ್ಥಾ ಭೇದಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ. ತಥಾ - ಹಾಗೆಯೇ, ಹೇಯಗುಣಧ್ವಂಸಾತ್-ಶರೀರದ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸಗಳಾದ

ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂತೇ ನಜನ್ಯಂತಿ? ನಿತ್ಯಾ ಏವಾತ್ಮನೋ ಹಿ ತೇ” ಎನ್ನಮ್ ಶೊಲ್ಲು
ಗಿರ ಪಡಿಯೇ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿತಾನೇ ವಾರಾದೋ? ಎನ್ನಿಲ್,

ಹೇಯಗುಣಗಳು ನಾಶವಾಗುವದರಿಂದ, ಅವಬೋಧಾದಯೋ ಗುಣಾಃ -
ಜ್ಞಾನವೇ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಅದಿ ಪದದಿಂದ ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳಲ್ಲಿ
ಮಿಕ್ಕವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು; ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂತೇ - ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ;
ನಜನ್ಯಂತೇ-ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲವು; ಹೀಗೆ ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ,
ಹಿ - ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಂದರೆ, ಆತ್ಮನಃ - ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ, ತೇ -
ಆ ಗುಣಗಳು, ನಿತ್ಯಾಏವ - ನಿತ್ಯವಾದವುಗಳೇ”, ಎನ್ನಮ್ - ಎಂಬದಾಗಿ,
ಶೊಲ್ಲುಗಿರಪಡಿಯೇ-ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿ ತಾನೇ ವಾರಾದೋ -
ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಆಯಿತೋ ಆಗ ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ
ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೋ? “ನಮಃ” ಎಂಬುದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃ
ತ್ತಿಯು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ, ಆಗ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ
ತೋರಿಬರುವ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಗುವದರಿಂದ, ಈ
ಮೂರನೆಯ ವಾಕ್ಯವು ನಿರರ್ಥಕವಲ್ಲವೋ? ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು, ಎನ್ನಿಲ್ -
ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ತಂದರೆ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಕಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ
ವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ; ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಸಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು
ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಕಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈಗ ಆಕ್ಷೇಪವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ಅವಶ್ಯಕವು.
ಹೀಗೆ ನಮಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೂ ನಾರಾ
ಯಣಾಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಸ
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಏಕೆ? ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಇಷ್ಟ
ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲವೋ ಎಂದಾಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಅದರ ಸಮರ್ಥನೆಗಾಗಿ “ಸಂಪದ್ಯಾ ವಿಭಾವ
ಸ್ವೇನಶಬ್ದಾತ್” ಎಂಬ ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರವನ್ನೂ ಅದರ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣರೂಪ
ವಾದ “ಯಥಾ ನಕ್ರಿಯತೇ” ಎಂಬ ವಿಷ್ಣುಧರ್ಮದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಉದಾ
ಹರಿಸಿದರು. ಎರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುವದರಲ್ಲೇನೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ
ವೆಂದು ಈ ಕಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.— ಪುತ್ರಃ -
ಮಗನು, ಸ್ವತಃ - ಪಿತಾವಿಗೆ ತಾನು ಪುತ್ರನಾದುದರಿಂದಲೇ ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧವಾದ,
ಸ್ವಾರ್ಹಂ - ತನಗೆ ಉಚಿತವಾದ, ಭಾಗಂ ಪುತ್ರನು ಸಾಕರಾಧಿಯು, ಈತನಿಗೆ
ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಆತನಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ, ದಾಯಧನವನ್ನು,
ಪಿತುಃ - ತನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇಶಿಯಿಂದ, ಯಥಾ - ಹೇಗೆ, ಅಪೇಕ್ಷತೇ . ಲೋಕ
ವ್ಯವಹಾರ ರೀತ್ಯಾ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವನೋ, ತಥಾ - ಹಾಗೆಯೇ

ಕಾ. ಸ್ವತಸ್ಸ್ವಾರ್ಥಂ ಯಥಾಭಾಗಂ ಪುತ್ರಃ ಪಿತುರಪೇಕ್ಷತೇ |

ಸಾಪರಾಧಪ್ರಥಾ ದಾಸಃ ಕೈಜ್ಞರ್ಮಂ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ||

ತಃ ಅಪರಾಧತ್ತಾಲೇ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತತ್ವೈ ಇಳಿನ್ದ ಕಿಡಕ್ಕಿರ

ದಾಸಃ - ದಾಸನಾದ, ಇದುವರಿವಿಗೂ ಸಾಪರಾಧಿಯಾದ ಈ ಚೇತನನೂ, ಪರಮಾತ್ಮನಃ - ಲೋಕಪಿತಾವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಂದ, ಕೈಜ್ಞರ್ಮಂ - ಇದುವರಿಗೂ ಅನರ್ಹವೆಂದು ಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಕೈಜ್ಞರ್ಮಂ - ನಿತ್ಯ ಕೈಜ್ಞರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಅಪೇಕ್ಷತೇ - ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ; ಹಾಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಮೂ ನ್ಯಾಯವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಹೇಯವಾದ ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಬೇಡವೆಂದು ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ವೇಳೆ ಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕೈಜ್ಞರ್ಮರೂಪ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದರಲ್ಲೇನೂ ವಿರೋಧ ವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿಯೂ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿಟ್ಟೇ ಪುಣ್ಯಪಾಪೇ ವಿಧೂಯ ನಿರಂಜನಃ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ ಎಂದೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಫುತಿಯೂ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪರಾಂಶಾಂತಿಂ ಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯಸಿ ಶಾಶ್ವತಮ್ ಎಂದೂ ಹೇಳಿತು. ಈ ಸ್ಫುತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು “ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಪರಾಂ ಶಾಂತಿಂ - ಸರ್ವಕರ್ಮಬಂಧೋಪ ಶಮಂ, ಶಾಶ್ವತಂಚ ಸ್ಥಾನಂ ಪಾಪ್ಸ್ಯಸಿ” (ಗೀ. ೧೮.೬೦) ಎಂದು ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ, ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ಎರಡನ್ನೂ ಬೋಧಿಸಿರುವದು ಹೇಗೆ ಸಮಂಜಸವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಸಹ ಸಮಂಜಸವೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ವಿಮುಕ್ತೋ ಮಾಮುಪೈಷ್ಯಸಿ (ಗೀ. ೯.೨೮) ಎಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೊಂದೇ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲಾ ಎಂದರೆ, ಅರ್ಜುನನು ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಶೋಕಿಸುತ್ತಿದ್ದವನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಅಭಯಪ್ರದಾನ ರೂಪ ವಾಕ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಅದು ಕೈವಲ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು, ಅದುದರಿಂದ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೀಯವು; ಇದು ಪರ ಮಾತ್ಮಸಂಪತ್ತಿ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಜ್ಜಲ್ಪಾನುಸಾರ ಬರುವಂತಾದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ತಮ್ಮ, ಮೇಲಿನ ಕಾರಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥ ವನ್ನು ದಾಷ್ಟಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ತಃ ಅಪ ರಾಧತ್ತಾಲೇ - ಚೇತನನಾದ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರದಿಂದ, ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತತ್ವೈ - ಆತನಿಗೆ ಪುತ್ರನಾಗಿರುವ ತನಗೆ ಸ್ವತಃ ಒರಬೇಕಾದ ದಾಯ

ವಿವೇ ಎ ಕೊರುನಾ ಪೆರವೇಣುಮ್ ಅದಕ್ಕಾಗ ಎ ಅಪರಾಧತ್ತೈಪ್ಪೊರು
ತ್ತರುಳವೇಣುಮೆನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕೈಯಿಲ್ ವಿರೋಧಮಿಲ್ಲೈ. ಇತ್ತಾಲ್
ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಲ್ ಮಾಣಕ್ಕತ್ತಿಲೊಳಿಯುಮ್ (೧) ಇಚ್ಛಾತ
ವನ ತನ ವಿಶ್ವಪದಾರ್ಥ ಸತ್ತಾ” ಎಜ್ಜಿರಪಡಿಯೇ ನಿಯತೈಯಾನ ಈಶ್ವ

ಧನದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ, ಕೈಜ್ಜಿರೈವನ್ನು, ಇಳನ್ನು ಕಿಡಕ್ಕಿರ - ತ್ಯಾಗ
ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ, ಇವೇ - ಈ ಪ್ರಪನ್ನನು, ಎ ಕೊರು - ನನಗೆ
ಬರಬೇಕಾದ ಭಾಗವನ್ನು, ಪೆರವೇಣುಮ್ - ನಾನು ಹೊಂಪಜೇಕು, ಅದ-
ಕ್ಕಾಗ - ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಎ ಅಪರಾಧತ್ತೈ - ನನ್ನ ಮಹಾಪರಾಧವನ್ನೆಲ್ಲಾ
ಪೊರುತ್ತು - ಕೃಪಯಾ ಪ್ತಮಿಸಿ, ಅರುಳ ವೇಣುಮೆನ್ನು - ಕೃಪೆಗೈಯ್ಯಬೇಕೆಂದು,
ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕೈಯಿಲ್ - ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, 'ವಿರೋಧಮಿಲ್ಲೈ - ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವು.
ಎ ಅಪರಾಧತ್ತೈ ಪೊರುತ್ತು - ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಯು, ಎ ಕೊರು
ಪೆರವೇಣುಮ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೆರಡೂ
ಸಮಂಜಸವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಯಾವಾಗ ಇನೆರಡೂ ಪರಮಾತ್ಮ
ಸಜ್ಜಲ್ಪಾಧೀನವಾಯಿತೋ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿಯೂ ಭಗವಂತ
ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವದು ಯುಕ್ತವೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—

ಮುಂದೆ ಈ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ, ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಎರಡೂ ಭಗವತ್ಸ-
ಜ್ಜಲ್ಪಾಧೀನವಾಗಿ ಪ್ರಪನ್ನನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಪಾತಿರೇಕದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ-
ವಾಗುವದಂದಲೂ, ಹಾಗೆ ಎರಡರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಯುಕ್ತವೇ ಎಂದು ಉಪ-
ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಇತ್ತಾಲ್ - ಇದರಿಂದ ಎಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಉಪಪಾದನೆಯಿಂದ,
ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಲ್ - ಪ್ರಕೃತಿಸಂಬಂಧಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರತಿ-
ಬಂಧಕಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾಣಕ್ಕತ್ತಿಲೊಳಿಯುಮ್ - ಮಾಣಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ
ಪ್ರಕಾಶವೂ ಸಹ, “ಇಚ್ಛಾತವನ ತನ ವಿಶ್ವಪದಾರ್ಥಸತ್ತಾ” ಎಂದರೆ “ವಿಶ್ವ-
ದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವ ಚಿದಜಿತ್ತುಗಳಿಂದ ಸೇರಿರುವ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ
ವೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಸಜ್ಜಲ್ಪಾಧೀನವು” ಎಂದು ಶ್ರೀ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾರವರು, ಎಜ್ಜಿರ-
ಪಡಿಯೇ - ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ, ನಿಯತೈಯಾನ ಈಶ್ವರೇ
ಚೈಯಾಲ್ - ನಿಯತವಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದ, ಪರಮ್ಪುಮಾ-
ಪ್ಪೋಲೇ, ವರುಮಾಪ್ಪೋಲೇ - ಸಾಣೇ ಹಿಡಿದರೆ ಪ್ರಕಾಶವು ಪ್ರಸರಿಸುವ
ಹಾಗೆ, ಇಜ್ಜುಮ್ - ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕಮಾನ - ಆತ-
ನಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಎಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸಾದಿಗಳ-
ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾದ ವಿಕಾಸವೇ ಮೊದ-
ಲಾದವುಗಳು ಅದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳಲ್ಲಿನ ಮಿಕ್ಕ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪ

ಚೈಯಾಲ್ ಪರೆಮ್ಬನಾಪೋಲೆ ಇಜ್ಜಿಮ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಮಾನ ಜ್ಞಾನ
ವಿಕಾಸಾದಿಗಳ ಸಹಜ ಕಾರುಣ್ಯರೂಪೆಯಾನ ಈಶ್ವರೇಚೈಯಾಲೇವರುಗಿ
ರನ ಎನ್ನುಮಿಡಮ್ ತೋತ್ತುಗಿರದು.

ಟ್ಟವು, ಸಹಜ ಕಾರುಣ್ಯರೂಪೆಯಾನ ಈಶ್ವರೇಚೈಯಾಲೇ - ಸಹಜವಾದ
ಕಾರುಣ್ಯರೂಪವಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದ, ಎಂದರೆ ಪರಮ ಕಾರುಣ್ಯ
ಪ್ರೇರಿತ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದ, ವರುಗಿರನ - ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಎನ್ನುಮಿಡಮ್ -
ಎನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭವು, ತೋತ್ತುಗಿರದು - ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ರತ್ನದಲ್ಲಿರುವ
ಕಾಂತಿಯು ಅದಕ್ಕುಂಟಾಗಿರುವ ಮಲವನ್ನು ತೊಳೆಯುವದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾದರೂ,
ಆದರ ದೀಪ್ತಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೋ,
ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ಜೀತನನ ಜಾನನೂ ಮತ್ತು ಇತರ ಗುಣಗಳೂ ಸಹ ಬದ್ಧ
ದೇಶೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ದೇಶೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ
ಸಿದ್ಧವಾದುವಾಗಿ ವಿಕಸಿತವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದರೂ, ಅಂತಹ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶವಾದ
ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳೂ ಸಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ನಿತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದವುಗಳೆಂದು
ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ; ಹಾಗೆಯೇ ಬದ್ಧದೇಶೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಜ್ಞಾನ ತಿರೋ
ಹಿತತ್ವವೂ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನಿತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದದರಿಂದ
ಮುಕ್ತದೇಶೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟುಹೋಯಿತು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವದ
ಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಯತೈಯಾನ ಈಶ್ವರೇಚೈಯಾಲ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಈ
ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಸತ್ತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದನೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕಾಣ
ಬಹುದು—“ಅನಿತ್ಯಜ್ಞಳ್ ಅನಿತೇಚೈಯಾಲೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಜ್ಞಳಾಯುಮ್,
ನಿತ್ಯಜ್ಞಳ್ ನಿತೇಚ್ಚಸಿದ್ಧ ಜ್ಞಳಾಯು ಮಿರುಕ್ಕೈ” ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪ
ಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ೨೬೩-ಳನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಸಹಜಕಾರುಣ್ಯ
ರೂಪೆಯಾನ ಈಶ್ವರೇಚೈಯು ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಸಜ್ಜಲ್ಪವು ಕಾರುಣ್ಯರೂಪ
ವಾದುದು ಹೇಗೆ ? ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ದಂಡ ಧರತ್ವವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಂಡಿ
ರುವೆವಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ, ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ಕೂಡ, ದುರ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ
ಪ್ರವರ್ತಿಸುವ ಮಗನನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕರುಣೆಯಿಂದ
ಮಾಡುವ ತಂದೆಯ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಹಾಗೆ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ಕೂಡ ಕಾರುಣ್ಯದ
ಮಾಹಾತ್ಮೆಯೇ. ಕ್ಷತ್ರಬಂಧು, ದ್ರಾವದಿ, ಕುಚೇಲ, ಜಟಾಯು, ವಿಭೀಷ
ಣಾದಿಗಳ ದುರ್ದಶೆಯೂ ಕರುಣಾಸಾಗರನಿಂದ ಪ್ರಥಮತಃ ಉಂಟಾದರೂ ಅದು
ಆವರುಗಳ ಪರಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೇತುವಾದುದರಿಂದ. ಸಹಜ ಕಾರುಣ್ಯರೂಪ
ವಾದುದೇ ಈಶ್ವರೇಚೈ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನೇ ಅವರು ದಯಾಶತಕ
ದಲ್ಲಿ ಬಹು ಚನ್ನಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾಯಸನ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು

ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತೀಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತೋಃ ಪುನರುಕ್ತಿ ಮಾಶಂಕೃ ಪರಿಹರತಿ

ಆನಾಲುಮ್ ಭಾವಾಂತರಾಭಾವಪಕ್ಷತ್ಯಿಲ್ ಸರ್ವಾನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿತಾನೇ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿರುಕ್ತ ತನಿತ್ತು ಚೊನ್ನಾಲ್ ಪುನರುಕ್ತಿವಾರೋದೋ ? “ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿರೇವ ಮೋಕ್ಷಃ” ಎನ್ನು ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ್ ಅರುಳಿ ಚ್ಚೆಯ್‌ದಿಲರೋ ? ವೆನ್ನಿಲ್,

ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರರೂಪ ದರ್ಭದಿಂದ ನಿರಸನ ಮಾಡಿದುದೂ ಆತನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೇ. ಆತನ ಕೋಪವೂ ಕೂಡ ಕರುಣಾ ಪ್ರೇರಿತವಾದುದೇ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಬರುವ ಹಾಗೆ ದೋಷಾಸೂಯೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದುದಲ್ಲವು. ಹೀಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿಸಜ್ಜಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕದ್ದಾದುದರಿಂದ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಏನೊಂದೂ ಅಸಾಮಂಜಸ್ಯ ವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಆನಾಲುಮ್ - ಆದರೂ ಎಂದರೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳೆರಡೂ ಈಶ್ವರ ಸಜ್ಜಲ್ಪಾರ್ಥಿನವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದರಿಂದ, ಎರಡರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ನಮಃ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಒಪ್ಪಿದರೂ, ಇದರ ಮೇಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷೇಪವಾದ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅದನ್ನು ಉಪಸಾದಿಸಿ ಹೇಳಿ, ಆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸಮಾಧಾನಾರ್ಥವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ, ಆ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವನ್ನೇ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ :—

ಭಾವಾಂತರಾಭಾವಪಕ್ಷತ್ಯಿಲ್ - ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ರೀತ್ಯಾ ಅಭಾವ ವೆಂಬುದೂ ಭಾವಾಂತರವಾದುದರಿಂದ, ಸರ್ವಾನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿತಾನೇ - ಸಮಸ್ತ ವಾದ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ, ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿರುವಾಗ, ತನಿತ್ತು ಚೊನ್ನಾಲ್ - ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಪುನರುಕ್ತಿ ವಾರಾದೋ - ಪುನರುಕ್ತಿದೋಷವುಂಟಾಗಲಿಲ್ಲವೋ ? ಮುಂದೆ ಈ ಅಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರು ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದ (೧. ೧. ೧. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ) ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವ ವಾಕ್ಯವು ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.— “ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿರೇವ ಮೋಕ್ಷಃ” ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿರೂಪವಾದ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಭಾವವೇ ಮೋಕ್ಷಃ - ಮೋಕ್ಷವು”, ಎನ್ನು - ಎಂಬದಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರವರು, ಅರಳಿಚ್ಚೆಯ್‌ದಿಲರೋ - ಕೃಪಯಾ ಅಸ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದರಲ್ಲವೇ ? ಅವಿದ್ಯಾರೂಪವಾದ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ, ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದ ಲಘುಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರಲ್ಲವೇ, ಎನ್ನಿಲ್ - ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ತಂದರೆ, ಮುಂದೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಕಾ. ಏಕಮೇವ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಪರೇಣಚ ನಿರೂಪಿತಮ್ |

ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿ ರನಿಷ್ಟಸ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚೇತಿ ಕೀರ್ತ್ಯತೇ || ೮೭

ಒನ್ಮು ತನ್ನೆಯೇ ಸ್ವರೂಪತ್ತಾಲುಮ್ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಲುಮ್, ನಿರೂಪಿತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ವಿಶೇಷಾಭಿ ಸಂಧಿಯಾಲೇ ಪಿರಿಯಚ್ಚೊಲ್ಲಕ್ಕಡನ

ರೀತ್ಯಾ ಅಭಾವವೆಂಬ ಏಳನೆಯ ಪದಾರ್ಥವಿಲ್ಲವು. ಅಭಾವವೆಂದರೆ ಭಾವಾಂತರವು ಇಲ್ಲಿ ಘಟುಭಾವಃ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಪಟವಿದ್ದರೆ ಪಟೋಸ್ತಿ ಎಂದಾದರೂ ಭೂತಲಮಸ್ತಿ ಎಂದಾದರೂ ಹೇಳಿದಂತಾಗುವದು. ಆದುದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟದ ಅಭಾವವು ಎಂದರೆ, ಇಷ್ಟದ ಭಾವವೇ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ಯತೀಂದ್ರರ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ, ಅವರೇ ಆವಿದ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಭಾವವೇ, ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಎಂದರೆ ಮೋಕ್ಷದ ಭಾವವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಒಂದಾಗಿ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷವು ಬರಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಒಂದು ಕಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—

ಈ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವೇನೆಂದರೆ—ಏಕಮೇವ - ಒಂದೇ ವಸ್ತುವೇ, ಸ್ವರೂಪೇಣ ನಿರೂಪಿತಂ - ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಂತಾದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದುದೇ, ಪರೇಣಚ - ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವಿ ರೂಪದಲ್ಲೂ, ನಿರೂಪಿತಂ - ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟದಾಗಿ, ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಂದೂ, ಅನಿಷ್ಟಸ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚೇತಿ - ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂದೂ ಸಹ ಕೀರ್ತ್ಯತೇ - ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಘಟಃ ಎಂದು ಸ್ವರೂಪತಃ ಹೇಳಿದ ಭಾವವೇ ಪಟಾಭಾವಃ ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವೇನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದುದರಿಂದ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವುಳ್ಳವಾದರೂ, ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರುವದರಿಂದ ಪರ್ಮಾಯ ಪದಗಳಾಗುವದಿಲ್ಲವು; ಒಂದೇ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕಾರಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವದರಲ್ಲೇನೂ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷವಿರುವದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಭಾವವು.

ಮುಂದೆ ಈ ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸಮಾಧಾನವೇ ಕೆಲವು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ವ್ಯಕ್ತವಡುತ್ತದೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಹೇಗೆಂದರೆ ಒನ್ಮು ತನ್ನೆಯೈ - ಒಂದನ್ನೇ, ಸ್ವರೂಪತ್ತಾಲುಮ್ - ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪವಾಗಿಯೂ, ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯಾಲುಮ್ - ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ, ಅನಿಷ್ಟದ ನಿವೃತ್ತಿರೂಪವಾಗಿಯೂ, ನಿರೂಪಿತ್ತು - ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಜನ ವಿಶೇಷಾಭಿಸಂಧಿಯಾಲೇ - ಹಾಗೆ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳುವದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ವಿಶೇಷ ಉಂಟೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ, ಪಿರಿಯಚ್ಚೊಲ್ಲಕ್ಕಡನದಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್ - ಬೇರೇ ಎರಡು ವಿಧ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನ ವಿಶೇಷಾಭಿ ಸಂಧಿಯು ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು

ಜಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್. ಸಂಸಾರ ದಶೈಯಿಲ್ ಓರು ಪ್ರತಿಕೂಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರತಿ
ಕೂಲಾಂತರಮಾಯುಮ್ ಅನುಕೂಲ ಪ್ರತಿಕೂಲೋಭಯ ನಿವೃತ್ತಿಯಾ
ಯುಮಿರುಕ್ಕುಮ್; ಇಜ್ಜು ಸರ್ವ ಪ್ರತಿಕೂಲ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗೈಯಾಲೇ
ಮೇಲ್ ಮುಳಕ್ಕ ಅನುಕೂಲಮೇ ಯಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್; ಆಗೈಯಾಲ್

ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನಿಷ್ಟ
ನಿವೃತ್ತಿ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಫಲವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸಿದರೂ,
ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ವಿಶೇಷ
ಉಂಟು; ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವದು ಸಮಂ
ಜಸವೇ ಎಂದು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ-ಸಂಸಾರ ದಶೈಯಲ್ಲಾದರೋ ಒಂದು ಅನಿಷ್ಟ
ನಿವೃತ್ತಿಯುಂಟಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಷ್ಟವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು; ಅಥವಾ
ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು.
ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಸಮಸ್ತವಾದ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದೂ ಅನಿಷ್ಟಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವಾನುಕೂಲವಾದ ಇಷ್ಟದಶೆಯು
ಉಂಟಾಗುವದರಿಂದ ಬದ್ಧದಶೆಯ ಅನಿಷ್ಟತಮತ್ವವನ್ನೂ ಮುಕ್ತದಶೆಯ ಇಷ್ಟ
ತಮತ್ವವನ್ನೂ ಆದರಾತಿಶಯದಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಎರಡು ವಿಧ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.-ಸಂಸಾರದಶೈಯಿಲ್ -
ಬದ್ಧದಶೆಯಲ್ಲಿ, ಒರುಪ್ರತಿಕೂಲನಿವೃತ್ತಿ - ಒಂದು ಅನಿಷ್ಟರೂಪವಾದ ಪ್ರತಿ
ಕೂಲ ನಿವೃತ್ತಿಯು, ಪ್ರತಿಕೂಲಾಂತರ ಮಾಯುಮ್ - ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಷ್ಟ
ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ, ಅಥವಾ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅನುಕೂಲ ಪ್ರತಿ
ಕೂಲೋಭಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಯಾಯುಮಿರುಕ್ಕುಮ್ - ಅನುಕೂಲ ಪ್ರತಿಕೂಲ
ವೆರುಡೂ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಇರಬಹುದು; ಇಜ್ಜು - ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದರೋ
ಎಂದರೆ ಸರ್ವಪ್ರತಿಕೂಲ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗೈಯಾಲೇ - ಸಮಸ್ತ ಪ್ರತಿಕೂಲವೂ
ನಿವರಿಸಿ ಹೋಗುವದರಿಂದ, ಮೇಲ್ ಮುಳಕ್ಕ - ಅನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಅನುಕೂಲಮಾಯಿಯೇ ಇರುಕ್ಕುಮ್ - ಅನುಕೂಲವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೋಕ್ಷದಶೆಯಲ್ಲಿನ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಯೂ, ಜೀವಂತನಾಗಿರುವಾಗ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃ
ತ್ತಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಂಟೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿದರು. ಜೀವದಶೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಉಂಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ತೋರಿದರೂ
ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಷ್ಟವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಮೋಕ್ಷದಶೆಯಲ್ಲಾದರೋ
ಸರ್ವಾನಿಷ್ಟಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಉಂಟಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ
ದುಃಖಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದ ನಿರತಿಶಯಾನಂದವನ್ನು ಹೊಂದುವನು. ಆದುದರಿಂದ
ಸರ್ವಾನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ನಿರಂತರಾನುಕೂಲದಶೆಯಾದ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ

ಪೂರ್ವಾವಸ್ಥೆಯಿನ್ನುಡೈಯ ಅನಿಷ್ಟ ತಮತ್ವತ್ವೈಯುಮ್, ಕೇವಲಾನುಕೂಲ ರೂಪೈಯಾನ ಉತ್ತರಾವಸ್ಥೆಯಿನ್ನುಡೈಯ ಅನಿಷ್ಟ ತಮತ್ವತ್ವೈಯುಮ್ ತೋತ್ತುವಿತ್ತೈಕ್ಕಾಗ, ಅದರಾತಿಶಯತ್ತಾಲೇ ಪಿರಿಯ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕಿರದು. ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹಾದಿ ನಿವೃತ್ತಿಯುಮ್, ಜೀವನುಡೈಯ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸಾದಿ

ಹೀಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಏನೊಂದೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.— ಅಗೈಯಾಲಾ - ಹೀಗೆ ಐಹಿಕಾನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಗೂ, ಮುಕ್ತದೇಶ ಯಲ್ಲುಂಟಾಗುವ ಸರ್ವಾನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಾನುಕೂಲ ಸ್ಥಿತಿಯುಂಟಾಗುವದರಿಂದ, ಪೂರ್ವಾವಸ್ಥೆಯಿನ್ನುಡೈಯ - ಬದ್ಧಾವಸ್ಥೆಯ, ಅನಿಷ್ಟತಮತ್ವತ್ವೈಯುಮ್ - ದೋಷಸಪ್ತಕಗಳಿಂದ ಅನಿಷ್ಟತಮವಾದ ಭಾವ ವನ್ನೂ, ಕೇವಲಾನುಕೂಲ ರೂಪೈಯಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಕೂಲರೂಪ ವಾದ, ಉತ್ತರಾವಸ್ಥೆಯಿನ್ನುಡೈಯ - ಮುಂದೆ ಬರುವ ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆಯ, ಇಷ್ಟತಮತ್ವತ್ವೈಯುಮ್ - ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾದ ಭಾವವನ್ನೂ, ತೋತ್ತು ವಿತ್ತೈಕ್ಕಾಗ - ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ, ಅದರಾತಿಶಯತ್ತಾಲೇ - ವಿಶೇಷವಾದ ಆದರದಿಂದ, ಪಿರಿಯ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕಿರದು - ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ, ನಮಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೂ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ಇಷ್ಟಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬದ್ಧ ದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಗಳು ಒದಗುವದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಅನಿಷ್ಟ ಪರಂಪರೆ ಗಳೆಲ್ಲಾ ತೊಲಗಬೇಕೆಂದೂ, ಮುಕ್ತದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವವೂ ಅನುಕೂಲವಾದುದಾಗುವದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಇಷ್ಟತಮವಾದ ಅವಸ್ಥೆಯುಂಟಾಗಬೇಕೆಂದೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಅವುಗಳಿಗಿರುವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಮಾಡುವದು ನ್ಯಾಯವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಈ ಉಭಯ ವಿಧ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಸಮಂಜಸ ವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ—ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹ ನಿವೃತ್ತಿರೂಪವಾದುದು ಅನಿಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯು; ಭಗವದನುಗ್ರಹರೂಪವಾದುದು ತನಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಇಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸ, ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು; ಅದುದರಿಂದ ಇವೆರ ಡನ್ನೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವದೂ ನ್ಯಾಯವೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹಾದಿ ನಿವೃತ್ತಿಯುಮ್ - ನಮಃ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಭಗವಂತನ ನಿಗ್ರಹರೂಪವೇನು, ಅದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ಮವಾಸನಾದಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು, ಇವುಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ, ಜೀವನುಡೈಯ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸಾದಿ ಗಳುಮ್ - ಜೀವನ ನೈಜವಾದ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸವೇನು? ಅದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಮಿಕ್ಕ ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನು

ಗಳುಮ್, ವೇರಾಗೈಯಾಲೇ ಪಿರಿಯ ವಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕಿರದಾಗವುಮಾಮ್. ಜ್ಞಾನ ಸಂಕ್ರೋಚಾದಿಗಳುಕ್ಕು ಹೇತುವಾನ ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹಾದಿಗಳುಡೈಯ ನಿವೃತ್ತಿಯಾನ ಜ್ಞಾನನಿಕಾಸ ಕೈಜ್ಞರಾದಿಗಳುಮ್ ವೇರ್ ಪಟ್ಟವೈ ಆಗೈಯಾಲೇ ಪಿರಿಯ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕುಕ್ಕುರೈಯಿಲ್ಲೈಯಿರೇ.

ಭವವೂ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಮೊದಲಾದವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ವೇರಾಗೈಯಾಲೇ - ನಿಗ್ರಹ ನಿವೃತ್ತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೀಗೆ ಇವೆರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದುದರಿಂದ, ಪಿರಿಯ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕಿರದಾಗವುಮಾಮ್-ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು.

ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಪುನಃ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು; ಏನೆಂದರೆ ಅನಿಷ್ಟ ತಮತ್ವದ ಅಭಾವವು ಬೇರೆಯಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ರೀತ್ಯಾ ಅಭಾವವೆಂಬುದು ಬೇರೇ ಇಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಇಷ್ಟ ತಮತ್ವದ ಭಾವವೇ ಆಯಿತು. ಆಗ ಇಷ್ಟತಮತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಜ್ಞಾನನಿಕಾಸಗಳ ಭಾವವನ್ನೇ ಬೋಧಿಸಿದ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲವೇ; ಆಗಲು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಹೇಗಾಯಿತು ? ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಜ್ಞಾನಸಂಕ್ರೋಚಾದಿಗಳುಕ್ಕು - ಬದ್ಧದಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನಸಂಕ್ರೋಚವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ, ಹೇತುವಾನ - ಕಾರಣವಾದ, ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹಾದಿಗಳುಡೈಯ ನಿವೃತ್ತಿಯಾನ ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ನಿವೃತ್ತಿರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನನಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಕೈಜ್ಞರೈವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳೂ, ವೇರ್ ಪಟ್ಟವೈ ಆಗೈಯಾಲೇ - ಬೇರೆಯಾದವು ಆದುದರಿಂದ, ಪಿರಿಯ ಅಪೇಕ್ಷಿಕ್ಕುಕ್ಕುರೈಯಿಲ್ಲೈಯಿರೇ - ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಏನೊಂದೂ ಕೊರೆತೆಯು ಇಲ್ಲವಷ್ಟೇ ಎಂದರೆ ಏನೊಂದೂ ಬಾಧಕ ಅಥವಾ ಅಸಮಂಜಸವೆಂಬ ದೋಷರೂಪ ನ್ಯೂನತೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ನಿಗ್ರಹ ಫಲರೂಪವಾದ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಒಂದೇಯಾದರೂ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅನಿಷ್ಟರೂಪ ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹ ಶಮನವು ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯಭೇದವಿರುವದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೀಗೆ ಎರಡರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಸಮಂಜಸವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಘಟಾಭಾವವು ಎಂದರೆ ಬರೀ ಭೂತಲವಾದರೂ ಆಗಬಹುದು; ಅಥವಾ ಹಟದ ಭಾವವಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಾವ, ಭಾವವೆರಡರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಭೇದವಿರಬಹುದಾದುದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಮಃ ಎಂಬುದರಿಂದಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದರಿಂದಲೂ ಮಾಡುವದೇನೂ ದೋಷಾವಹವಲ್ಲವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಜ್ಞಾನಸಂಕ್ರೋಚವೂ ಹೋಗಬೇಕು, ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸವೂ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೊಂದೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವದು ನ್ಯಾಯವು. ಈ ಅನನ್ಯತ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು. (೨. ೧. ೧೫) ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ನೈಯಾಯಿಕನ ಮತವು ಶ್ರುತಿಸಮ್ಮತವಲ್ಲನಾದುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಐಕ್ಯವು ಸಮ್ಮತವಾದರೂ, ಕಾರಣಾಭಾವವೂ, ಕಾರ್ಯಾಭಾವವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ. ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು, ಹೇಗೆಂದರೆ ಘಟವಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಮೃತ್ತೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲವು ; ಪಟವಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಭೂತಲವೇ ಇರಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಕಾರಣಾ ಭಾವವೂ ಕಾರ್ಯಾಭಾವವೂ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ “ಪಿರಿಯ ಅಪೇಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೈರೈಯಿಲ್ಲೈಯಿರೇ” ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹ ರೂಪವಾದ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಯೂ, ಅನಂತರ ಭಗವತ್ಪ್ರೀತಿಯ ಕೃಪಾಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸವೂ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಭಿನ್ನತ್ವವೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವಾದುದೆಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಕೈರೈ ಇಲ್ಲೈಯಿರೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜ್ಞಾನ ಸಂಕ್ರೋಚಾದಿ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅದಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನಸಂಕ್ರೋಚದಿಂದಂಟಾಗುವ ಅಕೃತ್ಯಕರಣ ಕೃತ್ಯಕರಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಕೈಂಕರ್ಯಾದಿಗಳುಮಾ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಅದಿ ಪದದಿಂದ ಆ ಕೈಂಕರ್ಯದಿಂದಂಟಾದ ಅನಂದವೇನು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಖೋಲ್ಲಾಸವೇನು ಇವುಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು.

ಮುಂದೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಪುನಃ ಅಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು.—ಹೇಗೆಂದರೆ? ನೀರಿಗೆ ಅಣಿ ಎಂದರೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರುತ್ತದೆ, ಅದರ ನಿವೃತ್ತಿಯುಂಟಾದರೆ, ಕಟ್ಟಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನಸಂಕ್ರೋಚ ಕಳೆದರೆ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸವು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ; ಅದುದರಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನಿರರ್ಥಕವು ; ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯು ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಎರಡು ಸಮಾಧಾನವನು, ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—(೧) ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನ ಸಂಕ್ರೋಚವಿಲ್ಲವೋ, ಆಗ ಪಾಪಾಣಸಮವಾದ ಅಸ್ಥೆಯು ಉಂಟಾಗಬಹುದೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುವರು, ಅಂತಹ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತ ನಿರಸನಮಾಡಿ ನಿರತಿಶಯ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟೆಂದು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿದರೂ ಎರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳವೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. (೨) ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸುಖವು ಇಂದ್ರಾದಿ ಲೋಕ ಭೋಗದಡಾಗೆ ತದನಂತರ ದುಃಖ ಸಂಬಂಧವು, ಈಷದಪಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಎಂದೂ ಭಾವಿಸಬಹುದೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—

ಸರ್ವಾನಿಷ್ಠನಿವೃತ್ತಿ ಪಿರನ್ನಾಲ್, ಪಾಷಾಣ ಕಲ್ಪತ್ವಾದಿ ಮತಾಂತರ ಶಙ್ಕೆ ವಾರಾಮೈಕ್ಕಾಗವುಮ್, ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ ಇಂದ್ರಾದಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿರೋಲೇ ದುಃಖಸಂಬಂಧಮ್ ಇಲ್ಲೈ ಎನ್ಮ ತೋತ್ತುವಿಕ್ಕೈಯಿಲ್ ತಾತ್ಪರ್ಯತ್ತಾಲುಮ್ ಪಿರಿತ್ತು ಚೊಲ್ಲುಗಿರದಾಗವುಮಾಮ್.

ಸರ್ವಾನಿಷ್ಠ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಿರನ್ನಾಲ್ - ಸಮಸ್ತ ಅನಿಷ್ಟಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಉಂಟಾದರೆ, ಪಾಷಾಣಕಲ್ಪತ್ವಾದಿ ಮತಾಂತರಶಙ್ಕೆ - ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇದ್ದುಬಿಡುವನು ಎಂಬಿನೇ ಮೊದಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವಿರೋಧವಾದ ಇತರ ಮತಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಶಙ್ಕೆಯು, ವಾರಾಮೈಕ್ಕಾಗವುಮ್ - ಬಾರದೇ ಇರುವದಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ಅಥವಾ ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ - ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂದ್ರಾದಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿರೋಲೇ - ಇಂದ್ರನೇ ಮೊದಲಾದವರ ಲೋಕದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಹಾಗೆ, ದುಃಖ ಸಂಬಂಧಮ್ ಇಲ್ಲೈ - ಆ ಭೋಗವು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ಕರ್ಮಭೂಮಿಗೆ ಪುನಃ ಬರಬೇಕಾದ ದುಃಖದ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲವು, ಎನ್ಮ ತೋತ್ತುವಿಕ್ಕೈಯಿಲ್ - ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವದರಲ್ಲಿ, ತಾತ್ಪರ್ಯತ್ತಾಲುಮ್ - ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲಾದರೂ, ಪಿರಿತ್ತು ಚೊಲ್ಲುಗಿರದಾಗವುಮಾಮ್ - ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂದಾದರೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೆ ಪಾಷಾಣಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದು ಬಿಡುವನು ಎಂಬುದು ನೈಯಾಯಿಕವೈಶೇಷಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ; ಈಶ್ವರೋಪಾಸನದಿಂದ ಸುಖದುಃಖಗಳು ನಶಿಸಿಹೋದರೆ ಪಾಷಾಣಕಲ್ಪನಾಗುವನು. ಇದೇ ಮೋಕ್ಷವಸ್ಥೆಯೆಂದು ಹೇಳುವರು. ೨೧೬ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ಮೋಕ್ಷದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ನಮಗಾದರೋ ಹಾಗಲ್ಲವು. ನೈಜವಾದ ಜ್ಞಾನನಿಕಾಸವೂ ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ, ಪರಿಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ರೂಪವಾದ ಆನಂದವೂ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ ಕೈಜ್ಞರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಇವೆಲ್ಲಾ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯು. ಹೀಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಪಾಷಾಣಕಲ್ಪತ್ವಾದಿ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಆದಿಪದ ದಿಂದಇತರ ವಿಧ ಮೋಕ್ಷಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದ ಮೋಕ್ಷಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ೧೯೦ನೆಯ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ. ಕೆಲವರು ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯವೇ ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಇದು ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರುವ “ಅಹಂ ಸರ್ವಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ” (ರಾ. ಅಯೋಧ್ಯಾ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವ ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವನ್ನೂ ನಿರಂತರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿರುವದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಎರಡೂ ಆವಶ್ಯಕವೆಂಬ ಭಾವವು. ಹೀಗೆ ಎರಡರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದರ

ಇಪ್ಪಡಿ ಸ್ವರೂಪಮುಮ್ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರಾರ್ಥನಮುಮ್ ಶಾಬ್ದ
ಮಾನಾಲ್, ಇಪ್ಪುರುಷಾರ್ಥತ್ತುಕ್ಕು ಸಾಧನಮಾಗ, ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತಮಾನ

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇದ್ದುದಾದರೆ, ಇಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೇಗೆಂದರೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಪಾಪಾಣಾದಿ ತುಲ್ಯ
ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದರೆ ದುಃಖಮಿಶ್ರತ್ವ ದುಃಖಸಂಬಂಧಾದಿ ಶಬ್ದ
ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸು
ತ್ತಾರೆ—ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಲ್ - ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನಾದಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ
ಯಿರೋಲೇ - ಇಂದ್ರನ ಲೋಕವಾದ ಸ್ವರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತಿಯಹಾಗೆ, ದುಃಖ
ಸಂಬಂಧಮುಮಿಲ್ಲೈ - “ಕ್ಷೀಣೇಪುಣ್ಯೇ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂವಿಶನ್ತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ
ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ದುಃಖಸಂಬಂಧವೂ ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ತಿಳಿಸುವದರ
ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದಲೂ, ಸಿರಿತ್ತು ಚೊಲ್ಲಾಗಿರದಾಗವುಮಾನ್ - ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ
ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎರಡೂ ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದಾಗಲಿ ಆಗಬಹುದು. ಅದುದ
ರಿಂದ ಎರಡರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಅವಶ್ಯಕವು.

ಆಗಲಿ, ಹೀಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದುದು ಸಮಂಜಸವೆಂದು
ಸಮರ್ಥಿಸಿರುವದು, ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದ ಅನಿದ್ಯಾ
ನಿವೃತ್ತಿರೇವಮೋಕ್ಷಃ ಎಂಬುವನ್ನು ಹೇಳಿ, ತದಭ್ಯುಪಗಮತೇ ಎಂದು
ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆಯಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನೇ ಶ್ರುತ ಪ್ರಕಾಶಾಚಾರ್ಯರೂ ಸಹ ಉಪ
ಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ, ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ, ಒಂದು ಸಾಧನ
ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಹೀಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಅವರಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿರು
ತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರ
ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ, ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವೋ ಎಂದರೆ, ಹಾಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ
ವೆಂದು ಮೂದಲಿಸುತ್ತಾರೆ—

ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ನಮಃ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿರೂಪಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು,
ಎಂದಾದರೆ, ಆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ತನ್ನೊಲಕ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯೋ
ಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕವಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯ
ವಾದ ಭರನ್ಯಾಸವೂ ಸೂಚಿತವೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ—ಇಪ್ಪಡಿ - ಹಿಂದೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿ
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವರೂಪಮುಮ್ - ಪ್ರಣವದಿಂದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಪರ
ಶೇಷತ್ವವೂ, ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರಾರ್ಥನಮುಮ್ - ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ
ದರಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ ನಿತ್ಯ ಕೈಜ್ಯರ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ, ಶಾಬ್ದಮಾನಾಲ್ -
ಆ ಪದಗಳಿಂದಲೇ ತೋರಿಬರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾದರೆ, ಇಪ್ಪುರುಷಾರ್ಥ
ತ್ತುಕ್ಕು - ಈ ನಿತ್ಯಕೈಜ್ಯರ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ, ಸಾಧನಮಾಕ -

ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಮುಮ್ ಭರನ್ಯಾಸ ಪರ್ಮಂತಮಾಗ ವಕಿಂಚನನುಕ್ಯು
ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಯೈ ಚೋಲ್ಲಾಗಿರ ನಮಸ್ಸಿಲೇ ಅರ್ಥವಾಗ ಅನುಸಂಧೇ
ಯಮ್.

ಸಾಧನವಾದ, ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತಮಾನ - ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ, ಕಠ
ತೈತ್ತರೀಯ ಶ್ರುತಿಗಳು ಪಾಂಚರಾತ್ರಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಭಾಗ
ವತ, ರಾಮಾಯಣ, ಪಾದ್ಮಪುರಾಣ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸ
ಲ್ಪಟ್ಟ, ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಮುಮ್ - ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವಾದ ಶರಣಾಗತಿಯು,
ಭರನ್ಯಾಸಪರ್ಮಂತಮಾಗ - ಅತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ದ್ವಯಮನ್ತ್ರ ಮೂಲಕ
ಮಾಡಿ ಸರ್ವ ಭರವನ್ನು ಪರಮ ಪುರುಷನಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಿರ್ಭರನಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಭಯ
ನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ತನಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ, ಅಕಿಂಚನನುಕ್ಯು - ಪರಮ ಪುರುಷನ
ವಿನಾ ತನಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಗತಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ದೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಿಗೆ
ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಯೈ ಚೋಲ್ಲಾಗಿರ - ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ, ನಮ
ಸ್ಸಿಲೇ - ನಮಸ್ಸೆಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥವಾಗಿ, ಅನುಸಂಧೇಯಮ್ - ಅನು
ಸಂಧಾನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವು ಅರ್ಥ
ವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವದು ನ್ಯಾಯವೋ? ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ
ಬೇಡವೇ? ಎಂಬಾಕ್ಷೇಪವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ
ಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆಗಲಿ, ಅರ್ಥವಾಗಿ ನಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ ಹಿಂದೆಯೇ ನಮಶ್ಯಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳ
ವಾಗ, ನಮಶ್ಯಬ್ದವೇ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮಸ್ಸಿನ
ಮಕಾರವು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯು ನನಗಿಲ್ಲವು ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯ
ಮೂಲಕ ಅಕಿಂಚನ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ, ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರು, ಲಘುಪೂರ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ “ಅವಿದ್ಯಾ
ನಿವೃತ್ತಿರೇವ ಮೋಕ್ಷಃ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ
“ಯದುಕ್ತ ಮವಿದ್ಯಾನಿವೃತ್ತಿರೇವ ಮೋಕ್ಷಃ, ಸಾಚ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನಾದೇವ
ಭವತೀತಿ ತದಭ್ಯುಪಗಮ್ಯತೇ” ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರಲ್ಲವೇ? ಅದನ್ನೇ
ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಕಾಶಕಾಚಾರ್ಯರೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡಿಲ್ಲವೆಂದು
ಹೇಳಿದರಲ್ಲವೇ? ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಕೆರ್ಮಸಾಧ್ಯವಾದುದು.
ಅದು ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಯಿತೋ, ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಸ್ವತಸ್ಸಿದ್ಧ
ವಾದುದು ಎಂದು ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರಲ್ಲಾ; ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇತುಭಗ್ನ
ದಿಂದ ಸ್ವತಃ ಜಲವು ಪ್ರವಹಿಸುವ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರಲ್ಲವೇ?
ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ವಿರುದ್ಧವಾದುದಲ್ಲವೋ ಎಂಬ

ಕ್ಷೇಪವು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯಿತಲ್ಲವೇ ಎಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವು ಹೇಗೆಂದರೆ. ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಸಹ ಒಂದೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲವು ; ಜ್ಞಾನಸಂಕೋಚ ನಿವೃತ್ತಿಯೇ ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸವೆಂಬುದೇನೋ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರಾದಿಗಳ ಮತವು ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದೇ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಉಪಪಾದನೆಯಿಂದ, ಅನಾದಿಕಾಲ ಪ್ರವೃತ್ತಾಂತ ದುಸ್ತರ ಕರ್ಮದಿಂದುಂಟಾದ ಜ್ಞಾನಸಂಕೋಚರೂಪವಾದ ಅವಿದ್ಯೆಯು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತವಾದ ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹ ಶಮನ ರೂಪವಾದುದಾದುದರಿಂದ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯು, ಭಗವದನುಗ್ರಹ ಹೇತುಭೂತವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಎರಡನ್ನೂ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿನು ಅಸಾ ಮಂಜಸ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ಅವಿದ್ಯಾನಿವೃತ್ತಿ ರೇವ ಮೋಕ್ಷಃ ಎಂಬ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೇರೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಒಪ್ಪಿದ್ದರೂ ಒಪ್ಪಿರಬಹುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ? ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಆಯಿತೋ ಆಗ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆದಹಾಗೆ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ “ಜ್ಞಾನಾಮೋಕ್ಷಃ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಉಂಟೇ ಉಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಸೋಹಂ ತತ್ತ್ವಮಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗೂ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗೂ ಸಮ್ಮತವಾದುವೇ ; ಆದರೆ ಅರ್ಥಬೇಧವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅನಿಷ್ಟಾಭಾವವಾದ ಅವಿದ್ಯಾನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕೈವಲ್ಯವಾದರೂ ಆಗಬಹುದು, ಮೋಕ್ಷವಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ; ಯಾವಾಗ ಕೈವಲ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೋ, ಆಗ ಮೋಕ್ಷವು ಸಿದ್ಧವು. ಆದುದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾನಿವೃತ್ತಿರೇವ ಮೋಕ್ಷಃ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಸರ್ವಸಮಂಜಸವೇ. ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕ ರವರ ಉಪಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ಏನೊಂದೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವು. ಐಕಕಂಠ್ಯವೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧ ವಾಗಿಯೂ ಸಾಮಂಜಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವದು ಬದ್ಧ ದೇಶಿಯಲ್ಲಿ; ಅದು ಫಲರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯಾನಿವೃತ್ತಿ ಮೊದಲು ಉಂಟಾಗಿ (ಕೈವಲ್ಯ) ಅನಂತರ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಲಭಿಸಿದರೂ ಲಭಿಸಬಹುದಾದುದರಿಂದ, ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಭಿಸಲಿ ಎಂಬುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಆದರೆ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರ ವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದರೋ ಯಾವಾಗ ಅವಿದ್ಯಾನಿವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಯಿತೋ ಆಗ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಸಿದ್ಧವು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದಲೇ ಅವಿದ್ಯಾನಿವೃತ್ತಿರೇವ ಮೋಕ್ಷಃ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಪ್ರಕರಣವೇ ಬೇರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣವೇ ಬೇರೆ. “ಯಾಗತಿ ಯಜ್ಞ ಶೀಲಾನಾಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಶೀಲರಿಗೆ ಯಾವ ಗತಿಯೋ ಅಂತಹ ಗತಿಯು ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ಜಟಾಯುವಿಗೆ ಔರ್ಧ್ವದೇಹಿಕಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಶ್ರೀರಾಮ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ, “ನಾಹಂವೇದೈರ್ನ ತಪಸಾ

ವಾಕ್ಯತ್ರಯಪಕ್ಷೇ ತೃತೀಯ ಯೋಜನಾ

(೮). ಇಪ್ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೈ ಇಚ್ಛಾಮಾತ್ರಮಾಯಿರುಕ್ಯೈ ಯನ್ರಿಕ್ಯೈ
ಗೋಪ್ತೃತ್ವವರಣರೂಪೈಯಾಗೈಯಾಲೇ ಶೇಷ ಮುಪಲಕ್ಷಿತ ಮಾಗ
ವುನಾಮ್. ಅಪ್ಪೋದು ತಿರುಮುನ್ತ್ರಮ್ ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯ ಪ್ರಧಾನ

ನದಾನೇನನ ಚೇಜ್ಯಯಾ” ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣೋಕ್ತಿಗೂ ಹೇಗೆ ವಿರೋಧ
ವಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ, ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕವರ್ಮರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರುಗಳ ಅಭಿ
ಪ್ರಾಯಗಳಿಗೇನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಮೇರು ವಾಕ್ಯವೆಂಬ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಯೋಜನೆಯು

ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪದವು ಸ್ವರೂಪ ಪರವಾಗಿಯೂ, ಎರ
ಡನೆಯ ಮೂರನೆಯ ಪದಗಳು ಪುರುಷಾರ್ಥಪರವಾಗಿಯೂ ಅನ್ವಯಿಸಿ, ಇವು
ಶಬ್ದವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಉಪಾಯವು ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ
ಎಂದರೆ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ಈ ತೃತೀಯ
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪದವು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಪರವೆಂದೂ,
ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಪದಗಳು ಉಪಾಯ ಪರವೆಂದೂ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೋಪ್ತೃತ್ವ
ವರಣರೂಪವಾದುದೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತರ ಅಜ್ಞಗಳೂ ಅಜ್ಞಿಯಾದ
ಆತ್ಮನಿಕ್ಷೇಪವೂ ಹೇಳಲ್ಪಡಬೇಡವೇ ಎಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಲಕ್ಷಣ ರೂಪ
ದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದೆಂದು ಉಪಸಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.—

ಇಪ್ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರಾರ್ಥನೈ - ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ
ತೃತೀಯ ಪದಗಳಿಂದ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು
ಇಚ್ಛಾಮಾತ್ರಮಾಯಿರುಕ್ಯೈ ಯನ್ರಿಕ್ಯೈ - ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ರೂಪವಾಗಿ
ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಗೋಪ್ತೃತ್ವ ವರಣರೂಪೈ ಯಾಗೈಯಾಲೇ - ರಕ್ಷಿಸು
ಎಂಬದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ವರಿಸುವ ರೂಪವಾದುದೂ ಅದುದರಿಂದ, ಶೇಷಮ್ -
ಶರಣಾಗತಿಯ ಮಿಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಅಜ್ಞಗಳೂ ಅಜ್ಞಿಯಾದ ಆತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪವೂ ಸಹ,
ಉಪಲಕ್ಷಿತಮಾಗುವುನಾಮ್ - ಗೋಪ್ತೃತ್ವವರಣವನ್ನು ಹೇಳುವದು ಇವು
ಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಅಪ್ಪೋದು -
ಹೀಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಪದಗಳು ಗೋಪ್ತೃತ್ವವರಣವನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದವೆಂದು
ಭಾವಿಸಿದರೆ ಆಗ, ತಿರುಮುನ್ತ್ರಮ್ - ಮೂಲಮುನ್ತ್ರವು, ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯ
ಪ್ರಧಾನ ಮಾಯಿರುಕ್ಯುಮ್ - ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ, ಉಪಾಯವನ್ನೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯ
ವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವಂತಾದ್ದಾಗಿ ಇರುವದು. ಈ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಪದಗಳಿಂದ
ಗೋಪ್ತೃತ್ವ ವರಣ ಬೋಧವು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ
ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ, ನರಮತೀತಿನರಃ ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ರಮಿಸದೇ ಇರುವ ಪ್ರವನ್ನನು ನರಶಬ್ದ

ಮಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್. ಅಯನ ಶಬ್ದತ್ತಿಲ್ ಕರಣವೃತ್ತತ್ತಿಯಾಲೇ ಈಶ್ವರ ನುಡೈಯ ಉಸಾಯತ್ವಮುಮ್ ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕುಮ್.

ದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು ; ಅವರುಗಳ ಸಮೂಹವು ನಾರವು ; ಇಂತಹ ನಾರಾಣಾಂ-
ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ, ಅಯನಂ - ಪ್ರಾಪಕನು. ಈಯತೇ ಅನೇನ ಎಂಬ ಕರಣ
ವೃತ್ತತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಪಕನೆಂಬ ಅರ್ಥವು ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದ
ರಿಂದ ನಮಃನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಎರಡು ಪದಗಳಿಂದಲೂ
ಶಾಬ್ದವಾಗಿ “ನನಗೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಬೇಕು, ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ ಪ್ರಾಪಕನಾದ
ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಿಗೆ ನಾನು ನಿತ್ಯ ಕೃಜ್ಞರೃವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು” ಎಂಬೀ ಯೋಜನೆ
ಯಿಂದ ಗೋಪ್ತೃತ್ವವರಣವು ಎಂದರೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು
ರಕ್ಷಿಸು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವನೆಯು. “ಗೋಪಾ
ಯಿತಾ ಭವೇತ್ಯೇವಂ ಗೋಪ್ತೃತ್ವ ವರಣಂ ಸ್ಮೃತಃ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ
ಹಾಗೆ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ವ್ಯಕ್ತವು.

ಉಸಾಯಪರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವೂ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯವೂ
ಎರಡೂ ಹೇಳಲ್ಪಡಬೇಕಲ್ಲವೇ ? ಎಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪದವು ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಪರ
ವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಮಃ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಮನ ಎಂಬ
ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ, ಅವಿದ್ಯಾ ಸಂಬಂಧವು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲದಿರಬೇಕೋ
ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರವರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ; ಎಂಬುದರಿಂದ ಭರಸಮರ್ಪಣೆ
ಮಾಡಿರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಪೇಕ್ಷಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಭಾವವು. ಪುಣವದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪವು
ಶಾಬ್ದವು, ಅಕಾರ ವಾಚ್ಯನಾದ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಗೆ, ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ನಾನು
ಶೇಷಭೂತನು. ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನುಡೈಯ ಉಸಾಯತ್ವವು
ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕುಮ್ ಎಂದು ಸಿದ್ಧೋಪಾಯತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತೃತೀಯಪದವು
ಸಿದ್ಧೋಪಾಯಪರವೆಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ :—ಅಯನ ಶಬ್ದ
ತ್ತಿಲ್-ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಅಯನ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ, ಕರಣವೃತ್ತತ್ತಿಯಾಲೇ-
ಈಯತೇ ಅನೇನ ಎಂಬ ತೃತೀಯಾರ್ಥವುಳ್ಳ ವೃತ್ತತ್ತಿಯಿಂದ, ಈಶ್ವರ
ನುಡೈಯ ಉಸಾಯತ್ವಮುಮ್ - “ಕೃಷ್ಣಂ ಧರ್ಮಂ ಸನಾತನಮ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ
ಹೇಳಿರುವ ಸರ್ದೇಶ್ವರನ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯತ್ವವೂ ಕೂಡ, ಸಿದ್ಧಿಕ್ಕುಮ್ - ಸಿದ್ಧಿ ಸು
ತ್ತದೆ. ಈಶ್ವರನುಡೈಯ ಉಸಾಯತ್ವಮುಮ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚ ಅಥವಾ ಅಸಿ
ಶಬ್ದಾರ್ಥವು ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ, ಸಿದ್ಧೋಪಾಯತ್ವವೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಿ ಸುತ್ತದೆ,
ಎಂದರೆ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವೂ ಕೂಡ ಅಯನ ಶಬ್ದದಲ್ಲೇ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂಬುದು
ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯಾಧಿಪ್ರಾಯವು ಹೇಗೆಂದರೆ ? ಕರ್ಮಣಿ
ವೃತ್ತತ್ತಿಯಿಂದ, ಈಯತೇ ಇತ್ಯಯನಂ ಎಂದಾಗುವದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯನೆಂಬರ್ಥ

ನಾಕೈತ್ರಯಪಕ್ಷೇ ತುರೀಯ ಯೋಜನಾ.

(೯). ಕೇಚಿತ್ತು ಚರಮಶ್ಲೋಕೇ ದ್ವಯೇ ಚೋಕ್ತಕ್ರಮಾ ದಿಹ |
ಭರನ್ಯಾಸಪರಂ ತಾರಂ ಶೇಷಂ ಫಲಪರಂ ವಿದುಃ || ೮೮ ||

ಬರುವದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಪ್ರಾಪ್ಯವು ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯ ಮೂಲಕವೇಯಾದುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವೂ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೂ, ಮೂರನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ತಿರುಮನ್ತ್ರಮ್ ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಮೂರು ನಾಕೈಗಳಿಂದ ಸೇರಿದುದು ಎಂಬ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ
ನಾಲ್ಕನೆಯ ಯೋಜನೆಯು

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವವು ಭರನ್ಯಾಸಪರವೆಂದೂ, ಮಿಕ್ಕ ಎರಡು ಪದಗಳೂ ಫಲಪರವಾಗಿ, ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಪರವೆಂದೂ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.--

ಅರ್ಥವು—ಕೇಚಿತ್ತು - ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಆಚಾರ್ಯರಾದರೋ, ಚರಮ ಶ್ಲೋಕೇದ್ವಯೇ ಚ - ಚರಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ದ್ವಯಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಉಕ್ತ ಕ್ರಮಾತ್ - ಹೇಳಿರುವ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ, ಇಹ - ಮೂರು ನಾಕೈವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಮಾತ್ - ಕ್ರಮವಾಗಿ, ತಾರಂ - ಪ್ರಣವವು, ಭರನ್ಯಾಸಪರಂ - ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನವಾದ ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು, ಶೇಷಃ - ಮಿಕ್ಕ ನಮಃ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಿವು, ಫಲಪರಂ - ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ, ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪವಾದ ಫಲವನ್ನು ಕುರಿತವು. ಪ್ರಣವವು ಭರನ್ಯಾಸಪರವು ಹೇಗೆಂದರೆ. ಅಕಾರಾರ್ಥಾಯೈವ - ಜಗತ್ಕಾರಣನಾಗಿ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಯಾಗಿ ಶೇಷಿಯಾಗಿರುವ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ, ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ನಾನು ; ಎಂದರೆ ಸರ್ವಭರತೈನ ಸಮರ್ಪಿತಃ - ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವೆನು ಎಂಬ ಭಾವವು ; ಹೀಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿದರೆ ಭರನ್ಯಾಸಪರವೆಂಬ ಭಾವವು.

ಮುಂದೆ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಐದನೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದು ನಾಕೈಭಾವನೆಯಿಂದ ಎರಡರ್ಥವೂ, ಎರಡು ನಾಕೈಭಾವನೆಯಿಂದ ಮೂರು ಅರ್ಥವೂ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು. ಮೂರು ನಾಕೈಭಾವನೆಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಮುಂದೆ ಐದನೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಅರ್ಥಗಳು ತೋರಿಬರುತ್ತವೆಂದು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ— ಈ ಕೊನೆಯ ಯೋಜನೆಯು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣ

ಅಥ ವಾಕ್ಯತ್ರಯಪಕ್ಷೇ ಸ್ವರೂಪೇಷ ಪಂಚಮಯೋಜನಾಮಾಹ.

(೧೦) ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತಿಲ್ ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಜ್ಞಾ ಮೂನ್ಮು
ಮ್ ಅಡೈವೆ ಶಾಬ್ದಮಾಪ್ಪೋದು, ಪ್ರಣವಮ್ ಸ್ವರೂಪಪರಮ್, ನಮಸ್ಸು

ವಾದುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ? ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ, ಉಪಾಯ, ಪುರು
ಷಾರ್ಥಗಳಾದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಅರ್ಥವಾಗಿಯೂ ಉಪ
ಪಾದಿತವು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿರುವದು
ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ತತ್ವಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು. ಇವು ಮೂರೂ ಶಾಬ್ದವಾಗಿ
ಈ ಮೂರೂ ಪದಗಳಲ್ಲೂ ತೋರಿಬರುವದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ
ವೇಲಾದುದು. ಸ್ವರೂಪವೇದಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಈ ಯೋಜನೆಗೂ
ಐಕಕಂತ್ಯವು ದೊರೆಯುವದರಿಂದ, ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿಮತವಾದುದೆಂಬ ಭಾವನೆ
ಯಿಂದ ಆ ಐಕಕಂತ್ಯವನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. — ಇತ್ತಿರು
ಮನ್ತ್ರತ್ತಿಲ್ - ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರೂಪ, ಉಪಾಯ, ಪುರುಷಾರ್ಥ
ಗಳು, ಮೂನ್ಮುಮ್ ಅಡೈವೆ - ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಹೊಂದುವದು ಎಂದರೆ
ಮೂರರ ಪರವಾಗಿ ಬೋಧನೆಯು, ಶಾಬ್ದಮಾಪ್ಪೋದು - ಹಿಂದಿನ ಯೋಜನೆ
ಗಳ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಮೂರೂ ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದಾಗ, ಪ್ರಣವವು,
ಸ್ವರೂಪಪರಮ್-ಶೇಷಿತ್ವವನ್ನೂ ಜೀವನಾದ ತನ್ನ ಶೇಷರೂಪತ್ವವನ್ನೂ ಬೋಧಿಸು
ತ್ತದೆ; ನಮಸ್ಸು, ಉಪಾಯಪರಮ್ - ಉಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ; ಶೇಷಮ್ -
ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಂದರೆ ಮೂರನೆಯ ಪದವಾದ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದು,
ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪರಮ್ - ಪುರುಷಾರ್ಥವಾದ ಮೋಕ್ಷದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ
ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತಾದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣವದಿಂದ, ಮಹಾರವಾ
ಚ್ಯೋಹಂ ಆಯೈವ - ಅಕಾರವಾಚ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ ವಿನಾ ಇತರರಿ
ಗಲ್ಲವು ಎಂಬುದರಿಂದ, ಜೇತನನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಅನನ್ಯಾರ್ಹ ಶೇಷತ್ವವು ಬೋಧಿ
ತವು. ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧ್ಯ ಸಂಹಿತಾವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿ
ಯಲ್ಲಿ, ನಮಃ ಎಂಬ ಉಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಣಾಮರೂಪ ಶರಣಾಗತಿಯು ಹೇಳ
ಲ್ಪಟ್ಟಿತು; ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಖಂಡ ನಮಸ್ಸಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ, ನಮಃ
ಎಂದರೆ ಮಃ ನ, ಮಮನ ಎಂದಾಗುವದರಿಂದ ಅಹಂ ಮಮನ, ಮದ್ರಕ್ಷಣ
ಭರೋಪಿ ಮಮನ, ಫಲಮಪಿ ಮಮನ - ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲವು ಎಂದರೆ
ಸ್ವತಂತ್ರವು ನನ್ನದಲ್ಲವು, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವು, ಫಲವೂ
ನನ್ನದಲ್ಲವು; “ಅಹಂ ಮದ್ರಕ್ಷಣ ಭರೋ ಮದ್ರಕ್ಷಣ ಫಲಂತಥಾ | ನಮಸ್ತು
ಶ್ರೀಪತೇರೇವೇತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ನಿಕ್ಷಿಪೇದ್ಬುಧಃ” (ನ್ಯಾಸದಶಕ) ಈ ಸಮಸ್ತ

ಉಪಾಯ ಪರಮ್, ಶೇಷಮ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪರಮ್.
ಇಮೂನ್ರಿ ನಿರಿವೆಲ್ಲಾ ಮ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಳೈ ಕೊಣ್ಣು ತೆಳಿನ್ನು
ಇಜ್ಜೇ ಅನುಸಂಧೇಯಮ್.

ಭರವೂ ಶ್ರಿಯಃಪತಿಗೆ ಸೇರಿದುದೇ ಎಂಬ ಆತ್ಮ ನಿಕ್ಷೇಪ ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿ ನಮಃ
ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಉಪಾಯಪರವಾಗುತ್ತದೆ ; ಅಥವಾ ವಿಸರ್ಗವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು
ಬೋಧಿಸುವ, ಮಃ - ಮಹತ್ತಾದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನು, ಇನ್ನು
ಯಾರು ಅಲ್ಲವು, ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಸಾಧ್ಯೋಪಾ
ಯಾರ್ಥವು ಹೇಗೆಂದರೆ ? ವಿಸರ್ಗದಿಂದ ಬೋಧಿತನಾದ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನ ವಶೀ
ಕರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಹತ್ತಾದ ಉಪಾಯವಾದ ಪ್ರಪತ್ತಿಯು, ಇತರೋಪಾಯ
ವಾದ ಭಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ “ತಸ್ಮಾನ್ಮಾಸಮೇಷಾಂ ತಪಸಾ ಮತಿರಿಕ್ತಮಾಹುಃ”
(ತೈ. ನಾ. ೪) ಎಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಅತಿಶಯಿತವಾದ
ಉಪಾಯವೆಂಬುದೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯ ಪದವಾದ ನಾರಾಯಣಾಯ
ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಾಯಸ್ಸಾಮ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಿತ್ಯಕೃಜ್ಞರೈಪ್ರಾಪ್ತಿ
ಪ್ರಾರ್ಥನಾರೂಪವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಬೋಧಿತವು. ಹೀಗೆ ಈ
ಮೂರು ಪದಗಳು ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ಸ್ವರೂಪ, ಉಪಾಯ, ಪುರುಷಾರ್ಥ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ.

೫. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಯೋಜನೆಯು ದ್ವಯ ಚರಮ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥಗಳನ್ನು
ಅನುಸರಿಸಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವು ಸಂಗತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಐದನೆಯ
ಯೋಜನೆಯು ಸ್ವರೂಪ ಉಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು (ತತ್ಪರಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥ
ಗಳನ್ನು) ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ ಸರ್ವ ಸಮ್ಮತ ಯೋಜನೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದುದು
ಹೇಗೆ ? ಎಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ
ವಸ್ತುನುಸರಿಸಿದುದಾಗಿ, ಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರವ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯದ ಕ್ರಮವನ್ನು
ಅನುಸರಿಸುವದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಗ್ರಾಹ್ಯವೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳು
ತ್ತಾರೆ. — ಇಮೂನ್ರಿನ್ - ಈ ಸ್ವರೂಪ, ಉಪಾಯ, ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಗಳ, ನಿರಿವೆಲ್ಲಾ ಮ್ - ಉಪಪಾದನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಳೈ
ಕೊಂಡು - ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಾದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ
ತೆಳಿನ್ನು - ಗ್ರಹಿಸಿ, ಇಜ್ಜೇ - ಈ ಐದನೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಅನುಸಂಧೇ
ಯಮ್ - ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಸ್ವರೂಪ, ಉಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ
ಗಳೇ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವದು. ಇದಕ್ಕೆ ಐಕಕಂಠ್ಯ
ವಾಗಿಯೇ ಈ ಐದನೆಯ ಯೋಜನೆಯು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದ ಇದು ತುಂಬ
ಗ್ರಾಹ್ಯವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.

ಇಂದ್ರಿಯೋಜನೈಕ್ಕು ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರತ್ತಿಲ್ ತತ್ವೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಜ್ಞೆ ನಿರೂಪಿತ್ತ ಕ್ರಮತೋಡು ಶೇರ್ತ್ತಿಯುಂಡು ಎಜ್ಜ ನೇಎನ್ನಿಲ್? ಮುದಲ್ ಇರಣ್ಣು ಅಧ್ಯಾಯತ್ತಾಲೇ ಪರಾವರ ತತ್ವಜ್ಞೆ ತೆಳಿವಿತ್ತು, ತೃತೀಯತ್ತಾಲೇ ಅಧಿಕಾರ ಪರಿಕರಜ್ಞೆಳೋಡೇ ಕೊಡಿನ ಉಪಾಯಮ್ ಶೊಲ್ಲಿ, ಚತುರ್ಥತ್ತಾಲೇ ಫಲಮ್ ಶೊಲ್ಲಿಯಿರೆ ಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರಮ್ ತಲೈಕೆಟ್ಟಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ರಮವೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ- ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ರಮವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.— ಇಂದ್ರಿಯೋಜನೈಕ್ಕು ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳೆಂಬ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಐದನೆಯ ಯೋಜನೆಗೆ, ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರತ್ತಿಲ್ - ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ತತ್ವೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಜ್ಞೆ ನಿರೂಪಿತ್ತ ಕ್ರಮತೋಡು - ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮರ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಶೇಷಿ ಶೇಷಭಾವವೇನು, ಉಪಾಯವೇನು ಪುರುಷಾರ್ಥವೇನು ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಶೇರ್ತ್ತಿಯುಂಡು - ಸಾದೃಶ್ಯವುಂಟು ಎಂದರೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಐಕಕಂಠ್ಯವುಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರತ್ತಿಲ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವಿರುವದರಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಕ್ರಮವೆಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ “ಪೃಥಗಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂ ಚ ಮತ್ವಾಜುಷ್ಟಸ್ತತಸ್ತೇನಾಮೃತತ್ವಮೇತಿ” ಎಂದೂ, “ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ ಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋವೇದ ನಿಹಿತಂಗುಹಾಯಾಂ ಪರಮೇವ್ಯೋಮ್” ಎಂದೂ, “ಸೋತ್ನುತೇ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾಃ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ವಿಪಶ್ಚಿತಾ” ಎಂದೂ, ಹೀಗೆಯೇ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರಾರ್ಥವೇ ಉಪಪಾದಿತವು. ಎಲ್ಲಾ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿಯೂ, ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ, ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ತತ್ವಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೇ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಐಕಕಂಠ್ಯವು. ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೂ, ಅನಂತರ ಉಪಾಯವೂ, ಕೊನೆಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥವೂ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಮವೇ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ ಎರಡಕ್ಕೂ ಐಕಕಂಠ್ಯವೆಂದರೆ ಸಾದೃಶ್ಯವುಂಟು. ಎಜ್ಜಿ ನೇ ಎನ್ನಿಲ್ - ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ? ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮುದಿಲ್ ಇರಣ್ಣು ಅಧ್ಯಾಯತ್ತಾಲೇ - ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ, ಪರಾವರ ತತ್ವಜ್ಞೆ ತೆಳಿವಿತ್ತು - ಈಶ್ವರತತ್ವ ಜೀವ ತತ್ವಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಭೇದಗಳನ್ನೂ, ಆ ತತ್ವಗಳಿಗಿರುವ ಶೇಷಿಶೇಷಾದಿ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ, ತೃತೀಯತ್ತಾಲೇ - ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ, ಅಧಿಕಾರಪರಿಕರಜ್ಞೆಳೋಡೇ ಕೊಡಿನ - ಅರ್ಥಿತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಕೊಡಿದ

ಅಧಿಕಾರವೇನು, ಅಜ್ಞಗಳೇನು ಇವುಗಳಿಂದ ಸೇರಿದ, ಉಪಾಯಂಶೋಲ್ಮ -
 ಮೋಕ್ಷಸಾಧನವಾದ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಚತುರ್ಥತ್ತಾಲೇ - ನಾಲ್ಕನೆಯ
 ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ, ಫಲಮ್ ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿರೂಪಫಲವನ್ನು, ಶೋಲ್ಲಿಯಿರೇ-ಹೇಳಿ
 ಯಲ್ಲವೆ, ಶಾರೀರಕಶಾಸ್ತ್ರಮ್ - ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರವು,
 ತಲೈಕಟ್ಟಿತ್ತು - ನಿಗಮನ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿತು. ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು
 ಪದಗಳಿವೆ. ಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದ ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ.
 ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಮ್ಯವು ಹೇಗೆ ? ಎಂದರೆ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಪರತತ್ವ
 ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಗಳೆರಡೂ ಬೋಧಿತವಾಗುವದರಿಂದ ಪರತತ್ವ ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂ
 ಪಗಳುಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ
 ಸಾದಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸಾಮ್ಯವು ಸಿದ್ಧವು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.
 ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆಂದರೆ ?
 ಅನಾದಿಯಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿರುವವು “ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಗ್ಯಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂ ಚ
 ಮತ್ವಾ” (ಶ್ವೇತಾ ೧.೧.೨) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ ಅಚಿತ್ ಈಶ್ವರರೆಂಬ
 ಮೂರು ತತ್ವಗಳು ; ಈಶ್ವರನು ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮಾವಾಗಿ
 ಮಿಕ್ಕರೆಡೂ ಅವನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಶರೀರಿ ಶರೀರ (ಶೇಷಿ ಶೇಷ) ಭಾವವು
 ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಬೋಧಿತವಾದುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರೀರಕ
 ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದೂ ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರಗಳೆಂದೂ ಹೆಸರು. ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ
 ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂದೂ ಕರೆಯುವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳೂ, ಒಂದೊಂದು
 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮ
 ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವದು, ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವೂ
 ನಿಖಿಲಜಗದೇಕ ಕಾರಣತ್ವವೂ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗಲ್ಲದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ
 ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಗೋಚರತ್ವವೂ, ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ರೂಪತ್ವವೂ, ಅಚಿತ್ತಿ
 ಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವವೂ, ಅನಪಧಿಕಾತಿಶಯಾನಂದಮಯನಾದುದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ
 ರಾದ ಇತರ ಜೀತನ ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣತ್ವವೂ, ಅಪ್ರಾಕೃತ ದಿವ್ಯ
 ಮಜ್ಜೆಗಳ ವಿಗ್ರಹಯುಕ್ತತೆಯೂ, ಹೀಗೆ ಆಕಾಶ, ಪ್ರಾಣ, ಜ್ಯೋತಿಸ್ಸು, ಇಂದ್ರ,
 ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಪದಗಳಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು, ಪರಮಾತ್ಮ
 ನನ್ನೇ ವಿನಾ ಜೀವವರ್ಗವನ್ನು ; ಕುರಿತು ಅಲ್ಲವೆಂಬುದು. ದ್ವಿತೀಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ
 ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಜೀವಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ, ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ
 ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರುವ ಜೀವಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ
 ತರ ಜೀವಾದಿ ಲಿಂಗವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಪರಮ ಕಾರಣತ್ವವು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
 ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕಪಿಲ, ಸಾಂಖ್ಯಾದಿಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ
 ದಿಂದ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಾದಿಗಳಿಗೇನೂ

ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಸಿ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೆಂದು ದೂರೀಕರಿಸಿ, ಅಚಿತ್ತ ನಿತ್ಯವಾದರೂ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳುಳ್ಳದೆಂದೂ, ಚಿತ್ತಾ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವರೂಪವಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಭಾವ ವಿಕಾರ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದಾಗಿ, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಾವಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಾದುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸರ್ವ ಜಗತ್ಕಾರಣನೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದಲೂ ಚಿದಚಿದೀಶ್ವರ ತತ್ವಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಬೋಧಿತಗಳಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಶೇಷಶೇಷಭಾವವು ವ್ಯಕ್ತವಡುವದರಿಂದ ಪ್ರಣವಾರ್ಥವು ಇವೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಬೋಧಿತವು. ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಾದವಾದ ವೈರಾಗ್ಯಪಾದದಲ್ಲಿ, ಈ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತವಾದ ಉಪಾಯಗಳಾದ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರರೂಪವಾದ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸಾರದೋಷವು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಉಭಯಲಿಂಗ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಯುಂಟಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಹೇಯಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವವೂ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರತ್ವವೂ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಡುವದರಿಂದ ಉಪಾಸ್ಯದ ಮಹಿಮೆಯು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಅಜ್ಞರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನಾವಿಧ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಭೇದಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸೀತ, ಧ್ಯಾಯೀತ ಪ್ರಪದ್ಯೇತ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಗಳು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿಂದಲೂ ನಮಶ್ಯಬ್ದದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕಾರಗಳೇ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಮೂರನೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಪುರುಷಾರ್ಥವೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೆ ಫಲವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ? ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯೂ ಎರಡನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ದೇಹಾವಸಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವು ತೊಲಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನಾಡಿಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಾಣಕ್ರಮವೂ, ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದಿಗಮನವೂ, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಪ್ರಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವರೂಪದ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿತ್ಯಕೈಚ್ಛರೈವಾಡುವ, ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಡುವುವು; ಅದುದರಿಂದ ಈ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದತಾತ್ಪರ್ಯವು ಬೋಧಿತವು. ಅದುದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀನಿಗಮಾಂತದೇಶಿಕರವರು “ನೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರೀರ್ ನಿರೂಪಿತ ಕ್ರಮಶ್ಚೋಡು ಶೇರ್ ತಿಯುಂಡು” ಎಂದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಐಕಕಂಠ್ಯವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿದರು. ಈ

ಅಜ್ಞು ಮುದಿಲ್ ಇರಣ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯತ್ತಿರೊನ್ನ ಪರಾವರತತ್ವಸ್ವರೂಪ

ಮೂಲಮುಕ್ತದ ಉಪದೇಶ ಕ್ರಮವೂ ಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪದೇಶಕ್ರಮವೂ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದರು. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾವೇ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಎಜ್ಜಿನೇ ಎನ್ನಿಲ್ - ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸಾಧ್ಯಶ್ಯವು, ಐಕ ಕಂಠ್ಯವು ಹೇಗೆ; ಎಂದರೆ, ಮುದಿಲ್ ಇರಣ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯತ್ತಾಲೇ - ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ, ಪರಾವರ ತತ್ವಜ್ಞಳೈ ತೆಳಿವಿತ್ತು - ಪರತತ್ವವು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿ, ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರುವವನು, ಅವರತತ್ವಗಳು-ಅವನಿಂದ ನಿಯಾಮ್ಯವಾಗಿರುವ ನಿಕೃಷ್ಟತತ್ವಗಳುಚಿದಚಿತ್ತುಗಳು; ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ಎಂದರೆ ಇವುಗಳಿಗಿರುವ ಶೇಷಿ ಶೇಷ ಸಂಬಂಧ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ, ತೃತೀಯತ್ತಾಲೇ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ, ಅಧಿಕಾರಪರಿಕರಜ್ಞಳೋಡೇ ಕೂಡಿನ-ತ್ರಿವರ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅರ್ಥಿತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಧಿಕಾರವೇನು, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನರೂಪವಾದ ಅಜ್ಞಗಳೇನು, ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಉಪಾಯಮುಮ್-ಸಾಧನಗಳಾದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನೂ, ಶೊಲ್ಲಿ-ಹೇಳಿ, ಚತುರ್ಥತ್ತಾಲೇ - ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಫಲಮ್ ಶೊಲ್ಲಿಯಿರೇ-ಅಶೇಷಪಾಪನಿವೃತ್ತಿ, ನಿರ್ವಾಣ, ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣಾನುಭವ, ಶ್ರಿಯಃಪತಿಗೆ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯಕೈಜ್ವರ್ಯರೂಪ ಫಲವನ್ನು, ಶೊಲ್ಲಿಯಿರೇ - ಹೇಳಿಯಲ್ಲವೇ, ಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರಮ್ - ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರಗಳು, ತಲೈಕಟ್ಟಿತ್ತು - ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಸಿ ನಿಗಮನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವು. ಈ ಮೂಲಮುಕ್ತವು, ಪ್ರಣವ ದಿಂದ ಪರಾವರ ತತ್ವಗಳ ಸಂಬಂಧವಾದ ಶೇಷಿ ಶೇಷರೂಪ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ, ನಮಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೂ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಿತ್ಯಕೈಜ್ವರ್ಯರೂಪ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೂ, ಬೋಧಿಸಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮೊದಲನೆಯ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಪರಾವರ ತತ್ವ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ, ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಉಪಾಯವನ್ನೂ, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಫಲವನ್ನೂ, ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಮೂಲಮುಕ್ತವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ; ಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಭಕ್ತಿರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ಐಕಕಂಠ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹೇಳುವದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯವು? ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು “ಇಜ್ಜು ಮುದಿಲ್ ಇರಣ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯತ್ತಿಲ್” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ, “ಎಲ್ಲಾಮ್ ಶ್ರೀಮದಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಂತಸ್ಥಜ್ಞಳ್” ಎಂದು ಮುಗಿ

ಮುಮ್ ನಾನ್ಮಾ ಮಧ್ಯಾಯತ್ತಿ ರ್ಹೋನ್ನ ಫಲಮುಮ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಪತ್ತಿ ನಿಷ್ಠು
ನುಕ್ಕುಮ್ ತುಲ್ಯಮ್.

ಮೂನ್ಮಾ ಮಧ್ಯಾಯತ್ತಿಲ್ ವೈರಾಗ್ಯಪಾದತ್ತಿಲುಮ್, ಉಭಯಲಿಜ್ಞ
ಪಾದತ್ತಿಲುಮ್ ಶೋನ್ನ ಸಂಸಾರದೋಷಮುಮ್ ಶರಣ್ಯನುಡೈಯ ಹೇಯ
ಪ್ರತ್ಯನೀಕ ಕಲ್ಯಾಣೈಕ ತಾನತ್ವಮುಮ್ ಮುಮುಕ್ಷುವಾನ ಇವನಕ್ಕು ಅವ

ಸಿರುವ ಏಳು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ—ಅಜ್ಞು - ಆ ಶಾರೀರಕ
ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮುದಿಲ್ ಇರಣ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯತ್ತಿ ರ್ಹೋನ್ನ - ಮೊದಲಿನೆ ಎರಡು
ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಪರಾವರತತ್ವ ಸ್ವರೂಪಮುಮ್ - ಪರಬ್ರಹ್ಮ
ನಿಗೂ ಆತನಿಗಿಂತ ನಿಕ್ಕುಷ್ಟ ತತ್ವಗಳಾದ ಚಿದಚಿತ್ತುಗಳಾದ ತತ್ವಗಳಿಗೂ ಇರುವ
ಶೇಷಿ ಶೇಷಭಾವ ಸಂಬಂಧವೂ, ನಾನ್ಮಾ ಮಧ್ಯಾಯತ್ತಿ ರ್ಹೋನ್ನ ಫಲಮುಮ್ -
ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಾವಿಭಾವ
ಪರಿಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ, ನಿತ್ಯಕೈಜ್ಞರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪ ಫಲವೂ, ಪ್ರಪತ್ತಿನಿಷ್ಠು
ನುಕ್ಕುಮ್ - ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯನ್ನನುಷ್ಠಿಸಿದವನಿಗೂ. ತುಲ್ಯಮ್ - ಸಮಾನವು.
ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ಐಕಕಂಠ್ಯವು ನಿರ್ವಿವಾದವು; ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯ ಆಕ್ಷೇಪವಿರುವದಿಲ್ಲವು. ಆಕ್ಷೇಪವೆಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ನಮಃ ಎಂಬುದು
ಪ್ರಪದನವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದಲೂ ಇದಕ್ಕೂ, ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವು
ಉಪಾಸನಾ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದರಿಂದಲೂ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ
ಶ್ಯವು ಸರಿಹೋಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ
ದಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿವೆ; ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎರಡು ಪಾದಗಳಲ್ಲೂ
ಐಕಕಂಠ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿ, ಮೂರನೆಯ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದ
ಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯಶ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಐಕಕಂಠ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.

(೨) ಮೂನ್ಮಾ ಮಧ್ಯಾಯತ್ತಿಲ್ - ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರಗಳ ಮೂರನೆಯ
ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ವೈರಾಗ್ಯಪಾದತ್ತಿಲುಮ್ - ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾದ ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ
ಸಂಸಾರವು ದೋಷದುಷ್ಟವೆಂದೂ, ವೈರಾಗ್ಯವು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದೂ ಹೇಳುವ ಮೊದ
ಲನೆಯ ಪಾದವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ ಪಾದದಲ್ಲೂ, ಉಭಯ ಲಿಜ್ಞ ಪಾದತ್ತಿಲುಮ್ -
ಇದು ಎರಡನೆಯ ಪಾದವು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಹೇಯಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವ
ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರತ್ವಗಳೆಂಬ ಎರಡು ಲಿಜ್ಞಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗುವದರಿಂದ
ಹಾಗೆ ಹೆಸರು, ಹೀಗೆ ಉಭಯ ಲಿಜ್ಞವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ
ದಲ್ಲಿ, ಶೋನ್ನ - ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಸಂಸಾರದೋಷಮುಮ್ - ಮೊದ
ಲನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಸಾರ ದೋಷವೂ, ಶರಣ್ಯನುಡೈಯ ಹೇಯ
ಪ್ರತ್ಯನೀಕಕಲ್ಯಾಣೈಕತಾನತ್ವಮುಮ್ - ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸ
ಲ್ಪಟ್ಟ ದೋಷರಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವವೂ ಸಹ, ಮುಮುಕ್ಷು

ಶ್ರಮ್ ಜ್ಞಾತವ್ಯಮ್. ಮೂನ್ರಾಪಾದತ್ತಿಲ್ ಉಪಾಯಮಾಗಚ್ಚೊನ್ನ ಉಪಾಸನಾಭೇದಜ್ಞಿ ಲೈ ಅವತ್ತ್ಕ್ಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾನವರ್ಗಳ್ ಅನುಷ್ಠಿಕ್ಕ ಕ್ಕಡವರ್ಗಳ್. ಅಕಿಂಚನಾನ ಅಧಿಕಾರಿ ತನಕ್ಕು ಅವತ್ತೀ ಅರುಮೈಕ್ಕ ಣ್ಣು (೧) “ನಾನಾಶಬ್ದಾದಿ ಭೇದಾತ್” ೨ “ನಿಕಲೋಽವಿಶಿಷ್ಟಫಲತ್ವಾತ್” ಎಜ್ಜಿರ ಅಧಿಕರಣಜ್ಞಿಳಿರ್ ಚೊನ್ನ ಕಟ್ಟಿಳೈಯಿಲೇ ವಿದ್ಯಾನ್ತರ ವ್ಯಾವೃತ್ತ ಮುಮಾಯ್, ಅವೈಕೊಡುಕ್ಕುಂ ಮೋಕ್ಷತ್ತೈ ಕೊಡುಕ್ಕುಮಿಡತ್ತಿಲ್ ನಿರ ಪೇಕ್ಷಮುಮಾನ ನ್ಯಾಸತ್ತೈಯೇಪ್ಪತ್ತ ಕ್ಕಡವರ್.

ವಾನ ಇವನುಕ್ಕು - ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆತನ ಹಾಗೆಯೇ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯಾದ ಈ ಭರನ್ಯಾಸ ನಿಷ್ಠನಿಗೂ, ಅವಶ್ಯಮ್ ಜ್ಞಾತವ್ಯಮ್ - ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕವುಗಳೇ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಮೂರನೆಯ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲೂ ಐಕಕಂತ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತವು. ಆದುದರಿಂದ ಅಕ್ಷೇಪವು ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮಿಕ್ಕ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.—ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಯಲ್ಲೂ ಉಪಾಯವೇ ಅಧಿಕಾರ ಭೇದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೂನ್ರಾಪಾದತ್ತಿಲ್ - ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಉಪಾಯಮಾಗಚ್ಚೊನ್ನ - ಉಪಾಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಉಪಾಸನಾಭೇದಜ್ಞಿಳ - ಸದ್ವಿದ್ಯಾ, ಪ್ರಾಣ ವಿದ್ಯಾ, ಪ್ರತರ್ಧನ ವಿದ್ಯಾ ದಹರವಿದ್ಯಾದಿ ೩೨ ವಿದ್ಯಾ ಭೇದಗಳನ್ನು ಅವ ತ್ತುಕ್ಕು - ಈ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾನ - ಅರ್ಥಿತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನುಳ್ಳ ತ್ರಿವರ್ಣದವರು, ಅನುಷ್ಠಿಕ್ಕ ಕ್ಕಡವರ್ಗಳ್ - ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕವರುಗಳು. ಅಕಿಂಚ ನೆನಾದ - ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನವಲಂಬಿಸಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ತನಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕಾರ್ಪಣ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾನ, ಅಧಿಕಾರಿತನಕ್ಕು - ಅಧಿಕಾರಿಗೆ, ಅವತ್ತಿನ್ ಅರುಮೈಯೈಕ್ಕುಣ್ಣು - ಅವುಗಳ ದುಷ್ಕರತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, “ನಾನಾಶಬ್ದಾದಿ ಭೇದಾತ್” ಎಂಬ ಮತ್ತು “ನಿಕಲೋಽವಿಶಿಷ್ಟಫಲತ್ವಾತ್” ಎಜ್ಜಿರ - ಎಂಬ, ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಶೊನ್ನಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಳೈಯಿಲ್ - ಹೇಳಿರುವ ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದ್ಯಾನ್ತರವ್ಯಾವೃತ್ತಮಾಯ್ - ಉಪಾಸನ ರೂಪ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ, ಅವೈಕೊಡುಕ್ಕುಮ್ ಮೋಕ್ಷತ್ತೈ ಆ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ದಹರವಿದ್ಯಾ ಶಾಂಡಿಲ್ಯವಿದ್ಯಾ ಭೂಮವಿದ್ಯಾ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಕೊಡುವ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು. ಕೊಡುಕ್ಕುಮಿಡತ್ತಿಲ್ - ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿರಪೇಕ್ಷಮಾನನ್ಯಾಸತ್ತೈಯೇ - ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಅಪೇ ಕ್ಷೆಯೂ ಬೇಕಾಗದಿರುವ ಭರನ್ಯಾಸ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು, ಪ್ರಪದನವನ್ನು ಪತ್ತ ಕ್ಕಡವರ್ - ಈ ಅಸಮರ್ಥನು ಅನುಷ್ಠಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನು. ಈ ವಾಕ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ವೇನೆಂದರೆ ? ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂರನೆಯದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತನಾದ

ತ್ರಿವರ್ಣದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಿಗೆ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಆಧಿಕಾರವು ಭಕ್ತಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು, ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಾದ ಉಪಾಸನವು ಸದ್ವಿದ್ಯೆ ದಹರವಿದ್ಯೆ ಮೊದಲಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳು ಎಂದೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತಿಯೋಗನಿಷ್ಠನೂ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕೇ ? ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದರೆ ಸಾಕೇ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿಯು ಲಭಿಸುತ್ತದೆಂದು ಮೇಲೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಉಪಪಾದಿತವು. ಅದುದರಿಂದ ಸಮರ್ಥನಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗನಿಷ್ಠನಿಗೆ ಉಪಾಯದಲ್ಲಿ ಆಧಿಕಾರವು ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏಕಕಂಠ್ಯವೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ನಾನಾಶಬ್ದಾದಿಭೇದಾತ್ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ— ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತಗಳಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ದಹರವಿದ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳೂ ಏಕವಿದ್ಯೆಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರವು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲವು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ದಹರ ವಿದ್ಯಾದಿಗಳು “ನಾನಾ” - ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಿಧವಿಧವಾದವುಗಳು, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ — **ಶಬ್ದಾದಿಭೇದಾತ್** - ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಜೇತ ಜುಹುಯಾತ್ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಭೇದಗಳಿಂದ ಯಾಗದಾನ ಹೋಮಾದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಪೃಥಗ್ವಿಧಗಳೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ಭೂಮತ್ವ ಅವಹತಪಾಷ್ಪತ್ವ ಇಂತಹ ಭೇದಗಳಿಂದಲೂ ನಾನುಭೇದಗಳಿಂದಲೂ, ಈ ವಿದ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಪೃಥಕ್ತ್ವಾದವುಗಳು. ಈ ಸೂತ್ರವು ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವೆಂದರೆ ನ್ಯಾಸವಿಂಶತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿಗಮಾಂತರವರು ನಾನಾಶಬ್ದಾದಿ ಭೇದಾದಿತಿತ್ವ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನಾಶಬ್ದಾದಿಭೇದಾದಿತಿತ್ವ ಕಥಯಥಾ ಸೂತ್ರಕಾರೇಣ ಸಮ್ಯ | ಜ್ಞಾಸೋಪಾಸೇ ವಿಭಕ್ತೇ ಯಜನ ಹವನವಚ್ಛಬ್ದ ಭೇದಾದಭಾಕ್ತಾತ್ | ಅಖ್ಯಾರೂಪಾದಿಭೇದಃ ಶ್ರುತೀತರಸಮಃ ಕಂಚಿ ಭಿನ್ನಾಧಿಕಾರೀ | ಶೀಘ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಾಧಿಭಿಃ ಸ್ವಾಜ್ಜಗರಿತಿಚ ಮುಧೂಪಾಸನಾದೌ ವ್ಯವಸ್ಥಾಮ್” ಎಂಬುದು ಪೂರಾ ಶ್ಲೋಕವು. ಅಸಕ್ತದಾವೃತ್ತ ಭಗವದುಪಾಸನರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಭೇದಗಳೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ಪೃಥಕ್ತ್ವಾದವೋ, ಸಕ್ತದಾವೃತ್ತನ್ಯಾಸ ವಿದ್ಯಾರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯೂ, ನಾನಾ - ಬೇರೆಯಾದವುಗಳು, ಕುತಃ - ಏತಕ್ಕೆಂದರೆ, **ಶಬ್ದಾದಿಭೇದಾತ್** - ಯಜೇತ ಜುಹುಯಾತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನಾರ್ಥಕಗಳೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಾಸೀತ ಶರಣ್ಯವ್ರಜ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳು ಭಿನ್ನಾರ್ಥಕಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಅದಿ ಪದದಿಂದ ನ್ಯಾಸ ಉಪಾಸನವೆಂಬ ಅಖ್ಯಾಭೇದವೂ ಅಸ

ಕೃತ್ಯಕೃದ್ರೂಪ ಸ್ವರೂಪಭೇದವೂ, ಶಕ್ತಾಶಕ್ತ ಅಧಿಕಾರ ಭೇದವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಮತ್ತು ವೇದ್ಯಾಕಾರದಲ್ಲೂ ಭೇದ ಉಂಟು; ಅಕಿಂಚನನಿಗೆ ಉಪಾಸನ ಸ್ಥಾನಾ ಪನ್ನತ್ವವು ಭರನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ, ಅಪಹತ ಪಾಪತ್ವಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರತ್ವವು ಉಪಾಸನಕ್ಕೂ, ವೇದ್ಯಾಕಾರತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಭೇದವು. ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಭೇದವು ಹೇಗೆಂದರೆ ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಡನೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯು; ಉಪಾಸನದಲ್ಲಾದರೋ ಆ ಉಪಾಸನದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕರ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗಬೇಕಾಗಿರುವದರಿಂದ ವಿಳಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯು; ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನ್ಮಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟಾಗಿ ವಿಳಂಬ ಉಂಟಾದರೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಭೇದವು ಉಪಾಸನನ್ಯಾಸ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗುಂಟೆಂಬ ಭಾವವು.

ಈ “ನಾನಾಶಬ್ದಾದಿ ಭೇದಾತ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯತಿ ವರ್ಮರು ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯಾದ ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿಲ್ಲವು. ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯೂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಾದುದರಿಂದ ಇದೂ ಕೂಡ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳು ನಾನಾ ವಾದರೂ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಯು ಸಮಚ್ಛಯದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದೇ, ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಾನುಗುಣವಾಗಿ ಆವಲಂಬಿಸಿದರೆ ಸಾಕೇ? ಎಂಬ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರವಾದ (೨) “ವಿಕಲ್ಪೋಽವಿಶಿಷ್ಟಫಲ ತ್ವಾತ್” ಎಂಬ ಸೂತ್ರವು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷರೂಪವಿಶಿಷ್ಟ ಫಲವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿಕಲ್ಪಃ - ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, (ಇದರಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯೂ ಅಂತರ್ಗತವು). ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯು ಅನುಷ್ಠಾನವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ಯನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿಯೇ ಮುಕ್ತಿ ದಾಯಕವು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವಿಶಿಷ್ಟಫಲತ್ವಾತ್ - ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮುಕ್ತಿ ಫಲವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೂ ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಿಶಿಷ್ಟಫಲ ವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದಲೇ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳುವ ವಾದವು ನಿರಸ್ತವು.

ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನಿರಪೇಕ್ಷಮಾನನ್ಯಾಸತ್ವೆಯೇ - ಈ ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯು ನಿರಪೇಕ್ಷವೆಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಸಾಪೇಕ್ಷವೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಇದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಎರಡು ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳ ಅನು

ನಾ(ಲಾಮ್) ನ್ನಾಮ್ ಪಾದತ್ತಿರ್ ಜೊನ್ನವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಜಿಣೈ ಉಪಾಸನನಿಷ್ಠ (೩) “ಸಹಕಾರಿತ್ವೇನ” ಎಜ್ಜರಪಡಿಯೇ ವಿದ್ಯಾಪರಿಕರ ಮಾಗ ಅನುಷ್ಠಿಕ್ಕುಮ್. ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಪತ್ತಿ ನಿಷ್ಠ (೪) ವಿಹಿತತ್ವಾಚ್ಚಾಶ್ರಮ ಕರ್ಮಾಪಿ” ಎಜ್ಜರಪಡಿಯೇ ಭಗವದಾಜ್ಞಾಸಿದ್ಧಮೆನ್ನ ಸ್ವಯಂಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಗ ಅನುಷ್ಠಿಕ್ಕುಮ್.

ಷ್ಠಾನವು ಆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗಳಿಗಾದರೋ ಅಜ್ಞರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವು. ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿ ನಿಷ್ಠನಿಗಾದರೋ ಸ್ವಾಸವಿದ್ಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞವಾಗಿ ಬೇಕಿಲ್ಲವು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ದುದರಿಂದ ಕೆಲವರು “ಭಿಕ್ಷಾಯವಡುವ ಹಾಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವಲ್ಲವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ “ಅಜ್ಞಾಭೇದೀ ಮಮದ್ರೋಹೀ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಭಗವ ನ್ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವನು. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಐಕಕಂಠ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಐಕಕಂಠ್ಯ ಉಂಟೆಂದೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ನಾನ್ಯಾಮ್ ಪಾದತ್ತಿರ್ಮೊನ್ನ - ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಲ್ಪಟ್ಟ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮಧರ್ಮಜಿಣೈ - ತನ್ನ ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಮ ಇವುಗಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು, ಉಪಾಸನನಿಷ್ಠ - ಭಗವದುಪಾ ಸನೆಯನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದವನು ಎಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗನಿಷ್ಠನು (೩) ಸಹಕಾರಿತ್ವೇನ ಚ - “ತಮೇತಂ ವೇದಾನು ವಚನೇನ” “ಅವಿದ್ಯಯಾ ಮೃತ್ಯುಂ ತೀರ್ತ್ವಾ ವಿದ್ಯಯಾ ಮೃತಮಶ್ನುತೇ” “ಯಜ್ಞೋದಾನ ತಪ ಶ್ಚೈವ ನೆತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಮೇವತತ್” ಇತ್ಯಾದ್ಯನೇಕ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಜ್ಞವಾಗಿ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ನುಷ್ಠಿಸ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ವಿದ್ಯಾಪರಿಕರಮಾಗ - ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಜ್ಞವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಕ್ಕುಮ್ - ಅನುಷ್ಠಿಸುವನು. ಸ್ವತಂತ್ರಪ್ರಪತ್ತಿನಿಷ್ಠ - ಭರಣ್ಯಸ, ನಿಷ್ಠನಾದರೋ, (೪) “ವಿಹಿತತ್ವಾಚ್ಚಾಶ್ರಮಕರ್ಮಾಪಿ” - “ಯಾವಜ್ಜೀವಂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹುಯಾತ್” ಕುರ್ವನ್ನೇವೇಹಕರ್ಮಣಿ ಜಿಜೀವಷೇತ್” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ, ಯಜ್ಞಾದಿಗಳು ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳಾಗಿ ನಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವದರಿಂದ, ಅವಶ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು” ಎಜ್ಜರಪಡಿಯೇ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಭಗವದಾಜ್ಞಾಸಿದ್ಧಮೆನ್ನ - ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವೆಂದು, ಎಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞಾರೂಪ ಕೈಜ್ಞರ್ಮಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಸ್ವಯಂಪ್ರಯೋಜನಮಾಗ - ಬೇರೆ ಫಲವನ್ನು ಕೋರದೆ ಭಗವಂತನ ಮುಖೋ ಲ್ಲಾಸವೇ ಫಲವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸುವದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆ ಸಗುವದೇ ಫಲ

(೩) ಶಾರೀ. ಸೂತ್ರ. ೩. ೪. ೨೨. (೪) ಶಾರೀ. ಸೂತ್ರ. ೩. ೪. ೨೨.

ವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅನುಷ್ಠಿಕ್ಕಮ್ - ಅನುಷ್ಠಿಸುವನು. ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕಾದಿಗಳು ಭಗವಂತನಿಂದ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಮುಕ್ಷುವೂ ಮುಮುಕ್ಷು ವಲ್ಲದವನೂ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಷ್ಠಿಸಿಯೇ ತೀರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅನುಷ್ಠಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವರು. ಹೀಗೆ ಅನುಷ್ಠಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವು ಫಲ, ಸ್ವರೂಪ ಮಮತೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಪ್ರಪಂಚವು ಎರಡು ವಿಧವೆಂದು ಅನೇಕ ಸಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗನಿಷ್ಠನು ತನ್ನ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞವಾಗಿ ಸಹಕಾರಿತ್ವೇನ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕಗಳನ್ನು ಯಾವಜ್ಜೀವವೂ ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪತ್ತಿನಿಷ್ಠನಾದರೋ ತನ್ನ ಸಕೃದನುಷ್ಠಿಸಿದ ಭರನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ ಶೂದ್ರ ಚಂಡಾಲಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು. ಇದರಿಂದ ಈ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲವು. ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಉಂಟು. ಭಗವನ್ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗುವದರಿಂದ ಅನುಷ್ಠಿಸಲೇ ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸದೆ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳೂ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೇವಲ ಸಹ, ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಪಂಚವು ನಿಗಮನಿಗಿಂತ ಕರ್ಮಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವರು. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರವರು ಪರಮಕೃಪಯಾ ಹಿತೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರುಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸ ಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಸುತರಾಂ ಅಲ್ಲವು.

ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರಬೋಧೆಗೂ ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಬೋಧೆಗೂ ಐಕಕಂಠ್ಯ ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರಲ್ಲ; ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾರೂಪವಾದ ಉಪಾಸನೆಯೇ, ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಐಕಕಂಠ್ಯವು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆಂಬ ಅಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ, ಮೂಲಮಂತ್ರವು ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನುಳ್ಳದು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಗಮನಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಧಾನ ಹೇಗೆ ; ಎಂದರೆ ನಾನಾವಿಧಗಳಾದ ಉಪಾಸನಗಳೂ ಹೇಗೆ ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪರಗಳೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ನ್ಯಾಸವಿದ್ಯೆಯನ್ನೂ ಪಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಮಂತ್ರವೂ ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪರವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಐಕಕಂಠ್ಯವು. ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಮಾಡುವದೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇ ಎಂಬುದು ಮೂಲಮಂತ್ರದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವಾದರೆ, ಶಕ್ತನಾದವನು ಉಪಾಯಾಂತರವನ್ನವಲಂಬಿಸುವನೆಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಹಾಗೆಯೇ ದ್ಯೋತಿಸುವು.

ಈ ಮೂರು ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಪಂಚಮ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮೂಲಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಐಕಕಂಠ್ಯವು ಸಿದ್ಧವೆಂದು ನಿಗಮನ ಮಾಡಿ

ಇಪ್ಪಡಿಯಾಗ್ಗೆ ಯಾಲ ಶಾರೀರಕತ್ತಿರ್ ಚೊನ್ನ ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಜ್ಞಳ್ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಶ್ರೀಮದಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಂತಸ್ಥಜ್ಞಳ್. ಇದಿಲರ್ಥ ಪಂಚಕಾದಿಗಳ್ ಕಿಡಕ್ಕಿರ ವಗುಪ್ಪೆಲ್ಲಾಮ್ ಕೀಳಿ ಶೊನ್ನೋಮ್.

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇಪ್ಪಡಿಯಾಗ್ಗೆ ಯಾಲ - ಹೀಗೆ ನಾವು ಈಗ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಾರೀರಕತ್ತಿರ್ ಚೊನ್ನ - ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಸ್ವರೂಪೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಜ್ಞಳ್ - ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ವೇನು, ಅನುಷ್ಠಿಸತಕ್ಕ ಉಪಾಯವೇನು, ಅದರಿಂದಂಟಾಗುವ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೇನು? ಎಲ್ಲಾಮ್-ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ, ಶ್ರೀಮದಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಂತಸ್ಥಜ್ಞಳ್-ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಮದಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಂತಸ್ಥಂ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಉದಾಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಉಪಾಯವು ಐಕಕಂತ್ಯ ನಮಶ್ಯಬ್ಧದಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುವದು ಹೇಗೆ? ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಭರನ್ಯಾಸವು, ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಭಕ್ತಿಯೋಗವೆನಿಸುವ ಉಪಾಸನವು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಐಕಕಂತ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬಾಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ, ನಮಶ್ಯಬ್ಧವು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುವದಾಗಿ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗತಿಯು ಸರ್ವಾರಕವಾಗಿಯೂ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅದ್ವಾರಕವಾಗಿಯೂ ಅವಶ್ಯಕವಾದುದರಿಂದ ಐಕಕಂತ್ಯವುಂಟೆಂಬ ಉಪಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಮುಂದೆ, ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವೂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಅರ್ಥಪಂಚಕಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತವೆ; ಅವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವೆಯೋ? ಎಂದರೆ. ಹಿಂದೆಯೇ ಅರ್ಥಪಂಚಕಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶದವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥಪಂಚಕಾಧಿಕಾರದ ಆದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಜ್ಜಹ ಶೋಕವಾದ “ಆದೌ ಪ್ರಾಪ್ಯಂ” ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. (೩೨೩-೩೦ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ.) ಇದಿಲ್ - ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥಪಂಚಕಾದಿಗಳ್ ಕಿಡಕ್ಕಿರ - ಅರ್ಥಪಂಚಕಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲಾ ತೋರಿಬರುವ ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಶಬ್ದದಿಂದ ಶೇಷಶೇಷಿ ಸಂಬಂಧಾದಿಗಳ್ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು, ವಗುಪ್ಪೆಲ್ಲಾಮ್ - ಪ್ರಬೇಧ ಪ್ರಕಾರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ, ಕೀಳಿ ಶೊನ್ನೋಮ್ -- ಹಿಂದೆ ಅರ್ಥಪಂಚಕಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆವು. ಅರ್ಥಪಂಚಕವಿಷಯದಲ್ಲೂ, ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರಕ್ಕೂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಐಕಕಂತ್ಯವುಂಟೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ, “ಇದಿಲ್” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥಪಂಚಕಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪಂಚಕಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಿತವೆಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ

ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವಾದಿ ಪಕ್ಷೋಕ್ತ ದಶಪ್ರಕಾರಾಃ ಬುದ್ಧಿಸಾಕರ್ಷ್ಯಾಯಾನು
ವರ್ಧನಿಗಮಯತಿ.

ಇಪ್ಪಡಿ ತಿರುಮುನ್ತ್ರಮ್ (೧) ಏಕವಾಕ್ಯಮಾನಪೋದು ೧. ಉಪಾಯ
ಪರಮೆನ್ನುಮ್. ೨. ವೃತ್ತಿಪರಮೆನ್ನುಮ್ (೨) ವಾಕ್ಯದ್ವಯಮಾನಪೋದು

ಅರ್ಥಪಂಚಕಾಙ್ಕಿಪ್ರಾಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ ಎಂಬ ಭಾವವೂ
ಸೂಚಿತವು. “ವದಂತಿ ಸಕಲಾವೇದಾಃ ಸೇಷಿಹಾಸಪುರಾಣಕಾಃ” ಎಂದು ಈ
ಅರ್ಥಪಂಚಕಾಙ್ಕಿಪ್ರಾಯಗಳೆಲ್ಲಾ ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ವೇದಾಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಾ
ಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿರುವಾಗ ವೇದಾರ್ಥ
ಗಳ ತತ್ವನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಸುವ ಶಾರೀರಕ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಉಪಪಾದಿತ
ಗಳೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತೆಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
ಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯಾಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ನಿಖಿಲ ಜಗ
ದೇಕಕಾರಣತ್ವವು, ಶಾಸ್ತ್ರೈಕ ಗೋಚರತ್ವವು, ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯಾನಂದಮಯತ್ವವು
ಅಪ್ರಾಕೃತ ದಿವ್ಯಮಜ್ಜಿಗಳ ವಿಗ್ರಹತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಸ್ಯನಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಪ್ಯ
ನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸ್ವರೂಪವು ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿ, ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ
ಸ್ಪೃತಿವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಖಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅನಂತರ ಚಿದಚಿದಾತ್ಮಕವಾದ
ಜಗತ್ತು ಕಾರ್ಯರೂಪವಾದುದು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವೂ
ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ; ಅನಂತರ ವೈರಾಗ್ಯಪಾದದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸ್ವರೂಪವು ವಿಶೋಧಿಸ
ಲ್ಪಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿರೋಧಿ ಸ್ವರೂಪವೂ ಉಪಪಾದಿತವು. ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾ
ಯದ ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಉಪಾಯ ಸ್ವರೂಪವು ಬೋಧಿತವು. ನಾಲ್ಕನೆಯ
ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಫಲಸ್ವರೂಪವು ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಶಾರೀರಕ ಶಾಸ್ತ್ರ
ದಲ್ಲೂ ಅರ್ಥಪಂಚಕಗಳು ಉಪನ್ಯಸ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಹತ್ತು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೆ ಏಕವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವದರಿಂದ ಎರಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ,
ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ಭಾವಿಸುವದರಿಂದ ಮೂರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ, ಮೂರು
ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ಭಾವಿಸುವದರಿಂದ ಐದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ತೋರುತ್ತವೆಂದು
ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಉಪಪಾದಿಸಿ, ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು
ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇಪ್ಪಡಿ - ಈ ಮೇಲೆ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರೀತಿ
ಯಲ್ಲಿ, ತಿರುಮುನ್ತ್ರಮ್ - ಮೂಲಮುನ್ತ್ರವು

೩. ಸ್ವರೂಪಪರಮೇಶ್ವರಮ್. ೪. ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಮುಖೇನ ಸಮರ್ಪಣ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್. ೫. ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ (೩) ವಾಕ್ಯ ತ್ರಯಮಾನಪೋದು, ೬. ಮುದಲಿರಣ್ಣ ಪದಮಮ್ ಸ್ವರೂಪಪರಮಾಯ್ ಮೇಲ್ಪದಮ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪರಮೇಶ್ವರಮ್, ೭. ಪ್ರಣವಮ್ ಸ್ವರೂಪಪರಮಾಯ್ ಮೇಲಿರಣ್ಣ ಪದಮಮ್ ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿ ಇಷ್ಟ

(೧) ಏಕವಾಕ್ಯಮಾನಪೋದು - ಒಂದು ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ,

1. ಉಪಾಯಪರವೆಂದೂ, 2. ವೃತ್ತಿಪರವೆಂದೂ, ಶೇಷವೃತ್ತಿ ಪರವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೈಜ್ಜಿರೈಪರವೆಂದೂ.

(೨) ವಾಕ್ಯದ್ವಯಮಾನಪೋದು - ಎರಡು ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ,

1. ಸ್ವರೂಪಪರಮೇಶ್ವರ - ಶೇಷಿ ಶೇಷತ್ವರೂಪ ಸ್ವರೂಪಪರವೆಂದೂ,

2. ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕಮುಖೇನ ಸಮರ್ಪಣ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ - ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣವು ಭರಸಮರ್ಪಣವು ; ಅದು ಅನ್ವಯ ಮುಖೇನವಾದರೆ, ಪರಮಪುರುಷನಿಗೇ ಸರ್ವಭರವೆಂದೂ, ವ್ಯತಿರೇಕಮುಖೇನವಾದರೆ, ಅದು ತನಗಲ್ಲವು ಎಂಬ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವವೆಂದೂ,

3. ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ - ನಿತ್ಯ ಕೈಜ್ಜಿರೈದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾರೂಪವಾದುದೆಂದೂ,

೩. ವಾಕ್ಯತ್ರಯ ಮಾನಪೋದು - ಮೂರು ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ,

1. ಮುದಲಿರಣ್ಣ ಪದಮಮ್ - ಓಂ ನಮಃ ಎಂಬ ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ಪದಗಳು, ಸ್ವರೂಪಪರಮಾಯ್ - ಶೇಷಿ ಶೇಷಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ದಾಗಿರೂ, ಮೇಲ್ಪದಮ್ - ಮುಂದಿನ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಪದವು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪರಮೇಶ್ವರಮ್ - ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಬೋಧಕವೆಂದೂ,

2. ಪ್ರಣವಮ್ ಸ್ವರೂಪಪರಮಾಯ್ - ಪ್ರಣವವು ಶೇಷಿ ಶೇಷ ಭಾವಬೋಧಕವೆಂದೂ, ಮೇಲಿರಣ್ಣ ಪದಮಮ್ - ಮಿಕ್ಕ ಎರಡು ಪದ ಗಳಾದ ನಮಃ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬವು, ಅನಿಷ್ಟನಿವೃತ್ತಿ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಪರ ವೆಂದೂ,

3. ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಳೈಯಿಲೇ - ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ, ಪ್ರಥಮಪದಮ್ - ಓಂಕಾರವು ಸ್ವರೂಪಪರಮಾಯ್ - ತನ್ನ ಶೇಷಭಾವ ವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವದಾಗಿ, ಮೇಲಿರಂಠುಪದಮ್ - ನಮಃನಾರಾಯಣಾಯ ಪದಗಳು, ಉಪಾಯಪರಮೇಶ್ವರಮ್ - ಉಪಾಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆಂದೂ,

ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪರಮೇನ್ದ್ರಮ್, ೮. ಇಕ್ಕೆಟ್ಟಿಳ್ಳೆಯಿಲೇ ಪ್ರಥಮ ಪದಮ್ ಸ್ವರೂಪಪರಮಾಯ್ ಮೇಲಿರಣ್ಣು ಪದಮುಮ್ ಉಪಾಯಪರಮೇನ್ದ್ರಮ್ ೯. ಪ್ರಥಮಪದಮ್ ಸಮರ್ಪಣಪರಮಾಯ್, ಮೇಲಿರಣ್ಣು ಪದಮುಮ್ ಫಲಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪರಮೇನ್ದ್ರಮ್, ೧೦. ಪದತ್ರಯಮುಮ್ ಅಡ್ಡೆವೇ ತತ್ತ್ವೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪರಮೇನ್ದ್ರಮ್, ಅನಂತಾರ್ಥ ಗರ್ಭಮಾನ ವಿತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತಿಲ್ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥತ್ವೈ ಪ್ಪತ್ತಪಡಿಯಾಗ ಯಥಾಸಂಪ್ರದಾಯಂ ಅನುಸಂಧಿಸ್ಪಾರ್ಗಳ್. ಇಪ್ಪಡಿ ಶಿಲವತ್ತೈ ಪ್ರಧಾನಮಾಗ ಅನುಸಂಧಿ ತ್ತಾಲುಮ್ ಮತ್ತಳ್ಳ ಮೈಯುಮ್ ಅರ್ಥಮಾಗಕ್ಕಡವದು.

4. ಪ್ರಥಮಪದಮ್ - ಓಜ್ವಾರವು, ಸಮರ್ಪಣಪರಮಾಯ್ - ಭರಸಮರ್ಪಣಪರವಾಗಿ, ಮೇಲಿರಣ್ಣು ಪದಮುಮ್ - ನಮಃನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬಿವು, ಫಲಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪರಮೇನ್ದ್ರಮ್ - ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆಂದೂ,

5. ಪದತ್ರಯಮುಮ್ - ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಮೂರು ಪದಗಳೂ, ತತ್ತ್ವೋಪಾಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪರಮೇನ್ದ್ರಮ್ - ಕ್ರಮೇಣ ತತ್ತ್ವ, ಉಪಾಯ, ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವವೆಂದೂ,

ಅನಂತಾರ್ಥಗರ್ಭಮಾನ - ಹೀಗೆ ಅನೇಕಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ, ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತಿಲ್ - ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥತ್ವೈ - ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳೆಂದುಂಟಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಯಥಾಸಂಪ್ರದಾಯಮ್ - ಪ್ರಪನ್ನರುಗಳಾದ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೀತ್ಯಾ ಉಪಪೇಶಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅನುಸಂಧಿಸ್ಪಾರ್ಗಳ್ - ಶಿಷ್ಯರುಗಳು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವರು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೀತ್ಯಾ ಉಪಪಾದಿತ ವಾದುದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗ್ರಾಹ್ಯಗಳೇ ಎಂಬ ಭಾವವು- ಹೀಗೆ “ವಾಕ್ಯೇಕತ್ವೇ ಯೋಜನೇದ್ವೇತ್ರಿಪೇವಾಕ್ಯದ್ವಯೇತಥಾ | ವಾಕ್ಯತ್ರಯೇ ಪಂಚ ಚೋಕ್ತಾಸ್ತಾಃ ಪ್ರಥಮೈರ್ಧೀರಿತಾಃ” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳು, ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಾದರೆ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳು, ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಾದರೆ ಐದು ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಲ್ಲಾ ಹತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳೂ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಹತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನಾರ್ಥವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದುದಾದರೆ, ಮಿಕ್ಕ ಅರ್ಥಗಳು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ನ್ಯೂನತೆಯುಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ ? ಎಂದರೆ ಮಿಕ್ಕ ಅರ್ಥಗಳು ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿ ಬರುವದರಿಂದ ಏನೊಂದೂ ಅಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ :—ಇಪ್ಪಡಿ-ಹೀಗೆ ಈಗ ಸಜ್ಜುಹಿಸಿ

ತದೇವಂ ಪದವಾಕ್ಯಾರ್ಥೈಃ ಸ್ತತ್ಪವಿದ್ಗುರುದರ್ಶಿತೈಃ |

ತತ್ತತ್ಪುದ್ವಿಷ್ಟಿಕಥಿತಂ ನಿರಸ್ತಂ ಯೋಜನಾನ್ತರಮ್ ||೮೯||

ಹೇಳಿದ ಹತ್ತು ವಿಧ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ, ಶಿಲವತ್ತೈ - ಕೆಲವನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ - ಅನುಸಂಧಿತ್ತಾಲುಮ್ - ಕೆಲವರು ತಮಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೀತ್ಯಾ ಬಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದರೂ, ಮತ್ತು ಳೈವೈಯುಮ್. ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ, ಅರ್ಥವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣವದು - ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ.

ಈ ಅನೋಘಗಳಾದ ಭವಗಳೆಲ್ಲಾ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ತಮಗೆ ಪರಮಾಚಾರ್ಯರಾದ ವಾದಿಹಂಸಾಂಬುಕಾಹರೆಂಬ ಅಪರನಾಮವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಆತ್ರೇಯ ರಾಮಾನುಜ ಗುರುಗಳಿಂದ ಪರಮಕೃಪಯಾ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ತಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತಾಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಇತರ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಹೇಳುವ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ನಿರಸ್ತವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಇತರ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ಗುರುಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಈ ಅರ್ಥಭೂಯಸ್ವ್ಯಕ್ಕೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅವರುಗಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದೂ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮೂಲಕ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. - ತತ್ - ತಸ್ಮಾತ್, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ, ಏವಂ - ಈ ಪರಿಯಾಗಿ, ತತ್ಪವಿದ್ಗುರುದರ್ಶಿತೈಃ - ತತ್ಪವನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಆತ್ರೇಯ ರಾಮಾನುಜರಿಂದ, ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪದವಾಕ್ಯಾರ್ಥೈಃ - ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಪದಗಳ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥಗಳಿಂದ, ಅಥವಾ ಗುರುದರ್ಶಿತೈಃ - ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾನ್ತ ದೇಶಿಕರವರು ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಧರನ್ನು ತಮಗೆ ಗುರುವಾಗಿ ಸಜ್ಜಲ್ಪಸೂರೋದಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಾರಾಸ್ವಾದಿನಿಯವರು, ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರಾದಿಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂಥ ಅರ್ಥಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರಾದಿಗಳಿಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೀತ್ಯಾ ಬಂದ ರಹಸ್ಯತ್ರಯಗಳ ಅರ್ಥವೇ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ತಮಗೆ ಲಭಿಸಿತು ಎಂಬ ಭಾವವೂ ಸೂಚಿತವು. ತತ್ತತ್ಪುದ್ವಿಷ್ಟಿಕಥಿತಂ - ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಆ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಯೋಜನಾಂತರಂ - ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಯು, ಅಕಾರ ಮಕಾರಾರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ ಅಭೇದದ ಉಪಪಾದನೆಯು ಎಂಬ ಯೋಜನಾಂತರವು ನಿರಸ್ತವು. ಪ್ರಣವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಹೇಗೆಂದರೆ, ಅಕಾರವಾಚ್ಯ ನಿಗೂ ಮಕಾರವಾಚ್ಯನಿಗೂ ಉಕಾರವು ಅವಧಾರಣವಾಗಿ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತದೆ; ಇತ್ಯಾದಿ ಯೋಜನಾಂತರಗಳೆಲ್ಲಾ ನಿರಸ್ತವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.

ಇತ್ತಿರುಮುನ್ಮತ್ತಿಲ್ ಬಾಹ್ಯಕುದೃಷ್ಟಿ ಮತಗಳಾಲ್ ಕಲಕ್ಕಮೊಣ್ಣಾದ ತಿಳಿವುಡೈಯವನೈ ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರಸಾದ ಮಾರುಹ್ಯ ಹ್ಯಶೋಚ ಶೋಚತೋ ಜನಾ | ಭೂಮಿಸ್ಥಾನಿವ ಶೈಲಸ್ಥೋ ಹ್ಯಜ್ಞಾ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಪಶ್ಯತಿ ||

ಮೇಲಿನ ಕಾರಿಕಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ವಿಶದೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ—ಹೀಗೆ ಸತ್ಸಂ ಪ್ರದಾಯ ರೀತ್ಯಾ ಮೇಲೆ ತಾವು ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಮುನ್ಮತ್ತ ಅಮೋಘಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸದಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಅಧಿಕರಿಸಿದ ಪ್ರಪನ್ನನ ಮಹನೀಯತ್ವ ವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ, ಅಂತಹ ಸುಕೃತವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಕುದೃಷ್ಟಿಯ ಅವಿಜ್ಞತೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಇತ್ತಿರುಮುನ್ಮತ್ತಿಲ್ - ಈ ಮೂಲಮುನ್ಮತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಕುದೃಷ್ಟಿ ಮತಜ್ಞಳಾಲ್ - ವೇದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪದವರು ಬಾಹ್ಯರು, ವೇದ ನಾಕೃಗಳಿಗೆ ಅಸಾರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದವರು ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳು, ಬಾಹ್ಯಮತ ಗಳು ೧೧, ಕುದೃಷ್ಟಿಮತಗಳು ೬, ಒಟ್ಟು ೧೭, ಇವು ಯಾವುವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾರನಿಷ್ಕರ್ಷಾಧಿಕಾರವ ೨೦೯ರಿಂದ ೨೨೩ ಪುಟಗಳನ್ನು ವರಾಂಚರಿಸಿ ; ಇಂತಹ ಬಾಹ್ಯಕುದೃಷ್ಟಿಮತಗಳಿಂದ, ಕಲಕ್ಕಮೊಣ್ಣಾದ - ಸ್ವಾಲಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದದ, ತಿಳಿವುಡೈಯವನೈ - ಮೂಲಮುನ್ಮತ್ತಾದಿಗಳ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ರುವ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತಾವಲಂಬಿಯನ್ನು, ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ಎಜ್ಜಿರದು - ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞನೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಮುಖೇನ ಕೊಂಡಾ ಡುತ್ತಾರೆ.—ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರಸಾದಂ - ವೇದಗಳ ಮತ್ತು ಮೂಲಮುನ್ಮತ್ತಾದಿರಹಸ್ಯ ಗಳ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಉಪರಿಗೆಯನ್ನು, ಆರುಹ್ಯ - ಹತ್ತಿ, ಅಶೋಚ್ಯಃ - ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ದುಃಖಿಸಲು ಅನರ್ಹನಾದ, ಪ್ರಾಜ್ಞಃ - ಸಮೀಚೀನವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಪರಿಚಯವುಳ್ಳ ಪಂಡಿತನು, ಅಜ್ಞಾ - ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ, ಶೋಚತಃ - ದುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವ, ಅಜ್ಞಾ - ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯರಾದ ಜನಾ - ಸಾಧಾ ರಣ ಜನರನ್ನು, ಶೈಲಸ್ಥಃ - ಉನ್ನತವಾದ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರುವವನು, ಎಂದರೆ ಪರ್ವ ತಾಗ್ರವನ್ನು ಅರೋಹಣ ಮಾಡಿದವನು, ಭೂಮಿಸ್ಥಾ ಇವ - ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿ ಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಎಂದರೆ ತಾನು ಸುಕೃತ ಪರಿಪಾಕದಿಂದಲೂ ದೈವಾನುಗ್ರಹದಿಂದಲೂ ಮಹೋನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕೊಂಡು, ಅಜ್ಞರಾದವರನ್ನು, ಪರ್ವತಾಗ್ರದಿಂದ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಕೆಳಗಿರುವವರು ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮರಾಗಿ ಕಾಣುವಹಾಗೆ, ದುಷ್ಕೃತಪರಿಪಾಕದಿಂದಲೂ, ದೈವಾನುಗ್ರಹ ವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ ಅವಿಜ್ಞತಾಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆಂದು ಪರಿತಾಪದಿಂದ ಪ್ರಾಜ್ಞನು, ಪ್ರಪಶ್ಯತಿ - ಕಾಣುವನು ; ಎಂಬುದು ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವು. ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಶ್ಲೋಕವಲ್ಲವು ; ಏಕೆಂದರೆ ತಾನು ದೈವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಶೋಚ್ಯನೆಂದೂ, ಇತರ ಅಜ್ಞರಾದ ಪಾಮರರನ್ನು

ಎಜ್ಜಿರದು. “ಜ್ಞಾನೇನ ಹೀನಃ ಪಶುಭಿಃ ಸಮಾನಃ” ಎಜ್ಜಿರ ವಿಡತ್ತಿಲ್ ಜ್ಞಾನಮೆಜ್ಜಿರದು, ಇತ್ತೆಳಿವೈ.

ಇಪ್ಪಡಿ ತೆಳಿನ್ದರ್ವ (೧) “ನಪ್ರಹ್ಯಷ್ಯತಿ ಸಮಾನೇ ನಾನವಮಾನೇನು

ಶೋಚತಃ ಎಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ, ಪರಿತಾಪ ಸೂಚಕ ಶ್ಲೋಕವೆಂದೇ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಪರಮ ಕಾರಣಿಕನ ದಯೆಯಿಂದ ತಾನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಬ ಪ್ರಾಸಾದವನ್ನಾಗಲಿ ಪರ್ಮತಾಗ್ರವನ್ನಾಗಲಿ ಆರೋಹಣ ಮಾಡಿರುವದು ; ಇತರ ರಿಂದ ಅಜ್ಞರಿಗೆ ಅಂತಹ ಸುಕೃತವಿಲ್ಲವೆಂಬರ್ಥದಲ್ಲೇ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. “ಜ್ಞಾನೇನ ಹೀನಃ ಪಶುಭಿಃ ಸಮಾನಃ” ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವನು ಪಶುವಿಗೆ ಸಮಾನನು, ಎಜ್ಜಿರವಿಡತ್ತಿಲ್ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನಮೆಜ್ಜಿರದು - ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು, ಇತ್ತೆಳಿವೈ - ಇಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ತದನುಗುಣವಾಗಿ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾದಿಗಳ ಯಥಾರ್ಥ ಬೋಧವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಾಜ್ಞತೆಯೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಪಶುವಿಗೆನೋ ಸರ್ದೇಶ್ವರನು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವು. ಇದು ಕರ್ಮಪರಿಪಾಕದಿಂದ ಶೋಚನೀಯವಾದ ಜನ್ಮವು. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಸದಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಸುಕೃತವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಯತ್ನಿಸದೇ ಇರುವದು ಶೋಚನೀಯ ವಿಷಯವು ; ಒಂದು ವೇಳೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಸಿದರೂ, ಬಾಹ್ಯಕುದೃಷ್ಟಿಗಳ ವಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವದು, ಇನ್ನೂ ಶೋಚನೀಯವಾದುದು. ಆದುದರಿಂದ ಸದಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಪರೀತಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸದೆ, ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವದು ಅವಶ್ಯಕವು ; ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವನು ಪಶುವಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗುವನು ; ಅಂತವನೂ ಕೂಡ ಶೋಚ್ಯನೇ ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆತನಿಗೆ ಅಹ ಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಮಾನವಮಾನಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸು ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುವನೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. — ಇಪ್ಪಡಿ ತೆಳಿನ್ದರ್ವ - ಇಂತಹ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವನು. (೧) ಯಃ - ಯಾವ ಪ್ರಾಜ್ಞನು, ಸಮಾನೇ - ತನಗೆ ಸಮಾನವು ಎಂದರೆ ಪೂಜ್ಯತೆಯು ಉಂಟಾದಾಗ, ನಪ್ರಹ್ಯಷ್ಯತಿ - ಸಂತೋಷಪಡುವದಿಲ್ಲವೋ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪಯಾ ಉಂಟಾದ ಪೂಜ್ಯತೆಯೇ ವಿನಾ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ

ತಪ್ಯತೇ | ಗಂಗಾಹೃದಇವಾಕ್ಷೋಭ್ಯೋ ಯಸ್ಸಪಂಡಿತ ಉಚ್ಯತೇ" ಎಜ್ಞಿರ ಪಡಿಯೇ ಮಾನಾವಮಾನಾದಿಗಳಿರ್ ಕಲಜ್ಞಾನ್.

ಉಂಟಾದುದಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಸಂತೋಷಿಸನೇ ಇರುವನೋ, ಅವಮಾನೇ - ತನಗೆ ಅವಮಾನವು ಉಂಟಾದಾಗ, ನಾನುತಪ್ಯತೇ - ಯಾವನು ಪರಿತಾಪವನ್ನು ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲವೋ, ಎಂದರೆ ಸ್ವನಿಷ್ಠಾಭಿ ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಉಂಟಾಯಿತೆಂದೂ, ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೋಷವನ್ನು ತೋರಿಸಿದುದರಿಂದ ಮಾನನೀಯನೆಂದೂ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ಅವಮಾನ ವನ್ನು ಮಾಡಿದುದರಿಂದ ತಿಳಿಯದವನೆಂದೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಪರಿತಾಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಆತನು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಕೃತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಉಪಕಾರಿಯೆಂಬವೇ ನೊದಲಾದ ಭಾವಗಳಿಂದ ಅವಮಾನ ಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿತಾಪವನ್ನು ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲವೋ, ಗಂಗಾಹೃದಮಿನ - ಗಂಭೀರವಾದ ಗಂಗಾನದಿಯ ಮಡುವಿನ ಹಾಗೆ, ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಃ - ಮನೋವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದು ವದಿಲ್ಲವೋ, ಸಃ - ಅಂತವನೇ, ಪಂಡಿತ ಉಚ್ಯತೇ - ಪಂಡಿತನೆಂದು ಹೇಳ ಲ್ಪಡುವನು. ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಈಗಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ "ನ ಕೃಷ್ಯತ್ಯಾತ್ಮಸಂಮಾನೇ ನಾವಮಾನೇನ ತಪ್ಯತೇ | ಗಾಂಗೋಹೃದ ಇವಾಕ್ಷೋಭ್ಯೋ ಯಸ್ಸಪಂಡಿತ ಉಚ್ಯತೇ" ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೂ ಇಲ್ಲವು. ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕ ರವರ ಕಾಲದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇರುವದನ್ನು ಅವರು ಉದಾಹರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಗ್ರಂಥೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನಬಂದಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಮಾಡಿ ಅಚ್ಚುಹಾಕುವದು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವಲ್ಲವು. ಮಹರ್ಷಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮಹತ್ತಾದ ಅಪರಾಧವು; ಇದುಸರಾತ್ಮನಾ ಕೂಡದು" ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಂಮಾನೇ ಅವಮಾನೇ ಎಂದು ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಸಪ್ತಮಿ ಇರುವದು ಸಮಂಜಸವು. ನವೀನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಪ್ತಮಿಯು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವಮಾನೇನ ಎಂಬುದರಿಂದ ತ್ವತೀಯವೂ ಇರುವದು ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರುವದಿಲ್ಲವು. ಎಜ್ಞಿರ ಪಡಿಯೇ - ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವಾದ ಹಾಗೆ, ಮಾನಾವಮಾನಾದಿ ಗಳಿರ್ - ವೂಜ್ಯತೆಯಾಗಲಿ ನಿಂದೆಯಾಗಲಿ ಉಂಟಾದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕಲಜ್ಞಾನ್ - ಚಿತ್ತವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲವು. ಸ್ತೋತ್ರದಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಜ್ಞ ನಿಗೆ ಸಂತೋಷವೂ ಇಲ್ಲವು. ಅವಮಾನದಿಂದ ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲವು. ಆದುದ ರಿಂದ ಪಂಡಿತನೆಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ "ನ ಪ್ರಹೃಷ್ಯೇತ್ತ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನೋದ್ವಿಜೇತ್ಪ್ರಾಪ್ಯಮಪ್ರಿಯಮ್ | ಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿಃ" ಎಂಬ ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕವು. (ಗೀ. ಚ. ೨೦) ಅನುಸಂಧೇಯವು.

ವ್ಯಾಪಕಾದಿ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರೇಷು ಮೂಲಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಪಾರಮ್ಯಂ
ಪ್ರದರ್ಶಯನ್ನಿಗಮಯತಿ.

ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತಿಲ್, ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನಮುಮ್ ನಿಷ್ಕೈಯುಮುಡೈ
ಯವನೈ ಅದರಿಕ್ಕುಮ್ ದೇಶತ್ತಿಲುಮ್ (೧) “ಯತ್ರಾಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಸಂಸಿದ್ಧೀ
ಮಹಾಭಾಗೋ ಮಹೀಯತೇ | ನತತ್ರ ಸಂಚರಿಸ್ಯಂತಿ ವ್ಯಾಧಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ

ವ್ಯಾಪಕಾದಿ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲೂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು
ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಿಂದ ಉಪದಿಷ್ಟವಾದ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ
ದವನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆತನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಮಹಾತ್ಮೆ
ಯಲ್ಲದೆ, ಅಂತಹ ಒಬ್ಬನಿದ್ದು ಅಂತವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ
ಮಹಾತ್ಮೆಯುಂಟೆಂದು ಸಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ — ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರ
ತ್ತಿಲ್ — ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನಮುಮ್ - ಸರ್ವಸಮಂಜಸ
ವಾದ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನೂ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಲದೇ, ನಿಷ್ಕೈ
ಯುಮ್ — ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನೂ - ವಿಹಿತಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವೇನು, ಉಪಾ
ಯಾನುಷ್ಠಾನವೇನು, ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಅಜ್ಞಾನುಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯವೇನು
ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಜಪಾನುಷ್ಠಾನವೇನು, ಇಂತಹ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು, ಉಡೆ,
ಯವನೈ - ಹೊಂದಿದವನನ್ನು, ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆಯನ್ನೂ ಆಚಾರನಿಷ್ಠೆ
ಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದವನನ್ನು, ಅದರಿಕ್ಕುಮ್ ದೇಶತ್ತಿಲ್ - ಪೂಜಿಸುವ ದೇಶ
ದಲ್ಲಿ (೧) “ಯತ್ರ - ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಸಂಸಿದ್ಧಿಃ - ಮೂಲ
ಮನ್ತ್ರದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ, ಮಹಾಭಾಗಃ - ಮಹತ್ತಾದ ಸುಕೃತಶಾಲಿ
ಯಾದವನು, ಮಹಾತ್ಮಾ ಎಂಬ ಭಾವವು, ಮಹೀಯತೇ - ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವನೋ,
ತತ್ರ - ಅಂತಹ ದಿವ್ಯಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಧಿದುರ್ಭಿಕ್ಷ ತಸ್ಯರಾಃ - ವ್ಯಾಧಿಯೂ
ದುರ್ಭಿಕ್ಷವೂ, ಕಳ್ಳರೂ, ನಸಂಚರಿಸ್ಯಂತಿ - ಸಂಚರಿಸುವದಿಲ್ಲವು” ಎಜ್ಜಿರ
ಪಡಿಯೇ - ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಒರುದೋಷಜ್ಞಳುಮ್ - ಯಾವ
ದೋಷಗಳೂ, ವಾರಾದು - ಉಂಟಾಗುವದಿಲ್ಲವು. ಅಂತಹ ಮಹನೀಯನ
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ತಲೆದೋರುವದಿಲ್ಲವು ; ದುರ್ಭಿಕ್ಷವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ
ದಿಲ್ಲವು ; ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರಕಾಟವಿರುವದಿಲ್ಲವು. ಮಹನೀಯರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟಾದರೆ,
ಅಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಘಾತುಕ ಮೃಗಗಳೂ ಸಾಧುಮೃಗಗಳೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ
ಯಿಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಋಷ್ಯಶ್ರಮಗಳು ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವು. ಹಾಗೆಯೇ
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು ರಾಜ್ಯಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತಹ

ತಸ್ಕರಾಃ” ಎಂಬ ರಸದಿಯೇ ಒರುದೋಷಜ್ಞಳುಮಾ ನಾರಾದು. ಇಶ್ಲೋಕ ತ್ತಾಲ್ (೨) “ರಾಗಾದಿ (ರೋಗಾ) ದೋಷಾಃ ಸತತಾನುಷಕ್ತಾನಶೇಷ ಕಾಯ ಪ್ರಸ್ಯತಾ ನಶೇಷಾಃ | ಔತ್ಸುಕೈ ಮೋಹಾರತಿರ್ದಾ ಜಘಾನ

ಮಹಾತ್ಮನ ಸುನ್ನಿಧ್ಯಬಲದಿಂದ, “ರಾಮಮೇವಾನುಪಶ್ಯನ್ನೋನಾಭ್ಯಹಿಂಸ್ಯ ಪರಸ್ಪರಮ್” (ರಾಮಾ. ಯುಧ್ಧ. ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಸರ್ಗ) ಪರಸ್ಪರ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಇದ್ದರೇ ವಿನಾ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಿಂಸಿಸಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಋಷ್ಯ ಶೃಂಗರು ಇದ್ದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ದುರ್ಭಿಕ್ಷು ಪೀಡಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸುಭಿಕ್ಷು ಉಂಟಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ವ್ಯಾಧಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷುತಸ್ಕರ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಇವುಗಳು ಐಹಿಕಗಳಾಗಿ ವಿರಕ್ತನಿಗೆ ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನೂ ಮಾಡಲಾರದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿಯಾಗಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವದು ಯುಕ್ತವಾದುದರಿಂದ, ವ್ಯಾಧಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷು ತಸ್ಕರ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಾಧಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷುತಸ್ಕರ ವಿಷಯವು ಐಹಿಕ ವಿಷಯವಾದುದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದ ಯಥಾರ್ಥಾನುಸಂಧಾನವೂ ಜಪವೂ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದರೆ, ವಿರಕ್ತನಿಗೆ ಮೂಲಮಸ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯು ತೋರಲಾರದು. ಆ ಕಾರಣ ದಿಂದ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಶೇಷಾರ್ಥಗಳುಳ್ಳವೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ “ಅಪ್ರಕಾಶ ಪ್ರಕಾಶಾಭ್ಯಾಂ ಕ್ಷೇಯೇತೇ ಸಂಪದಾಯುಷೀ” ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಗಳಾದ ಸಂಪತ್ತು ಆಯುಸ್ಸೂ ಎರಡೂ ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ, ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೋ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಂಜಸಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಈ ಶ್ಲೋಕ ತ್ತಾಲ್ - ಈ “ಯತ್ರಾಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಸಂಸಿದ್ಧೋ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ (೨) “ರಾಗಾದಿರೋಗಾ ಅಥವಾ ರಾಗಾದಿ ದೋಷಾಃ - ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧು ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ರೋಗಗಳು ಯಾವು ವೆಂದರೆ ರಾಗಾದಿಗಳು, “ಕಾಮವಿಷಃ ಕ್ರೋಧವಿಷಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಬಲವತ್ತರಗಳಾದ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು, ಸತತಾನು ಷಕ್ತಾಃ - ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇರುವವು, ಜ್ವರಾದಿಗಳು ಕೆಲವು ಕಾಲವಿರಬಹುದು, ಅನಂತರ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಬಹುದು, ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಈ ರಾಗಾದಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಇರುವವು, ಎಂಬರ್ಥವು, ಅಶೇಷಕಾಯ ಪ್ರಸ್ಯತಾಃ - ತಲೆನೋವು, ಕಣ್ಣುಬೇನೆ ಮುಂತಾದವು ಶರೀರದ ಏಕದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು, ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ತ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವವು. ಈ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳೆಂಬ ಭಾವವು, ಅಶೇಷಾಃ - ಜ್ವರ ತಲೆನೋವು ಇವು

ಯೋಽಪೂರ್ವವೈದ್ಯಾಯ ನಮೋಸ್ತು ತಸ್ಮೈ” ಎನ್ನು ಅಯುರ್ವೇದ ವಿತ್ತು
ಕೃಳಾಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಾಧಿಗಳಾಕ ವೆಡುತ್ತರಾಗಾದಿಗಳುಮ್, ಸತ್ತು ಕೃಳಕ್ಕು
ಶ್ರೀಯೆನ್ನೋದಪ್ಪಟ್ಟ ಜ್ಞಾನಸಂಪತ್ತಿನುಡೈಯ ಸಜ್ಜೋಚಮುಮ್,

ಗಳೆಲ್ಲೋ ಒಂದೆರಡು ರೋಗಗಳು, ಈ ರಾಗಾದಿಗಳು ಇದ್ದವಾದರೆ ಸರ್ವರೋಗಗಳೂ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದ್ದಹಾಗೆ ಭಾವವು, ಇನ್ನೂ ಎಂತವು ಈ ರಾಗಾದಿ ರೋಗಗಳು
ಎಂದರೆ ಔತ್ಸುಕೈ ಮೋಹಾರತಿರ್ದಾ - ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗವೆಂದರೆ ಕಾಮವು,
ಔತ್ಸುಕೈದ ಎಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಹೊರತು ಪ್ರಾಣವೇ ನಿಲ್ಲುವದಿಲ್ಲವೆಂಬ
ಉತ್ಕಟೇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಾದ್ದು, ಅದರಿಂದಂಟಾದ ಕ್ರೋಧವು, ಮೋಹ
ದವು - ಭ್ರಮವನ್ನೂ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಕೊಡುವಂತಾದ್ದು, ಅಂತವನಿಗೆ ವಿವೇಕ
ಜ್ಞಾನವೇ ಇರುವದಿಲ್ಲವು, ಈ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೋಭಮಾತ್ಸರ್ಯ
ಗಳು, ಅರತಿದಾಯಿಗಳು, ರತಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಅರತಿ ಎಂದರೆ ಪರಸ್ಪರಾ
ಸೂಯಾಜನಕೆಗಳು. ಹೀಗೆ ಇವು ಔತ್ಸುಕೈ ಮೋಹಾರತಿರ್ದಾ - ಉತ್ಕಟೇಚ್ಛೆ
ವಿನು, ಅಜ್ಞಾನವೇನು, ಮಾತ್ಸರ್ಯಾದಿಗಳೇನು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುವು ಈ
ರಾಗಾದಿ ರೋಗಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು, ಯಃ - ಯಾವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು, ಜಘಾನ -
ನಾಶಮಾಡಿದನೋ, ಇಂತಹ ಅಪೂರ್ವವೈದ್ಯಾಯ - ನವಿದ್ಯತೇ ಪೂರ್ವೋ
ಯಸ್ಮಾತ್, ಸಃ ಅಪೂರ್ವಃ - ಎಂಬ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಸರ್ವೇಶ್ವರ
ನಿಗಿಂತಲೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವೈದ್ಯನು ಇಲ್ಲವೋ, ಅಂತವನು ಅನಾದಿಯಾದ
ವೈದ್ಯನು, ಸರ್ವರೋಗನಿವಾರಕನಾದ ವೈದ್ಯನು ತಸ್ಮೈ - ಅಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ
ಆದಿವೈದ್ಯನಿಗೆ, ನಮೋಸ್ತು - ನಮಸ್ಕಾರವು,” ಎನ್ನು - ಎಂಬದಾಗಿ, ಅಯು
ರ್ವೇದವಿತ್ತುಗಳ - ಅಯುರ್ವೇದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಧಿಕರಿಸಿರುವವರು, ಪ್ರಧಾನ
ವ್ಯಾಧಿಗಳಾಗ ವೆಡುತ್ತರಾಗಾದಿಗಳುಮ್ - ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಾಧಿಗಳಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ
ಈ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳೂ, (ವ್ಯಾಧಿದುರ್ಭಿಕ್ಷತಸ್ಕರಾಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿಶಬ್ದ
ದಿಂದ ಇವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಂಬ ಭಾವವು.) ಸತ್ತು ಕೃಳಕ್ಕು - “ಸಂತಮೇನಂ
ತತೋವಿದುಃ” ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗೆ ತತ್ಪ್ರಯಾಥಾತ್ಮಕ
ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಎನ್ನು ಓದಪ್ಪಟ್ಟ - “ಸಾಹಿತ್ರಿ ರಮೃತಾ
ಸತಾಮ್” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಸಂಪತ್ತೆಂಬದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಜ್ಞಾನ
ಸಂಪತ್ತಿನುಡೈಯ ಸಜ್ಜೋಚಮುಮ್ - ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಂಬ
ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಜ್ಜೋಚವೂ, ಬಾಹ್ಯತಸ್ಕರಂ - ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕದಿ
ಯುವ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ನಿಲಮಲ್ಲಾದ - ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದ, ಆತ್ಮಾಪಹಾರಾದಿಗಳೈ
ಪಣ್ಣುಮ್ - ಭಗವಂತನ ಸ್ವತ್ತಾದ ಆತ್ಮಾವನ್ನು ತನ್ನದು ಎಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ
ವೆಂದು ತಿಳಿಯುವದರ ಮೂಲಕ ಚೋರಕೃತ್ಯದ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಚೋರಕೃತ್ಯವೇ

ಬಾಹ್ಯತಸ್ಕರಂ ನಿಲಮಿಲ್ಲದ ಆತ್ಮಾಪಹಾರಾದಿಗಳ್ಳೆ ಪ್ಪಣ್ಣಮ್ ಮಹಾ
ತಸ್ಕರರಾನ ಅಹಂಕಾರಾದಿಗಳ್ಳುಮ್ ನಡೈಯಾಡಾದೆನ್ನದಾಯಿತ್ತು.

ಇತರ ವ್ಯಾಪಕಮನ್ತ್ರಯೋ ರಯಮೇವಾರ್ಥಃ

ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತಿಲ್ ಅರುದಿಯಿಟ್ಟ ಪೊರುಳೇ ವಿಷ್ಣು ವಾಸುದೇವಶಬ್ದ
ವಿಶಿಷ್ಟಜ್ಞಳಾನ ವ್ಯಾಪಕಮನ್ತ್ರಾಂತರಜ್ಞಳುಕ್ಕುಮ್ ಪೊರುಳ್. (೧) “ವ್ಯಾಪ್ತಿ

ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಶಬ್ದದಿಂದ, ಆತ್ಮಾಪಹಾರದಿಂದಂಟಾ
ಗುವ ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಅಥವಾ ಆತ್ಮಾಪಹಾರಕ್ಕೆ
ಕಾರಣವಾದ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮಾ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದೂ ಭಾವಿಸ
ಬಹುದು. ಮಹಾತಸ್ಕರರಾನ - ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳರಾದ, ಅಹಂಕಾರಾದಿಗಳ್ಳುಮ್ -
ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳೂ ನಡೈಯಾಡಾದೆನ್ನದಾಯಿತ್ತು - ಸುಳಿಯಲಾರ
ವೆಂಬುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಆದುದರಿಂದ “ವ್ಯಾಧಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ತಸ್ಕರಾಃ”
ಎಂಬಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿಯು - ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭಾದಿಗಳು, ದುರ್ಭಿಕ್ಷವು - ಸಂ
ಯಾದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿರೋಣವು, ತಸ್ಕರನೆಂದರೆ ಅಂತಶ್ಚಿತ್ರಗಳಾದ ಅಹಂಕಾರ
ಮಮಕಾರಗಳೆಂಬುದೇ ಅರ್ಥವೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು.

ಮಿಕ್ಕ ಎರಡು ವ್ಯಾಪಕಮನ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಅರ್ಥವೇ
ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರತ್ತಿಲ್ ಅರುದಿಯಿಟ್ಟ ಪೊರುಳೇ-ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥಗಳೇ, ವಿಷ್ಣು ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟಜ್ಞಳಾನ
ವ್ಯಾಪಕಮನ್ತ್ರಾಂತರಜ್ಞಳುಕ್ಕುಮ್ ಪೊರುಳ್ - ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಡಿದ
ವಿಷ್ಣು ಷಡಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರಕ್ಕೂ, ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಾಸುದೇವ
ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಸಹ, ಪೊರುಳ್ - ಅರ್ಥವು. ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳು
ಮೂರು ; (೧) ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವು ; (೨) ಷಡಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವು ; (೩) ದ್ವಾದಶಾ
ಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವು. ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರವರು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಸರ್ವಾಭಿ
ಪ್ರಾಯಗಳೂ ಮಿಕ್ಕ ಎರಡು ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಧಾತು
ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮೂಲಕ ತೋರಿಬಂದರೂ, ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ಈ ಎರಡು
ಮನ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲಾ ಅತಿದೇಶಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ
ಮೂಲಕ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು
ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುವ ಅನೇಕಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರವೇ ವ್ಯಕ್ತವೆಂದು
ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಅವು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಪಕಮನ್ತ್ರ

ಕಾಂತಿಪ್ರವೇಶೇಚ್ಛಾಸ್ತತ್ಪದ್ಧತು ನಿಬಂಧನಾಃ । ಪರತ್ವೇ ಭೃಧಿಕಾವಿಷ್ಣೋ
ದೇವಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ॥ ” ಎನ್ನು ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲ ನಿರ್ವಚನಮ್
ಪಣ್ಣಿ ನ ಪಡಿಯೇ “ವಿಷ್ಣು ವ್ಯಾಪ್ತಾ, ವಶಕಾನ್ತಾ, ವಿಶಪ್ರವೇಶನೇ, ಇಷು
ಇಚ್ಛಾಯಾಂ” ಎಜ್ಜಿರ ಧಾತುಕ್ಗಳಿಲೇ ನಿಷ್ಪನ್ನಮಾನ ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದತ್ತಿಲುಳ್ಳ
ಪೊರುಳ್ ಗಳುಮ್, ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದತ್ತಿಲುಮ್ “ ವಸಂತಿವಾಸಯತಿ ”

ಗಳೆಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಮೊದಲು, ಪಡಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರದ ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ
ಧಾತ್ವರ್ಥಗಳ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿರುವ
ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.—“ವ್ಯಾಪ್ತಿ-ಜಗತ್ತಿಲ್ಲವನ್ನೂ
ವ್ಯಾಪಿಸಿರೋಣವು, ಕಾಂತಿ - ಜ್ಯೋತಿಷಾಂಜ್ಯೋತಿಃ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ
ವಿಶೇಷಕಾಂತಿ, ಅಥವಾ ದಿವ್ಯಮಜ್ಜಿಗಳಿಗ್ರಹದ ಕಾಂತಿ, ಮನೋಹರತ್ವವು,
ಪ್ರವೇಶ - ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅನುಪ್ರವೇಶವು, ಇಚ್ಛಾ - ಜಗತ್ತಿನ
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಲಯರೂಪ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಡೆಸುವ ಸಜ್ಜಲ್ಪರೂಪಜ್ಞಾನವು.
ಇವುಗಳು, ತತ್ಪದ್ಧತುನಿಬಂಧನಾಃ - ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಧಾತುಗಳಾದ
ವಿಷ್ಣು ವ್ಯಾಪ್ತಾ, ವಶಕಾನ್ತಾ, ವಿಶಪ್ರವೇಶನೇ, ಇಷು ಇಚ್ಛಾಯಾಂ” ಎಂಬ
ನಾಲ್ಕು ಧಾತುಗಳ ಅರ್ಥಗಳೇ ಮೂಲವಾದವು ; ಎಂದರೆ ಈ ಧಾತುಗಳಿಂದಲೇ
ಮೇಲೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಕಾಂತಿ, ಪ್ರವೇಶ, ಇಚ್ಛಾ ಪದಗಳಿಂದ ತೋರಿಬರುವ
ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಇವು ವಿಷ್ಣೋಃ - ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ, ದೇವಸ್ಯ -
ತೇಜೋಮಯನಾದ, ಅಥವಾ ಲೀಲಾವಿಭೂತಿಯ ಕ್ರೀಡೆಯುಳ್ಳ, ಪರಮಾತ್ಮನ,
ಪರತ್ವೇ ಭೃಧಿಕಾಃ - ಪರತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮಹತ್ತಾದ ವಿಶೇಷಗುಣಗಳು”
ಎನ್ನು - ಎಂಬದಾಗಿ, ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲ - ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯವೇ ಮೊದಲಾದ
ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರ್ವಚನಮ್ ಪಣ್ಣಿ ನ ಪಡಿಯೇ - ಧಾತುಪ್ರತ್ಯಯಗಳಿಂದಂ
ಟಾದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯ
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಧಾತ್ವರ್ಥಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪಪಾದಿಸಿ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ವಿಷುಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಾ - ವಿಷುಲ್ ಎಂಬ ಧಾತುವು, ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲೂ, ವಶಕಾನ್ತಾ - ವಶವೆಂಬ ಧಾತು ಕಾಂತಿ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲೂ,
ವಿಶಪ್ರವೇಶನೇ - ವಿಶವೆಂಬ ಧಾತುವು ಪ್ರವೇಶವೆಂಬರ್ಥದಲ್ಲೂ, ಇಷು ಇಚ್ಛಾ
ಯಾಂ - ಇಷು ಎಂಬ ಧಾತುವು ಇಚ್ಛಾ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲೂ,” ಎಜ್ಜಿರ ಧಾತು
ಕ್ಗಳಿಲೇ - ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಷ್ಪನ್ನಮಾನ - ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಎಂದರೆ
ಉಂಟಾದ, ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದತ್ತಿಲುಳ್ಳ ಪೊರುಳ್ ಗಳುಮ್ - ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದದಲ್ಲಡಗಿರುವ
ಅರ್ಥಗಳೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಮುಂದೆ “ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥತ್ತಿಲೇ

ಎನ್ನಮ್ “ದೀವ್ಯತಿ” ಎನ್ನಮ್ ತೋತ್ತಿನ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಕತ್ವಮ್, ಸರ್ವಾ
ಧಾರತ್ವಂ, ತದ್ಗತ ದೋಷರಹಿತತ್ವಮ್, ಕ್ರೀಡಾವಿಜಿಗೀಷಾದಿಮುತ್ಪತ್ತಮ್
ಎಜ್ಜಿರನಾಕಾರಜ್ಞಳುಮೆಲ್ಲಾಮ್ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದಾರ್ಥತಿಲೇಖಕದೇಶಮ್)

ಏಕದೇಶಮ್” ಎಂದಿರುತ್ತದೆ, ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ತೋರಿ
ಬರುವ ಅನೇಕಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಪವಾದ ಅರ್ಥಗಳು.. ಎಲ್ಲೋ
ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ತೋರಿದರೂ ನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಅತಿದೇಶಮಾಡಿ
ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇದರಿಂದ ಪಡೆದ ಮನ್ತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಅಷ್ಟಾ
ಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅತಿಶಯಿತಗಳಾದ ಅನೇಕಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವದರ
ಮೂಲಕ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಮುಂದೆ ವಾಸುದೇವ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರಾರ್ಥವು ಧಾತ್ವರ್ಥದ ಮೂಲಕ
ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ
ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಅನೇಕಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥಗಳು
ಏಕದೇಶವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. — ವಾಸುದೇವಶಬ್ದತಿಲುಪ್ತಮ್ - “ವಾಸುದೇವ”
ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲೂ, ಧಾತ್ವರ್ಥದಿಂದ ತೋರುವದು ಮೂರು ಅರ್ಥವೆಂದು ಮುಂದೆ
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. — ವಸತಿ - ಎಲ್ಲಾ ಚೇತನಾಚೇತನಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತಾನೆ, ವಾಸ
ಯತಿ-ಎಲ್ಲಾ ಚೇತನಾಚೇತನಗಳಿಗೆ ಸತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಸಿಸುವಹಾಗೆ ಮಾಡು
ತ್ತಾನೆ, ಎನ್ನಮ್ - ಎಂದೂ, ದೀವ್ಯತಿ - ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ಎನ್ನಮ್ - ಎಂಬ
ದಾಗಿಯೂ, ತೋತ್ತಿನ - ಧಾತುನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ತೋರಿಬರುವ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ
ತ್ವಮುಮ್ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸೋಣವೂ (ಇದು ವಸತಿ ಎಂಬುದರಿಂದ
ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥವು) ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವಮ್ - ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗೋ
ಣವೂ, (ಇದು ವಾಸಯತಿ ಎಂಬರ್ಥದಿಂದ ತೋರಿಬರುವಂತಾದ್ದು). ತದ್ಗತ
ದೋಷ ರಹಿತತ್ವಮ್ - ಇವೆರಡರ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ದೋಷವಿಲ್ಲ
ದಿರುವುದು, (ಇವು ಮೇಲಿನ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿಬರುವಂತಾದ್ದು.
ಅಥವಾ ದಿವ್ ಧಾತುವಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವಾದ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ತೋರುವ
ಅರ್ಥವೆಂದಾದರೂ ಭಾವಿಸಬಹುದು) ಕ್ರೀಡಾವಿಜಿಗೀಷಾದಿಮುತ್ಪತ್ತಮುಮ್ -
ಕ್ರೀಡೆ ಅಥವಾ ಜಯಿಸುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ
ರೋಣವು, (ಇವು ದಿವು ಧಾತುವಿನ ಅನೇಕಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥ
ಗಳು,) “ದಿವ್ ಕ್ರೀಡಾವಿಜಿಗೀಷಾ ವ್ಯವಹಾರ ದ್ಯುತಿಸ್ತುತಿ ಮೋದ ಮದಕಾಂತಿ
ಗತಿಷು” ಎಂಬ ನಿಘಂಟು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥಗಳು ; ಆದಿಸದವು
ಕ್ರೀಡಾವಿಜಿಗೀಷಾ ಅಲ್ಲದ ಇತರ ಭಾವಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.) ಎಜ್ಜಿರ
ಅಕಾರಜ್ಞಳುಮೆಲ್ಲಾಮ್ - ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವಿಶೇಷಗಳೆಲ್ಲಾ, ನಾರಾಯಣ

ನಿಗಮನೇ ಮೂಲಮನ್ತ್ರ ಸ್ಯ ಅನವಚ್ಛಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವಮಾಹ

೧ “ಋಚೋ ಯಜೂಂಷಿ ಸಾಮಾನಿ ತಥೈವಾ ಥರ್ಮಣಾನಿ ಚ | ಸರ್ವ ಮಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಂತಸ್ಥಂ ಯಚ್ಚಾ ನೃದಸಿ ವಾಙ್ಮಯಮ್” ಎನ್ನೆಯಾಲ, ಇತ್ತಿ

ಶಬ್ದತ್ತಿಲೇ - ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಏಕದೇಶಮ್ - ಅಲ್ಪಭಾಗವು ; ಎಂದರೆ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ, ತತ್ಪುರುಷ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ, ಅಯನ ಶಬ್ದದ ಧಾತ್ವಾರ್ಥಗಳ ಮೂಲಕ ವಾಗಿಯೂ, ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳ ನಿರುಕ್ತಿ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ, ತೋರುವ ಬಹ್ವರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಪವಾದವುಗಳು : ಎಂಬರ್ಥವು ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನಿರುಕ್ತಿರೂಪ ಪ್ರಮಾಣವು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯವು :—“ಸರ್ವತ್ರಾಸೌ ಸಮಸ್ತಂಚ ವಸತ್ಯತ್ರೇತಿ ವೈಯತಃ” ಎಂದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣೋಕ್ತಿಯು ಇದೆ. ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ಬೋಧಿತವೆಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವು. ಹಿಂದೆ ಪರಾಂಬರಿಸಬಹುದು.

ನಿಗಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಲಮನ್ತ್ರ ಅಪರಿಮಿತ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮಂತ್ರಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥವು ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ವೇದಾರ್ಥಗಳ ಮುಖ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ನಿರತಿಶಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವೂ ಪ್ರಭಾವವೂ ಉಂಟೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಉಪಪಾದನೆಯಿಂದ ಅರ್ಥಕೃತೋತ್ಕರ್ಷ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವರೂಪತಃ ಕೂಡ ಸರೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದುದಾಗಿ ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಸಮಸ್ತಾಭಿಪ್ರಾಯಗರ್ಭಿತವಾದುದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಹಿತಾಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.—

(೧) “ಋಚಃ - ಋಗ್ವೇದವಾಕ್ಯಗಳೂ, ಯಜೂಂಷಿ-ಯಜುರ್ದೇದಗಳೂ, ಸಾಮಾನಿ-ಸಾಮವೇದಗಳೂ, ತಥೈವ - ಹಾಗೆಯೇ, ಅಥರ್ಮಣಾನಿಚ-ಅಥರ್ಮಣವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಸಹ, ಮತ್ತು ಯಚ್ಚ-ಯಾವ ವಾಙ್ಮಯಮ್-ವಾಗ್ಮೂಲವಾದ ಎಂದರೆ ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ತೋರಬರುವ, ಅನ್ಯತ್ಸರ್ವಂ-ಮಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವು, ಎಂಬುದರಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರುವ ಸಮಸ್ತಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆಲ್ಲವೂ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಾಂತಸ್ಥಮ್ - ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆ” ಎನ್ನೆಯಾಲೇ - ಎಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ

ರುವಷ್ಟಾಕ್ಷರಮೇ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳುಳ್ಳು ತತ್ಪಹಿತಾನುಬಂಧಿಗಳಾನ ಸರ್ವಾ ಪೇಕ್ಷಿತಜ್ಞಗಳುಳ್ಳುಮ್ ಪ್ರಕಾಶಕಮ್. (೨) “ಋಚೋ ಯಜೂಂಷಿ ಸಾಮಾನಿ ಯೋಽಧೀತೇಽಸಕೃದಂಜಸಾ | ಸಕೃದಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಸತಸ್ಯ ಫಲಮಶ್ನತೇ” ಎನ್ನೆಯಾಲೇ, ಇದಿನುಡೈಯ ಸಕೃದುಚ್ಚಾರಣಮ್ ಸರ್ವವೇದ

ಯನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವದರಿಂದ, ಇತ್ತಿರುವಷ್ಟಾಕ್ಷರಮೇ - ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವೇ, ಮುಮುಕ್ಷುಗಳುಳ್ಳು - ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ತತ್ಪಹಿತಸಂಬಂಧಿಗಳಾನ - ಪರತತ್ವವು ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾದ ಶ್ರಿಯೇಪತಿ ಎಂದೂ, ಜೀವತತ್ವವು ಆತನಿಗೆ ಸ್ವವಿಧದಲ್ಲೂ ಪರಿತಂತ್ರನಾಗಿ ಶೇಷನೆಂದೂ, ಹಿತವು ಭರನ್ಯಾಸವೇ ಎಂದೂ, ಹೀಗೆ ತತ್ಪಹಿತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಸರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತಜ್ಞಗಳುಳ್ಳುಮ್ - ಸಮಸ್ತಗಳಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಪೇಕ್ಷಿತಗಳಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೂ, ಪ್ರಕಾಶಕಮ್ - ಪ್ರದರ್ಶಕವು. ಹಿಂದೆ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆ ಎಂದು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಇತರ ವ್ಯಾಪಕ ಮನ್ತ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯು ಅತ್ಯಧಿಕವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದುದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ವೇದಾಧ್ಯಯನಗಳೆಂದುಂಟಾಗುವ ಫಲವೆಲ್ಲಾ ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರಜಪದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಸಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ— ಋಚೋ ಯಜೂಂಷಿ ಸಾಮಾನಿ - ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮವೇದಗಳನ್ನು, ಯಃ - ಯಾವನು, ಅಸಕೃತ್ - ಪುನಃ ಪುನಃ, ಅಂಜಸಾ - ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ, ಸತ್ಯವಾಗಿ, ಅಧೀತೇ - ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾನೋ, ಸಃ - ಅವನು, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ - ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಸಕೃತ್ - ಒಂದು ಸಲ, ಜಪ್ತ್ವಾ - ಜಪಮಾಡಿದರೆ, ತಸ್ಯ ಫಲಮಶ್ನತೇ - ಆ ಎಲ್ಲಾ ವೇದವನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಫಲವನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ” ಎನ್ನೆಯಾಲೇ - ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವಿರುವದರಿಂದ, ಇದಿನುಡೈಯ ಸಕೃದುಚ್ಚಾರಣಮ್ - ಈ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಉಚ್ಚರಿಸೋಣವು, ಸರ್ವವೇದ ಜಪತುಲ್ಯಮ್ - ಸಮಸ್ತ ವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮೂಲಮನ್ತ್ರಜಪವು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳೆಲ್ಲದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿದರೆ, ಸರ್ವ ವೇದಗಳನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಫಲವುಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುವದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಜಪದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿಯುಂಟಾಗುವದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲವೆಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ

ಜಪತುಲ್ಯಮ್. (೩) “ಯಶ್ಚ ಯಾವಾಂಶ್ಚ ವಿಶ್ವಾಸ ಸ್ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ ತಾವತೀ
ವಿತಾನಾನಿತಿ ನೈತಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವಃ ಪರಿಮಾಯತೇ” ಎನ್ನೆಯಾಲೇ, ತನ್ತಾಮ್
ವಿಶ್ವಾಸ ತಾರತಮ್ಯತ್ವಕ್ಕೀಡಾಗ ಸಿದ್ಧಿತಾರತಮ್ಯ ಮುಣ್ಣಾನಾಲುಮ್, ಮಹಾ
ವಿಶ್ವಾಸಮುಡೈಯಾರ್ ಪಕ್ಕಲ್ ಇತ್ತಿರುಮನ್ತ್ರಮ್ ಅನವಚ್ಚಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವ

ಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಕೃತ್ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಯು ಸರ್ವ ಶ್ರೇಯ
ಸ್ಕರವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದೇನು ಯಥಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಯೇ ? ಏಕೆಂದರೆ
ಕೆಲವರು ಮಹಾ ಮೂಲಮನ್ತ್ರ ಜಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ದಾರಿದ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು
ತ್ತಿರುವವನ್ನು ಕಂಡಿರ ವೆವು, ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ
ಕೊಡುವ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯುಪಲಾಯನವೂಕ್ ಜಪಿಸಲಿಲ್ಲವೇ ? ಏಂದರೆ ಅಧಿ
ಕಾರಿಯ ವೈಗುಣ್ಯದಿಂದಲೋ, ವಿಶ್ವಾಸ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದಲೋ, ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಾರ
ಬ್ಧದ ಪ್ರತಿಬಂಧಕದಿಂದಲೋ, ಕರ್ತಾವಿಗೆ ಅನೇಕ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದಲೋ, ಏಕೆಂದರೆ
ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಸಿದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ
ಸಿದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಯಸ್ಯ - ಯಾವನಿಗೆ
ವಿಶ್ವಾಸಃ - ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವು, ಯಾವಾಂಶ್ಚ - ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೋ
ತಸ್ಯ - ಅವನಿಗೆ, ಸಿದ್ಧಿಶ್ಚ - ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಜಪ ಫಲವೂ ಸಹ, ತಾವತೀ - ಅಷ್ಟೇ,
ನಿರತಿಶಯ ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದರೆ ನಿರತಿಶಯ ಫಲವುಂಟು, ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಮಂದ ವಿಶ್ವಾಸ
ವಿದ್ದರೆ ಫಲವೂ ಮಂದವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಏತಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವಃ - ಈ ಅಷ್ಟಾ
ಕ್ಷರದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯು, ಏತಾರ್ನಾಂತಿ - ಇಷ್ಟಮಟ್ಟಿಗೇನೇ ಎಂದು, ನಪರಿ
ಮೀಯತೇ - ಅಳತೆಮಾಡಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವು,” ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಸಾಧ್ಯೋ
ವಾಯು ಶೋಧನಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉದಾಹೃತವು. ಎನ್ನೆಯಾಲೇ - ಎಂದು
ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ತನ್ತಾಮ್ ವಿಶ್ವಾಸತಾರತಮ್ಯತ್ವಕ್ಕೀಡಾಗ - ಅವರವರುಗಳಿ
ಗಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ, ಸಿದ್ಧಿತಾರತಮ್ಯಮುಣ್ಣಾ
ನಾಲುಮ್ - ಫಲದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವು ಉಂಟಾದರೂ, ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸಮುಡೈ
ಯಾರ್ ಪಕ್ಕಲ್ - ಮಹತ್ತಾದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ,
ಈ ತಿರುಮನ್ತ್ರವು, ಅನವಚ್ಚಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವಮಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್ - ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿ
ಹೇತುವಾದುದರಿಂದ, ಅಪರಿಮಿತ ಪ್ರಭಾವ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ
ಸಕೃದುಚ್ಚಾರಣವು ಸರ್ವವೇದಾಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಹೇಳಿದುದೇನೂ
ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲವು. ವಿಶ್ವಾಸತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಫಲಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಯೇ
ವಿನಾ, ನಿರತಿಶಯ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಗೂ ಹೇತುವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.
ಈ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವಾದರೋ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ

ನಾಯಿರುಕ್ಕುಮ್. ಇಶ್ಲೋಕತ್ತಿಲ್ ಇನ್ನಾರಾಲ್ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಕ್ಕ ಮೊಣ್ಣಾ
ದೆನ್ನು ವಿಶೇಷಿಯಾವೈಯಾಲೇ (೧) “ನರನಾರಣನಾಯುಲಕತ್ತರುನೂಲ್
ಶಿನ್ಮಾವೈ ವಿರಿತ್ತರ್ವ” ಎಜ್ಜಿರಪಡಿಯೇ ಇತ್ತಿರುಮುನ್ನತ್ತಕ್ಕು ಪ್ರವರ್ತಕನು

ವಶಾತ್ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಡೆಯುಂಟಾ
ದರೆ, ಅದರಿಂದ ಮೂಲಮುನ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ
ಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವು. ನಿರತಿಶಯ ವಿಶ್ವಾಸವಿಬ್ಬದಾದರೆ, ನಿರತಿ
ಶಯ ಫಲರೂಪ ಮೋಕ್ಷವುಂಟೆಂಬುದೂ ಸಿದ್ಧವು. ಹಿಂದಿನ “ಯಸ್ಯ
ಯಾವಾಂಶ್ಚ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೂಲಮುನ್ತ್ರದ ಪ್ರಭಾವವು ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವೆಂದು
ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಇದರ ಮಹಿಮೆಯು ಇಷ್ಟೆಂದು
ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ? ಇಷ್ಟು ದೂರ ವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಅದರ
ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯನ್ನು ಈ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶದೀಕರಿಸಿದ ತಮಗೂ, ಅದರ
ಅಳವು ಇಷ್ಟೆಂದು ತಿಳಿಯದೋ? ಎಂದೇನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ, ತಮಗೂ
ತಿಳಿಯದು, ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು; ಆಗಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗಾಗಲಿ ತಿಳಿ
ಯದೋ ಎಂದರೆ ಆತನಿಗೂ ತಿಳಿಯದೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—

ಇಶ್ಲೋಕತ್ತಿಲ್ - ಈ “ಯಸ್ಯಯಾವಾಂಶ್ಚ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಇನ್ನಾರಾಲ್ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಕ್ಕ ಮೊಣ್ಣಾ ದೆನ್ನು, ವಿಶೇಷಿಯಾವೈಯಾಲೇ -
ಇಂತವರಿಂದ ಇದರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯು ಇಷ್ಟು ಪರಿಮಿತಿಯುಳ್ಳದು ಎಂದು
ಹೇಳಲಸಾಧ್ಯವೆಂದು ವಿಶೇಷಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, (೧) ನರನಾರಣ
ನಾಯ್ - ನರನಾರಾಯಣಾವತಾರವನ್ನವಲಂಬಿಸಿದವನಾಗಿ, ಉಲಕತ್ತು - ಲೋಕ
ದಲ್ಲಿ, ಅರುನೂಲ್ - ಅರ್ಥವು ದುರ್ಗ್ರಹವಾದ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಶಿನ್ಮಾವೈ -
ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಸಂಕೋಚ ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ವಿರಿತ್ತರ್ವ - ವಿಸ್ತರಿಸಿ
ಹೇಳಿದವನು, ಎಜ್ಜಿರಪಡಿಯೇ - ಎಂಬ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗಿ, ಇತ್ತಿರು
ಮುನ್ತ್ರಕ್ಕು ಪ್ರವರ್ತಕನಾಯ್ - ಈ ಮೂಲಮುನ್ತ್ರದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯನ್ನು
ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವನಾಗಿಯೂ, ಸರ್ವವೇದಾಂತ ಪ್ರವರ್ತಕತ್ವವು ಭಗವಂತನಿಗೆ
“ಪ್ರಣವೋಧನುಃ” ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಇರುವದರಿಂದ, ತದಂತ
ರ್ಗತವಾದ ಶ್ರೀಮದಷ್ಟಾಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಪ್ರವರ್ತಕನು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅಥವಾ ತಿರು
ಮಜ್ಜಿಯಾಳ್ವಾರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪ್ರವರ್ತಕನೆಂಬ ಇತಿಹಾಸವಿರುವದ
ರಿಂದಲೂ ಪ್ರವರ್ತಕನು; ಅಥವಾ ಇದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪಾಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿ
ತಾನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವದರಿಂದಲೂ ಪ್ರವರ್ತಕನು; ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣೋಪನಿ
ಷತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವದರಿಂದಲೂ ಪ್ರವರ್ತಕನು; ಅಥವಾ
ರಾಮಾಯಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಅಗ್ರತಃ ಪ್ರಯಯೌ ರಾಮ

ಮಾಯಾ ಪ್ರತಿಸಾದ್ಯನುಮಾಯಿರುಕ್ಕಿರ ಸ್ವತಸ್ಸರ್ವಜ್ಞನಾನ ನಾರಾಯಣ್
ತಾನು ಮಿರ್ದಿ ಪ್ರಭಾವತ್ಯೈ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಯೋಗ್ಯಮನ್ತ್ರನಿರಯುಮತ್ತನೈ .

ಸ್ವೀತಾ ಮಧ್ಯೇ ಸುಮಧ್ಯಮಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದುದರಿಂದಲೂ,
ಪ್ರವರ್ತಕನೆಂಬ ಭಾವವು ; ಇವು ಪ್ರಣವಾರ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೂ
ಪ್ರಣವಾರ್ಥ ಬೋಧೆಯನ್ನೇ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಸಾದ್ಯನುಮಾಯಿ - ಆ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸ
ಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿಯೂ, ಇರುಕ್ಕಿರ - ಇರುವ, ಸ್ವತಃ ಸರ್ವಜ್ಞನಾನ - ಇನ್ನೊಬ್ಬರ
ಕೃಪೆಯಿಂದಲ್ಲದೆ ತಾನೇ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿರುವ, ನಾರಾಯಣ್ ತಾನುಮ್ - ಶ್ರೀಮ
ನ್ನಾರಾಯಣನಾದ ತಾನೂ ಸಹ, ಇರ್ದಿಪ್ರಭಾವತ್ಯೈ - ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ
ಪ್ರಭಾವವನ್ನು, ಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಯೋಗ್ಯಮನ್ತ್ರ - ಇಷ್ಟು ಪರಿಮಿತಿಯುಳ್ಳದೆಂದು
ತಿಳಿಯಲೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು, ಅರಿಯುಮತ್ತನೈ - ತಿಳಿಯುವನೆಂಬುದೇ ಇದರ
ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಸರ್ವಜ್ಞನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನೆಂದು ಹೇಳಿ, ಆತನೇ
ಈ ಮನ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವರ್ತಕನಾಗಿದ್ದೂ, ಆತನಿಗೂ ಸಹ ಈ ಮನ್ತ್ರದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ
ಯು ಇಷ್ಟೆಂದು ತಿಳಿಯದು ಎಂದೂ ಹೇಳುವದು, ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗುವ
ದಿಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ,
ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯ ಪರಿಮಿತಿಯು ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯವು. ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯವು ತಿಳಿಯದು
ಎಂದು ಹೇಳುವದು ಸರ್ವಜ್ಞತೆಗೆ ಏನೂ ಕುಂದಕವಲ್ಲವು. ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯವು
ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವದೆಂಬುದು ಹುಚ್ಚನಮಾತಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೂ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಗೆ ಕುಂದ
ಕವು. ಗಗನದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪವಾಗಲಿ, ನೊಲಕ್ಕೆ ಕೊಂಬುಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ
ವಿಷಯವು, ಗಗನಾರವಿಂದ ವಿಷಯವಾಗಲಿ, ಶಶಶೃಂಗವಿಷಯವಾಗಲಿ. ನನಗೆ
ತಿಳಿಯದು ಎಂದು ಹೇಳುವದೇನೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಗೆ ಏನೊಂದೂ ಕುಂದಕ
ವಿಲ್ಲವು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲದಿರುವದು ತಿಳಿಯುವದೆಂದರೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆಯೇ ಶ್ರೀ ವತ್ಸಚಿಕ್ಷುಮಿತ್ರರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಸ್ತವದಲ್ಲಿ “ದೇವಿತ್ವನ್ಮಹಿಮಾ
ವರ್ಧಿನಿಹರಿಣಾನಾಪಿತ್ವಯಾ ಜ್ಞಾಯತೇ | ಯದ್ಯಪ್ಯೇವ ಮಥಾಪಿ ನೈವಯು
ವಯೋ ಸ್ವರ್ವಜ್ಞತಾಹೀಯತೇ | ಯನ್ನಾಸ್ತೈವ ತದಜ್ಞತಾ ಮನುಗುಣಾಂ
ಸರ್ವಜ್ಞತಾಯಾವಿದು | ವ್ಯೋಮಾಂಭೋಜ ಮಿದಂತಯಾಕಿಲ ವಿದ್
ಭ್ರಾನ್ತೋಯ ಮಿತ್ಯುಚ್ಯತೇ || ೮ || ಎಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. —“ಓ ದೇವಿ
ಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯೇ! ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಪರಿಮಿತಿಯು ನಿನ್ನ ಪತಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿ
ಯಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ನಿನ್ನಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವು. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದುದಾದರೆ
ನಿಮ್ಮಗಳ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಗೆ ಕುಂದಕವಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ ಏನೊಂದೂ ನ್ಯೂನತೆಯಿಲ್ಲವು;
ಹೇಗೆಂದರೆ? ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದಿರುವದೋ, ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಇಲ್ಲ
ದುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವದೇ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಯು

ತ್ತಾರೆ ; ಗಗನಾರವಿಂದವು ಇಂತಾದ್ದೆಂದು ಹೇಳುವವನಲ್ಲವೆ. ಭ್ರಾಂತನು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ; ಎಂಬುದು ಈ ಶ್ಲೋಕಃಭಿಪ್ರಾಯವು. ಇಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣನಾಯ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಗೋಪ್ಯವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, “ಸರ್ವಧರ್ಮಾ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿ, ನಾರಾಯಣನ ನರನಾದ ಅರ್ಜುನನ ಶೋಕವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶವೇ ಮೂಲಮುನ್ಮದ ಅರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕವೆಂಬುದು ತೋರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮುನ್ಮಕ್ಕೆ ಆತನೇ ಹೇಗೆ ಪ್ರವರ್ತಕನೆಂಬುದು ಹಿಂದೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಶ್ರೀ ತಿರುಮುಚ್ಚೈಯಾಳ್ವಾರವರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕನೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಾಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮುನ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು ನರನಾರಾಯಣನೆಂಬುದು ಮೂಲಮುನ್ಮದ ತೃತೀಯ ಪದದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವೂ ಆಲ್ಲದೆ, ಈ ಮುನ್ಮೋಪಾಸನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಋಷಿಯು ಯಾರೆಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒದರಿಕಾಶ್ರಮವಾಸಿಯಾದ ನರನಾರಾಯಣ ಋಷಿಯೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವದರಿಂದಲೂ ವ್ಯಕ್ತವು. ಮೇಲೆ ಉದಿಹರಿಸಿರುವ ಪಾಶುರದಿಂದ ಏನು ಉಪಪಾದಿತವು, ಎಂದರೆ ಈ ಮೂಲಮುನ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವರ್ತಕನೂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೂ ಸಹ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ನಾರಾಯಣನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾಶುರವು ಯಾವುದೆಂದರೆ--

ಎಜ್ಞಾನುಮ್ ಈತೊಪ್ಪ ತೊರ್ಮಾಯಮುಂಡೇ? ನರನಾರಣನಾಯ್-
ಉಲಗತ್ತು ಅರನೂಲ್ | ಚಿಜ್ಞಾಮೈ ವಿರಿತ್ತವನ್ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅದು
ವನ್ರಿಯುಮ್ ಚೆನ್ ಶುಡರುಮ್ ನಿಲನುಮ್ | ಪೊಜ್ಜಾರ ಕಡಲುಮ್
ಪೊರುಪ್ಪುಮ್ ನೆರುಪ್ಪಮ್ ನೆರುಕ್ಕಿಪ್ಪುಗಪ್ಪೋ ಮಿಡರು ಅತ್ತ ನೈಪೋದು |
ಅಜ್ಞಾನದವನ ಕಾಣ್ತೆ ಇನ್ರು ಅಯ್ ಚ್ಚಿರಾಲ್ ಆಳೈವೆಣ್ಣೈ ಯುಣ್ಡು
ಅಪ್ಪುಣ್ಣೈರುನ್ದವನೇ || (ಪೆರಿ. ತಿರುಮೋಳಿ ೧೦-೬-೧)

ಇದರ ಅರ್ಥವು—ಎಜ್ಞಾನುಮ್ - ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ, ಈನಪ್ಪದೋರ್ -
ಇದನ್ನು ಹೋಲುವ, ಮಾಯಮುಂಡೇ-ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟೋ, ನರನಾರಣನಾಯ್
ನರನಾರಾಯಣಾವತಾರಿಯಾಗಿ, ಉಲಗತ್ತು - ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲಾ, ಅರನೂಲ್ -
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರೋಪದೇಶವನ್ನು, ಶಿಂಗಾಮೈ - ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹ್ರಸ್ವತೆ, ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲದೆ,
ವಿರಿತ್ತವನ್-ಹೀಗೆ ಲೋಕಗುರುವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದವನು, ಎಂಪೆರುಮಾನ್
ಅಂತಹ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯು, ಅದು ವನ್ರಿಯುಮ್ - ಅಷ್ಟಮಾತ್ರವೇ ಆಲ್ಲದೆ,
ಚೆನ್ ಶುಡರುಮ್ . ಸೂರ್ಯನೂ, ನಿಲನಮ್ - ಭೂಮಿಯೂ, ಪೊಂಗಾರ
ಕಡಲುಮ್ - ಉಕ್ಕಿ ಏಳುವ ಸಮುದ್ರವೂ, ಪೊರುಪ್ಪುಮ್ - ಪರ್ಮಿತವೂ, ನೆರು
ಪ್ಪುಮ್ - ಅಗ್ನಿಯೂ, ನೆರುಕ್ಕಿಪ್ಪುಗ - ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಾಗೆ, ನುಂಗುವ
ಹಾಗೆ, ಪೊನ್ನಿಡರ್ - ಸುವರ್ಣ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು, ಅಂಗಾನ್ದರ್ವ-ತೆರದುಕೊಂಡ
ಇದ್ದವನನ್ನು, ಕಾಣ್ತೆ - ಇಂತಹ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಳಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಕಕರಣಭೂತನಾದ

ಇಮ್ಮನ್ನತ್ತಕ್ಕು ದ್ರಷ್ಟಾವುಮಾಯ್ ದೇವತೈಯುಮಾ ನರ್ವ ಪಕ್ಕ

ವನ್, ಇನ್ರು - ಈಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಿಯಾಗಿ, ನರನಾರಾಯಣಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ ಚ್ಚಿಯರಾಲ - ಗೋಪಸ್ತ್ರೀಯರಿಂದ, ಅಳ್ಳೆವೆಣ್ಣೆಯುಂಡು-ತೆಗೆದು ಬೆಣ್ಣೆಯುಂಡು, ಆಪ್ಪುಂಡಿರಿನ್ನವನೇ - ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವನಾಗಿದ್ದಾನೆಯೇ, ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಲೋಕಗುರುವಾಗಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕನು, ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತನು, ಇಂತವನು ಈಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೆನಿಸಿ, ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ, ಇಂತಹ ಸೌಶೀಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ದಿವ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತವು ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯವಾದುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. “ಕಣ್ಣಿನಣ್ ಶಿರುತ್ತಾನ್ಬಿನಾಲ ಕಟ್ಟುಣ್ ಪ್ಪಣ್ಣೆಯಪೆರುಮಾಯ್” ಎಂಬ, ಮತ್ತು “ಕೃತಾಗಸಂ ತಂ ಪ್ರರುದನ್ತ ವಕ್ತೃಣೇ ಕಷನ್ತ ಮಂಜನ್ಮಸಿಣೇಸ್ವಪಾಣಿನಾ | ಉದ್ವೀಕ್ಷಮಾಣಂ ಭಯನಿಹ್ವಲೇಕ್ಷಣಂ ಹಸ್ತೇಗೃಹಿತಾಭಿಷಯನ್ತ್ಯ ವಾಗುರತ್” ಎಂಬ (ಭಾಗ. ೧೦-೯.೧೨) ಶ್ಲೋಕವೂ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ, “ಲೋಕನಾಥಃ ಪುರೋಭೂತ್ವಾ ಸುಗ್ರೀವಂ ನಾಥಮಿಚ್ಛತಿ” “ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇ ಸತತಂ ಪ್ರಸೀದೇ ಯುರಿಮಾಃಪ್ರಜಾಃ | ಸರಾಮೋವಾನರೇಂದ್ರಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಮಭಿಕಾಂಕ್ಷತೇ” ಲೀಲಾವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಲಾಲೋಲನಿಗೆ, ಸೌಶೀಲ್ಯಾದಿಯುಕ್ತವಾದ ಇಂತಹ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳುಂಟೆಂಬ ಭಾವವು.

ಹೀಗೆ ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟೆಂದು ಇಷ್ಟುದೂರ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಆಗಲಿ ಇಂತಹ ಇಷ್ಟು ಧರ್ಮವೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಮನ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಉಂಟೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನು ಯಾರು? ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಭಗವತ್ಸಂಕಲ್ಪವೆಂದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಹೇಳುವಿರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಮನ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವವೂ ಭಗವತ್ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನೊಂದು ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲವು. ಅದುದರಿಂದ ಪ್ರಪನ್ನರಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಪೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಈ ಮನ್ತ್ರದ ಅನುಸಂಧಾನವು, ದ್ವಯಮನ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭರಣ್ಯಸಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕವಾಗುವದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವು; ಮತ್ತು ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಭಗವದನುಭವವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಹರ್ಷಾತಿರೇಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದರಲ್ಲೂ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವು; ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯಸಿದ್ಧವೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ.--ಇಮ್ಮನ್ನತ್ತಕ್ಕು-ಮನ್ತ್ರಶಬ್ದಾರ್ಥವಾದ ಮನ್ತ್ರಾರಂತ್ರಾಗುತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರಕ್ಕೆ, ದ್ರಷ್ಟಾವುಮಾಯ್-ಶ್ರೀ ಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಋಷಿಯೂಯಾಗಿ, ದೇವತೈಯುಮಾ ನರ್ವ ಪಕ್ಕಲಿಲೇ-

ಅಲೇ ಇತ್ತೈ ಸಾರ್ಥಮಾಗಪ್ಪೆತ್ತ ತಿರುಮಜ್ಜಿ ಯಾಳ್ವಾರ್ (೨) “ಅನ್ನಣ ರಾಟ್ಟಿ ನ್ನಿವೈತ್ತಮನ್ನಿರತ್ತೈ ಮನ್ನಿರತ್ತಾಲ್ ಮರವಾದೆನ್ನಮ್ ವಾಳುತಿಯೇ ಲ್ವಾಳಲಾಮ್” ಎನ್ನು ಆರುಳಿಚ್ಚೆಯ್ದಾರ್.

ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೋ ದೇವತಾ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಅಂತಹ ನಾರಾಯಣನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇತ್ತೈ - ಈ ಮಹತ್ತಾದ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು, ಸಾರ್ಥಮಾಗ- ಅದರಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಸರ್ವಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ, ಪೆತ್ತ - ಸುಕೃತ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಹೊಂದಿದ, ತಿರುಮಜ್ಜಿ ಯಾಳ್ವಾರವರು, “ಅನ್ನಣರ್” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿದ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ, ಆರುಳಿಚ್ಚೆಯ್ದಾರ್ - ಕೃಪಯಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೂರಾ ಪಾಶುರವು ಯಾವುದೆಂದರೆ- “ಇನ್ನಿರಕ್ಕುಮ್ ಪಿರಮಕ್ಕುಮ್ ಮುದಳ್ ವನ್ನ ನೈ ಇರುನಿಲಂಕಾಲ್ ತೀನೀರ್ ವಿಣ್ಣಾದ ಮೈನ್ನಾಯ್ ಚೆನ್ನಿರತ್ತ ತಮಿಳೋಶೈ ವಡಚ್ಚೊಲ್ಲಾಗಿ ದಿಶೈನಾನ್ ಮಾಯ್ ತಿಜ್ಜಳ್ಳಾಳಾಯಿರಾಗಿ ಅನ್ನ ರತ್ತಿಲ್ ದೇವರ್ ಕ್ಕುಮ್ ಅರಿಯಲಾಕಾ ಅನ್ನಣನೈ ಅನ್ನಣರ್ ತೂಟ್ಟಿ ಅಂದಿವೈತ್ತ! ಮನ್ನಿರತ್ತೈ ಮನ್ನಿರತ್ತಾಲ್ ಮರವಾದೆನ್ನಮ್ ವಾಳುತಿಯೇಲ್ ವಾಳಲಾಮ್ ಮಡನೆಂಜಮೇ” ಎಂಬದಾಗಿ. ತನಗೆ ಒಳ್ಳೆದನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಸಹಾಯಕರು ಹೊರಗಿನವರು ಯಾರೂ ಆಗಲಾರರಾದುದರಿಂದ, ತನ್ನೊಡನೆ ಸೇರಿ ತನ್ನೊಡನೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸಹಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾ ತನಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂಜೋಧಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಓ ಮಡನೆಂಜೇ - ನನಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ಪರಮಸುಹೃತ್ತಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸೇ, ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಿದುದಾದರೆ, ವಾಳಲಾಮ್ - ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಸೇರಿ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದು ಪರಿಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೆಸಗುವ ಸುಕೃತವನ್ನು ಹೊಂದ ಬಹುದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. — ಇಂದಿರರುಕ್ಕುಮ್ - ಮಹೇಂದ್ರನೆಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ಧರಿಸಿರುವವರಿಗೂ, (ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಿನವರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವ ಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರೇ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಬಹುವಚನವು) ಪಿರಮರ್ಕ್ಕುಮ್ - ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೂ, ಇಂದ್ರನನ್ನು ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ಅವನಿಗೂ ಕಾರಣಭೂತನಾದ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನು ಹೇಳಿರುವದು, ಇವನೂ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗ ರುದ್ರನೂ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರೆಂಬ ಸಮಭಾವದಿಂದ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಮುದಲವಂದ - ಲಾರಣಭೂತನಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ತನ್ನೈ - ಆ ವ್ಯಷ್ಟಿಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಷ್ಟಿಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ, ಇರುನಿಲಂ - ದೊಡ್ಡದಾದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭೂಮಿ, ಕಾಲ್ - ವಾಯುವನ್ನೂ ತೀ -

(೨) ತಿರುನೆಡು ೪.

ಅಗ್ನಿ, ನೀರ್ - ಅಪ್ಪು, ವಿಣ್ - ಆಕಾಶ, ಹೀಗೆ ಭೂತವೈನ್ದಾಯ್ - ಸಂಚಭೂತಗಳಿಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮಾವಾಗಿಯೂ, ಶೆನ್ ತಿರುತ್ತ-ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣಾವೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಹಾಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ. ತಮಿಳೋಶೈ - ದ್ರಾಮಿಡ ಪ್ರಬಂಧದ ಇಂಪಾದ ಗಾನವಾಗಿ, ವಡಲೊಲ್ಲಾಗಿ-ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರುವ ವೇದವಾಗಿ, ದಿಶೈನಾನ್ಮುಮಾಯ್ - ನಿಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವ ಚಿದಚಿತ್ತಕ್ಕೂ ಅಂತರಾತ್ಮಾವಾಗಿ, ತಿಂಗಳ್ ನಾಯಿರಾಗಿ - ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯರುಗಳಿಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮಾವಾಗಿ, ಅನ್ನರತ್ತಿಲ್ - ಹೀಗೆ ನಾರಶಬ್ದದಿಂದಬೋಧಿತವಾದ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅನ್ತರಾತ್ಮಾವಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೇವರ್ಕ್ಕುಮ್ - ದೇವಾದಿ ಸಕಲ ಜೀತನರುಗಳಿಗೂ ಅರಿಯಲಾಗ - “ಯನಾತ್ಮಾನವೇದ” ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಅನ್ನಣನ್ಯೆ-ಹೇಯಗುಣರಹಿತನಾಗಿ ಮಹಾ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ವಭಾವನಾದ, ಅನ್ನಣರ್ ಮಾಟ್ಟೈ-“ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಧನಂ ವೇದಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಧನರೂಪವಾದ ವೇದದ, ಅಂತಿವೈಶ್ವ-ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ, ಎಂದರೆ ವೇದಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ, ಮಂದಿರತ್ತೈ - ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ಪರನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು, ಮನ್ನಿರತ್ತಾಲ್ - ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರದಿಂದ, ಮರನಾದೆ-ಮರಿಯದೆ. ತಪ್ಪದೆ, ಎನ್ನಮ್-ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಆತ್ಮಾವಿರುವವರೆಗೂ, ವಾಳುದಿಯೇಲ್ - ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಓ ನನಗಧೀನವಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸೇ, ವಾಳಲಾಮ್-ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿ ಉಜ್ಜೀವಿಸಬಹುದು.

ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಿರತ್ತೈ ವಾಳುದಿಯೇಲ್ ವಾಳಲಾಮ್ ಮಡನಂಜೇ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ೧೧ನೆಯ ಸ್ಕಂಧದ ಭಿಕ್ಷುಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವಾದತತ್ತ್ವವು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಪಾದಿತವು. ಇಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುವು ಹೇಳಿರುವದೇನೆಂದರೆ—“ನಾಯಂ ಜನೋ ಮೇ ಸುಖ ದುಃಖ ಹೇತು ರ್ನ ದೇವತಾತ್ಮಾಗ ಹಕರ್ಮಕಾಲಾಃ | ಮನಃ ಪರಂಕಾರಣ ಮಾಮನನ್ತಿ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರಂ ಪರಿವರ್ತಯೇದ್ಯತ್” ಇತರ ಜನವಾಗಲಿ, ಪರಮ ಪುರುಷನಾಗಲಿ, ತನ್ನ ಆತ್ಮಾವಾಗಲಿ ತಾನು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮವಾಗಲಿ, ಕಾಲವಾಗಲಿ ಸುಖದುಃಖಗಳಿಗೆ ಹೇತುವಲ್ಲವೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿ, ತನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದೂ, ಅದೇ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಸುವಂತಾದ್ದೆಂದೂ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಸದೆ ಈ ಮೂಲ ಮನ್ತ್ರ ಬೋಧೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ ನಿರಂತರ ಜಪಿಸಿದರೆ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ಮಡನಂಜೇ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು.

ಈ ಮನ್ತ್ರವು ನಿರತಿಶಯ ಪ್ರಭಾವ ಉಳ್ಳದಾದುದರಿಂದ ಚತುರ್ವಿಧ ಸಕಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದೆಂದು “ ಎಟ್ಟುಮಾಮೂರಿ

ಎಟ್ಟುಮಾನೂರಿಯೆಣ್ ಕಣ್ಣನೆಣ್ಣೆಕೆಟ್ಟುರೈ ಯೆಣ್ ಪಿರಕಿರುತಿ
ಎಟ್ಟುಮಾನುರೈಗಳೇನ್ರ ವೆಣ್ ಗುಣತ್ತೋನೆಟ್ಟುಣುಮೆಣ್ಣುಣಮತಿಯೋರ್ಕ್ಕು |
ಎಟ್ಟುಮಾನುಲರೇಣ್ ಚಿತ್ತಿಯೆಣ್ಣುತಿ ಎಟ್ಟುಯೋಗಾಜ್ಜುಮೆಣ್ ಚೆಲ್ಲುಮ್ |
ಎಟ್ಟುಮಾಗುಣ ಮೆಟ್ಟಿಟ್ಟುಣುಜ್ಜುಲೈ ಎಟ್ಟುರದ ಮೇಲನವು ಮೆಟ್ಟಿನವೇ ||೪೫||

ಎಂಬ ಪಾಶುರದಿಂದ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ.—ಆದರೆ ಆ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಾರ್ಥ
ಗಳನ್ನು ಗರ್ಭೀಕರಿಸಿರುವವರಿಂದ ಇತರರು ಆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ
ಲಾರರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ತಾವೇ ಅವಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಮರೂ ಶ್ರೀ ನಿಗಮಾನ್ತ ವೇದಿಕರವರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಿ ಇತರರು ಸರಿ
ಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರರೆಂದು ತಮಗೆ ತೋರಿತೋ, ಆ ಸ್ಥಳ
ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಹರಮ ಕೃಪಯಾ ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಎಟ್ಟುಮೂರ್ತಿ - ಸೃಥಿನೃದಿ ಪಂಚಭೂತ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ
ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿಯೂ, ತಾನೂ ಸೇರಿ, ಹೀಗೆ ಎಂಟು ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕದೆಂದು
ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ರುವ್ರನು, ಎಣ್ ಕೆಣ್-ನಾಲ್ಕು ಮುಖವುಳ್ಳವನಾದುದರಿಂದ
ಎಂಟು ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳ ಚತುರ್ದುಖ ಬ್ರಹ್ಮನು, ಎಣ್ ದಿಕ್ಕು - ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕುಗಳ,
ಎಟ್ಟುರೈ - ಎಂಟು ದಿಕ್ಕುಗಳ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಂದರೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಷಾಲಕರು
ಎಣ್ ಪಿರಕಿರುತಿ - ಅವ್ಯಕ್ತ ಮಹದಹಂಕಾರಗಳು ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಗಳೂ ಸೇರಿ,
ಎಂಟು ಪ್ರಕೃತಿಗಳು, ಎಟ್ಟುಮಾನುರೈಗಳು - ಎಂಟು ಮಹಾ ಪರ್ಮತಗಳು, ಇವು
“ಹಿಮವಾಃ ನಿಷಧೋ ವಿಂಧ್ಯೋ ಮಾಲ್ಯವಾಃ ಪಾರಿಯಾತ್ರಕಃ | ನಂದರೋ
ಮಲಯಶ್ಚೈವ ಮೇರುಣಾಷ್ಟೌ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಃ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರು
ವುವು. ಈನ್ರ - ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ, ಎಣ್ ಗುಣತ್ತೋನ್ — “ಅಪ
ಹತ ಪಾಪ್ಮಾ ವಿಜರೋ ವಿಮೃತ್ಯುರ್ವಿಶೋಕೋ ವಿಜಿಘತ್ಸೋಪಿಸಾಸ
ಸ್ಸತ್ಯಕಾಮ ಸ್ಸತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪಃ” (ಛಾಂ.೮-೧೫.) ಎಂಬ ಗುಣಾಪ್ತಗಳನ್ನುಳ್ಳವನು
ಸ್ವಾಮಿಯು ಇಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಂಬರ್ಥವು. ಎಟ್ಟು - ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರ
ವನ್ನು, ಎಣ್ಣುಮ್ - ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವ, ಎನ್ ಗುಣಮತಿಯೋರ್ಕ್ಕು .
ಬುದ್ಧಿಯ ಎಂಟು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿಯ ಎಂಟು ಗುಣಗಳು
ಯಾವುವೆಂದರೆ—“ಗ್ರಹಣಂ ಧಾರಣಂ ಚೈವ ಸ್ಮರಣಂ ಪ್ರತಿಸಾದನಮ್ |
ಊಹಾಪೋಹಾರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನಂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಂಚ ಧೀಗುಣಾಃ” ಎಂದು
ಹೇಳಿರುವ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಗುಣಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ, ಎಟ್ಟು
ಮಾನುಲರ್ - ಭಗವಂತನ ಅರ್ಚನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪುಷ್ಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಧಿ
ಕಾರಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಮಹತ್ತಾದ ಎಂಟು ಪುಷ್ಪಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ—ಅಹಿಂಸಾ
ಪ್ರಥಮಂ ಪುಷ್ಪಂ ಪುಷ್ಪಮಿನ್ದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಃ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ ಮುಂದೆ

ಸ್ವಾಮಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುವವು, ಎಣ್ಣೆಶಿತಿ - ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಳು, ಇವೂ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುವವು. ಎಣ್ಣೆಶಿತಿ - ಅಷ್ಟವಿಧ ಭಕ್ತಿಗಳು, ಇವು ಮುಂದೆ “ಮದ್ಭಕ್ತ ಜನವಾತ್ಸಲ್ಯಂ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವವು. ಎಟ್ಟು ಯೋಗಾಂಗಮ್ - ಎಂಟು ಅಂಗಾಂಗಿಗಳುಳ್ಳ ಉಪಾಸನವು, ಇವು ಯಾವುವೆಂದರೆ “ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧ್ಯಾನ, ಧಾರಣ ಸಮಾಧಿಗಳು, ಎಣ್ಣೆ ಶಿಲ್ಪಮ್ - ಅಣಿಮಾತ್ಮ್ಯಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳು, ಇವುಗಳೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವವು. ಎಟ್ಟುನಾಗುಣಮ್ - ಮುಕ್ತನಲ್ಲಿ ಅವಿ ಭವಿಸುವ ಎಂಟು ಗುಣಗಳು, ಅಥವಾ “ಅಷ್ಟಗುಣಾಃ ಪುರುಷಂ ದೀಪಯಂತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಚ ಕೌಲ್ಯಂಚ ಶ್ರುತಂ ದಮಶ್ಚ | ಪರಾಕ್ರಮಶ್ಚಾ ಬಹು ಭಾಷತೀಚ ದಾನಂ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಕೃತಜ್ಞತಾಚ ” (ವಿದುರ ನೀತಿ, ೩೮-೩೯) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಎಂಟು ಗುಣಗಳು, ಎಟ್ಟಿಟ್ಟಿಣ್ಣಿಕಲ್ಯೈ - ಎಂಟು ಎಂಟಲು ೬೪ ಕಲ್ಯೈ-ವಿದ್ಯೆಗಳು ಎಟ್ಟಿರದ ಮೇಲದವುಮ್ - “ಶೃಂಗಾರ ವೀರ ಕರುಣಾದ್ಭುತ ಹಾಸ್ಯ ಭಯಾನಕಾಃ | ಭೀಭತ್ಸ ರೌದ್ರೇ ಚರಸಾಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಎಂಟು ರಸಗಳು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಮೇಲದವುಮ್ - ಮೇಲಾದುದು ಶಾಂತಿರಸವು, ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಎಟ್ಟಿನವೇ, ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವಷ್ಟೇ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗದಿರುವವು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವು. ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ಮತಿಗಳಿಗೆ ಲಭಿಸದೇ ಇರುವ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲವು. ಎಲ್ಲವೂ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೊರಟು, ಯಾವು ಯಾವುವು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾದ (೧) ಎಂಟು ಬುದ್ಧಿಯ ಗುಣಗಳೂ, (೨) ಅಹಿಂಸಾದಿ ೮ ಮಹಾವುಷ್ಪಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಹಾಗುಣಗಳೂ (೩) “ಊಹಸ್ತ ಕೋಢ್ಯಯನಂ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವವುಗಳ ಸಿದ್ಧಿಯೂ, (೪) “ಮದ್ಭಕ್ತ ಜನವಾತ್ಸಲ್ಯಂ” ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿರುವ ಎಂಟು ವಿಧ ಭಕ್ತಿಗಳೂ, (೫) ಯಮ ನಿಯಮಾದಿ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳೂ, (೬) ಅಣಿಮಾದಿ ಎಂಟು ವಿಭೂತಿಗಳೂ, (೭) ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲುಂಟಾಗುವ ಅಪಕೃತ ಪಾಪಾದಿ ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳೂ, ಅಥವಾ ಅಷ್ಟಗುಣಾಃ ಪುರುಷಂ ದೀಪಯಂತಿ” ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಎಂಟು ಗುಣಗಳೂ, (೮) ೬೪ ವಿದ್ಯೆಗಳೂ, (೯) ಎಂಟು ರಸಗಳಿಗೂ ಮೇಲಾದ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಹೇತುವಾದ ಶಾಂತಿರಸವೂ, ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಪಾಶುರಾರ್ಥವು.

ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ತಾವೇ ಆ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ದಯ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಮೊದಲು ಮೂಲಮನ್ತ್ರವು ಎಂತಾದ್ದೆಂದು ಪೂರ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಕೊಂಡಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಉತ್ತರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾರ್ಥದ ಅನುಸಂಧಾನವು ಸ್ತ್ರೀ ಶೂದ್ರಾದಿ

ಸರ್ವಕಾರಣ ಭೂತನುಮಾಯ್, ಅಖಿಲಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ ಕಲ್ಯಾಣೈಕ ತಾನನುಮಾನ ಸರ್ವೇಶ್ವರನುಕ್ಕು ಪ್ರತಿಸಾದಕಮಾನ ತಿರುವಷ್ಟಾಕ್ಷರತ್ವೈ ಅನುಸಂಧಿಕ್ಕುಮ್ ಮಹಾನುತಿಗಳುಕ್ಕು ಅತ್ಮಗುಣಾದಿಗಳಿಲುಮ್, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳಿಲುಮ್, ಯಥಾಮನೋರಥಮ್ ದುರ್ಲಭಮಾಯಿರುಪ್ಪದು ಒನ್ಮುಮಿಲ್ಲೈ ಯೆನ್ನಿರದು.

ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದ್ರಾಮಿಡ ಗಾಥೆಯಿಂದಲೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.—ಪ್ರಥಮವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪಾಶುರಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ.—ಸರ್ವಕಾರಣಭೂತನುಮಾಯ್ - ಉಪಾದಾನ ನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ವಕಾರಣಭೂತನಾಗಿರುವ (ಇದು ಪ್ರಣವದ ಅಕಾರದಿಂದ ತೋರುವ ಅರ್ಥವು) ಅಖಿಲಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ ಕಲ್ಯಾಣೈಕ ತಾನನುಮಾನ - ಸಮಸ್ತ ಹೇಯಗಂಧದ ಸ್ಪೃಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಈತನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಎಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನಾಗಿರುವ, ಇದು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥವು), ಇಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನುಕ್ಕು ಪ್ರತಿಸಾದಕಮಾನ - ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಪ್ರತಿಸಾದಿಸುವ, ತಿರುವಷ್ಟಾಕ್ಷರತ್ವೈ - ಶ್ರೀಮದಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು, ಅನುಸಂಧಿಕ್ಕುಮ್ ಮಹಾನುತಿಗಳುಕ್ಕು - ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ, ಮಹಾ ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಗೆ, ಅತ್ಮಗುಣಾದಿಗಳಿಲುಮ್ - ಜೀವಾತ್ಮನ ಗುಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲೂ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲೂ, ಯಥಾ ಮನೋರಥಮ್ - ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವರ ಮನೋರಥಾನುಗುಣವಾಗಿ, ದುರ್ಲಭಮಾಯಿರುಪ್ಪದು-ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದುದು, ಒನ್ಮುಮಿಲ್ಲೈ ಎಜ್ಜಿರದು - ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಈ ಪಾಶುರ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಸಮಸ್ತವೂ ಲಭ್ಯವೇ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ವೃತ್ತಿರೇಕದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಣೆ ಕೊಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ದೇವತೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಮನ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸರ್ವಕಾರಣ ಭೂತನುಮಾಯ್ ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನುಕ್ಕು ಪ್ರತಿಸಾದಕಮಾನ ತಿರುವಷ್ಟಾಕ್ಷರಮ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಈ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಅನ್ವ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವವರು ಮಹಾನುತಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮಹಾ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾಗಿರುವಾಗ ಯಥಾಮನೋರಥಮ್ ದುರ್ಲಭವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುವದು ವಿರೋಧಿಸುವದಿಲ್ಲವೋ? ಎಂದರೆ, ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಮೋಕ್ಷಾಖ್ಯ ಮನೋರಥಕ್ಕೆ ಏನೆಂದೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕೆಂದು ಆಪೇಕ್ಷಿಸುವದನ್ನೆಲ್ಲಾ “ಯಥಾ ಮನೋರಥಮ್” ಹೊಂದುವರೆಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

“ಎಟ್ಟುನಾಮೂರ್ತಿ”-ಆಕಾಶಾದಿಭೂತಜ್ಞಘೈನ್ದಮ್ ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯರ್ ಗಳುಮ್ ಯಜಮಾನನುಮ್ ತನಕ್ಕು ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗ ವರುಮೈತ್ತು ಅಷ್ಟ ಮೂರ್ತಿ ಎನ್ನು ಪೇರ್ ಪೆತ್ತ ರುದ್ರ್ ; “ಎಣ್ ಕಣ್ಣ್” - ಚತುರ್ಮುಖ ನಾಗೈಯಾಲೇ ಎಟ್ಟುಕಣ್ಣುಡೈಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ; “ಎಣ್ಣೆಕ್ಕು” - ಎಟ್ಟು ದಿಕ್ಕುಗಳ್ , “ಎಟ್ಟಿರೈ” - ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಾನ ಎಟ್ಟು ದಿಕ್ಪಾಲಕರ್ ; “ಎಣ್ ಪಿರುಕಿರುತಿ” - ಅವ್ಯಕ್ತ ಮಹದಹಂಕಾರಾದಿಗಳಾನ ಎಟ್ಟುತತ್ವಜ್ಞಳ್ ;

ಆದರೆ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗುಣಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ನಶ್ವರವಾದವು ಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು ಹೇಗೆ ಸಮಂಜಸವೆಂದರೆ, ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ಲಭಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಪಗಳಾದ ಇತರ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಲಭಿಸಲಾರವೇ? ಎಂದರೆ ಅವೂ ಲಭಿಸುವವು ಎಂದು “ತಸ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನೇ ಕಿ ಮಿಹಾಸ್ತ್ಯ ಲಭ್ಯಮ್” ಎಂಬುದರ ಉಪಪಾದನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕುಚೇ ಲರು ಪ್ರಪನ್ನರಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಭಗವಾ ರವರು ಮಹದೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರೋ ಹಾಗೆ ಲಭ್ಯವೆಂಬ ಭಾವವು.

“ಎಟ್ಟು ನಾಮೂರ್ತಿ” ಎಂದರೆ ಆಕಾಶಾದಿ ಭೂತಜ್ಞಘೈನ್ದಮ್ - ವೃಧಿವೀ, ಅಪ್ಪು, ತೇಜಸ್ಸು, ವಾಯು, ಆಕಾಶವೆಂಬ ಪಂಚಭೂತಗಳೂ, ಚಂದ್ರಾದಿ ತ್ಯರ್ಗಳ್ - ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯರೂ, ಯಜಮಾನನುಮ್ - ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯಜ ಮಾನನಾದ ಅಥವಾ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಗ್ನಿಯು. ರುದ್ರನು, ಹೀಗೆ ತನಕ್ಕೆ ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗ - ತನಗೆ ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರಬೇಕೆಂದು, ವರಂಪೆತ್ತು - ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ಎನ್ನು ಪೇರ್ ಪೆತ್ತ ರುದ್ರ್ - ಅಷ್ಟ ಮೂರ್ತಿಯು ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದ ರುದ್ರನು, “ಎಣ್ಣುಣ್ಣು” ಎಂದರೆ ಚತುರ್ಮುಖನಾಗೈಯಾಲೇ ಎಟ್ಟುಕಣ್ಣುಡೈಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ-ನಾಲ್ಕು ಮುಖಗಳುಳ್ಳವನಾದುದರಿಂದ ಎಂಟು ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನು “ಎಣ್ಣೆಕ್ಕು” ಎಂದರೆ ಎಟ್ಟು ದಿಕ್ಕುಗಳ್ - ಎಂಟು ದಿಕ್ಕುಗಳು, “ಎಟ್ಟಿರೈ” ಎಂದರೆ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಾನ ಎಟ್ಟು ದಿಕ್ಪಾಲಕರ್ - “ಇನ್ನೋದ್ರೇವಹ್ನಿಃ ಪಿತೃ ಪತಿನೈರುತೋ ವರುಣೋ ಮರುತ್ | ಕುಚೇರ ಈಶಃ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಎಂಟು ದಿಕ್ಪಾಲಕರು, “ಎಣ್ ಪಿರುಕಿರುತಿ” ಎಂದರೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮಹದಹಂಕಾ ರಾದಿಗಳಾನ ಎಟ್ಟು ತತ್ವಜ್ಞಳ್ - ಅವ್ಯಕ್ತ, ಮಹತ್ತತ್ವ, ಅಹಂಕಾರತತ್ವ, ಆದಿಸದದಿಂದ ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಗಳಾದ ಎಂಟು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕಾರಗಳು, ಇದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ “ಭೂಮಿರಾಪೋ ನಲೋ ವಾಯುಃ ಖಂ ಮನೋಬುದ್ಧಿರೇವ ಚ ಅಹಂಕಾರ ಇತೀಯಂ ಮೇ ಭಿನ್ನಾ ಪ್ರಕೃತಿ ರಷ್ವಧಾ” (ಗೀ. ೭-೪) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು.

“ ಎಟ್ಟು ಮಾವರೈಗಳ್ ” - ಎಟ್ಟುಕುಲಪರ್ಮತಜ್ಞಳ್ ; “ ಈನ್ರ ವೆಣ್ಣುಣ ತ್ತೋನ್ ” - ಇನ್ನೆ ಯೆಲ್ಲಾತ್ತೈಯುಮ್ ಸೃಷ್ಟಿತ್ತ ಗುಣಾಷ್ಟಕ ವಿಶಿಷ್ಟನಾನ ಪರಮಾತ್ಮಾ ; ಇವನುಕ್ಕು ಎಟ್ಟು ಗುಣಜ್ಞಳಿಜ್ಞರದು ಕರ್ಮವಶ್ಯತ್ವ ಜರಾ ಮರಣ ಶೋಕ ಹ್ವತ್ತಿಪಾಸೈಗಳ್ ಅನಿಕ್ಕೇ ಯೊಳಿಗೈಯುಮ್, ನಿತ್ಯಜ್ಞಳಾನ ಭೋಗ ಜ್ಞಳೈಯುಡೈಯವನಾಗೈಯುಮ್, ನಿನ್ನೈತ್ತದು ಮುಡಿಕ್ಕ ವಲ್ಲವನಾ

ಎಟ್ಟುಮಾವರೈಗಳ್ ಎಂದರೆ ಎಟ್ಟು ಕುಲ ಪರ್ಮತಜ್ಞಳ್ - ಎಂಟು ಕುಲಾಚಲಗಳು, ಅವು ಯಾವುವೆಂಬುದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. “ ಈನ್ರ ವೆಣ್ಣು ಗುಣತ್ತೋನ್ ” ಎಂದರೆ ಇನ್ನೆ ಎಲ್ಲಾತ್ತೈಯುಮ್ - ಸೃಷ್ಟಿತ್ತ ಗುಣಾಷ್ಟಕ ವಿಶಿಷ್ಟನಾನ ಪರಮಾತ್ಮಾ - ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಎಂಟು ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಇವನುಕ್ಕು ಎಟ್ಟು ಗುಣಜ್ಞಳಿಜ್ಞರದು - ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಂಟು ಗುಣಗಳುಂಟೆಂದು ಹೇಳಿರುವದು, ಕರ್ಮವಶ್ಯತ್ವ, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ವಶವಾಗಿರೋಣವು, ಜರಾಮರಣ - ಮುತ್ತು ಮರಣವು, ಶೋಕಹ್ವತ್ತಿಪಾಸೈಗಳ್ - ದುಃಖ ಹಸಿವು, ನೀರಡಿಕೆ, ಅನಿಕ್ಕೇ ಯೊಳಿಗೈಯುಮ್ - ಇವುಗಳೆಲ್ಲದಿರೋಣವು. ಇದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ “ ಅಪಹತಸಾಪ್ತಾವಿಜರೋ ವಿನ್ಯು ತ್ಯುರ್ವಿಶೋಕೋ ವಿಜಿಘತ್ಸೋಽಪಿಸಾಸ ಸ್ತತ್ಯಕಾಮ ಸತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪಃ ” ಛಾಂ.(೮-೭.೧) ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು, ಅಪಹತ ಸಾಪ್ತತ್ವ ವೆಂದರೆ ಅಕರ್ಮವಶ್ಯತೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು; ಮುಂದೆ ಸತ್ಯಕಾಮ ಸತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುವು. — ನಿತ್ಯಜ್ಞಳಾನ ಭೋಗ್ಯಜ್ಞಳೈ ಯುಡೈವನಾಗೈಯುಮ್ - ನಿತ್ಯಗಳಾಗಿ ಏನೆಂದೂ ಚುತಿ ಇಲ್ಲದ ಭೋಗಗಳುಳ್ಳವನಾಗಿಯೂ “ ಇದು ಸತ್ಯ ಕಾಮಃ ” ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಥವು. ನಿನ್ನೈತ್ತದು ಮುಡಿಕ್ಕ ವಲ್ಲನಾಗೈ ಯುಮ್ - (ಇದು “ ಸತ್ಯಸಜ್ಜಲ್ಪಃ ” ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವದರ ಅರ್ಥವು.) ಸಜ್ಜಲ್ಪಿಸಿದುದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಹಾಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಇಂತಹ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಂಬ ಭಾವವು. ದುರ್ಯೋಧನಾದಿ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಂಧಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂಬ, ಮತ್ತು ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದನೇ ಎಂಬ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಲಂಕಾರಾಜ್ಯ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂಬ, ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಜ್ಜಲ್ಪಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡಿಕೊಂಡವನು, “ ಎಟ್ಟುಮ್ ಎಣ್ಣುಣಮತಿಯೋರ್ ದು ” ಎಂದರೆ ಇಪ್ಪಡಿಸ್ಪಟ್ಟ ಸರ್ವೇ ಶ್ವರನುಕ್ಕು ಪ್ರಧಾನಮನ್ತ್ರಮಾನ ತಿರುವಸ್ವಾಕ್ಷರತ್ವ ಸಾರ್ಥಮಾಗಕೇಟ್ಟು ಅನುಸಂಧಿಕ್ಕುಮ್ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಬುದ್ಧಿಯುಡೈಯ ಅನನ್ಯರಾನ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧರು - ಎಂದರೆ ಮೇಲೆ ಉಪಪಾದಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯುಳ್ಳ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಮನ್ತ್ರವಾದ ಶ್ರೀಮದಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥದೊಂದಿಗೆ ಗುರು

ಗೈಯುಮ್ ; “ಎಟ್ಟಿಣ್ಣು ಮೆಣ್ಣುಣಮದಿಯೋರ್ಕ್ಕು” - ಇಪ್ಪಡಿಪ್ಪಟ್ಟು ಸರ್ವೇ
ತ್ವರನುಕ್ಕು ಪ್ರಧಾನಮನ್ತ್ರಮಾನ ತಿರುವಷ್ಟಾಕ್ಷರತ್ತೈ ಸಾರ್ಥಮಾಗಕ್ಕೇಟ್ಟು
ಅನುಸಂಧಿಕ್ಕುಮ್ ಅಷ್ಟಾಜ್ಞ ಬುದ್ಧಿಯುಡೈಯ ಅನನ್ಯರಾನ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧರು
ಬುದ್ಧಿಕ್ಕು ಎಟ್ಟು ಅಜ್ಞಜ್ಞಳಾವನ ? - “ಗ್ರಹಣಂ ಧಾರಣಂಚೈವ ಸ್ಮರಣಂ
ಪ್ರತಿಸಾದನಮ್ | ಊಹಾಪೋಹೋರ್ಥವಿಜ್ಞಾನಂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಂಚ
ಧೀಗುಣಾಃ” ಎಜ್ಜಿರವೈ ; ಎಟ್ಟುಮಾಮಲರ್ (೧) “ಆಹಿಂಸಾ ಪ್ರಥಮಂ

ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದು ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವ ಆಷ್ಟಾಂಗಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ, ಪರ
ಮಾತ್ಮನನ್ನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನೂ ಆಶ್ರಯಿಸದ, ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟು
ಎಂದರೆ ತಿರುವಷ್ಟಾಕ್ಷರವು ; ಅದು ಎಂತಾದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಇಪ್ಪಡಿ
ಪ್ಪಟ್ಟು ಸರ್ವೇತ್ವರನುಕ್ಕು ಪ್ರಧಾನಮನ್ತ್ರಮಾನ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವು
“ಎಣ್ಣುಮ್” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಮಾಗಕ್ಕೇಟ್ಟು ಅನುಸಂಧಿಕ್ಕುಮ್ ಎಂಬ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು. “ಎಣ್ಣುಣಮತಿಯೋರ್ಕ್ಕು” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಜ್ಞ ಬುದ್ಧಿ
ಯುಡೈಯ ಅನನ್ಯರಾನ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧರು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು. ಮುಂದೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ
ಅಷ್ಟಾಜ್ಞಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿಕ್ಕು - ಎಟ್ಟು
ಅಜ್ಞಜ್ಞಳಾವನ - ಬುದ್ಧಿಗೆ ಎಂಟು ಗುಣಗಳಾವುವು ? ಎಂದರೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.—
“ಗ್ರಹಣಂ ಧಾರಣಂಚೈವ ಸ್ಮರಣಂ ಪ್ರತಿಸಾದನಂ | ಊಹಾಪೋಹೋರ್ಥ
ವಿಜ್ಞಾನಂ ತತ್ವಜ್ಞಾನಂಚ ಧೀಗುಣಾಃ” ; ಗ್ರಹಣಂ-ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯದ
ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಿಕೆಯು, ಧಾರಣಂ - ಗ್ರಹಿಸಿದುದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡದೆ
ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಡೋಣವು, ಸ್ಮರಣಂ - ಬೇಕಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸೋಣವು. ಪ್ರ
ಸಾದನಂ - ಇತರರಿಗಾಗಿ ಉಪಸಾದನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋಣವು, ಊಹಃ-ವ್ಯಕ್ತ
ವಾಗಿ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಹಿಂದಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಹಿಸೋಣವು,
ಆಪೋಹಃ-ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಹಿಂದಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು
ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ತ್ಯಾಗಮಾಡೋಣವು, ಅರ್ಥವಿಜ್ಞಾನಂ-
ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿಯೋಣವು, ತತ್ವಜ್ಞಾನಂ - ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು
ಹೊಂದೋಣವು. ಹೀಗೆ ಇವು ಎಂಟೂ, ಧೀಗುಣಾಃ ಬುದ್ಧಿಯ ಗುಣಗಳು
ಎಜ್ಜಿರವೈ - ಎಂಬುವುಗಳು. “ಎಟ್ಟುಮಾಮಲರ್” ಎಂದರೆ ಆಹಿಂಸಾ
ಪ್ರಥಮಂ ಪುಷ್ಪಂ - ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡದಿರುವದೇ ಎಂಟು
ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಪುಷ್ಪವು, ಪುಷ್ಪಮಿನ್ದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಃ - ಇಂದ್ರಿಯ
ಗಳು ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸದಹಾಗೆ ನಿಗ್ರಹಿಸೋಣವು. ಎರಡನೆಯ
ಪುಷ್ಪವು ; ಸರ್ವಭೂತದಯಾಪುಷ್ಪಂ-ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿ

ಪುಷ್ಪಂ ಪುಷ್ಪಮಿನ್ದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಃ | ಸರ್ವಭೂತದಯಾ ಪುಷ್ಪಂ ಕ್ಷಮಾ
ಪುಷ್ಪಂ ವಿಶೇಷತಃ | ಜ್ಞಾನಂ ಪುಷ್ಪಂ ತಪಃ ಪುಷ್ಪಂ ಧ್ಯಾನಂ ಪುಷ್ಪಂ ತಥೈ
ವಚಃ | ಸತ್ಯಮಷ್ಟವಿಧಂ ಪುಷ್ಪಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಭವೇತ್ || ”
ಎಜ್ಜಿರಪುಷ್ಪಂಗಳ್; “ಎಣ್ಣಶಿತ್ತಿ” (೨) “ಊಹಸ್ತರ್ಕ್ಯೋಧ್ಯಯನಂ ದುಃಖ

ಸೋಣವು ಮೂರನೆಯ ಪುಷ್ಪವು ; ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಣಹಿಂಸೆ ಕೂಡದೆಂದು ಅಹಿಂಸಾ
ಪ್ರಥಮಂಪುಷ್ಪಂ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಇಲ್ಲಿಯಾದರೋ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ
ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಕ್ಷಮಾಪುಷ್ಪಂ ವಿಶೇಷತಃ
-ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ತೊಂದರೆಮಾಡಿದರೂ ಕ್ಷಮಾ ಗುಣದಿಂದ ಕೋಪಿಸದೇ
ಇರೋಣವು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪುಷ್ಪವು ; ಜ್ಞಾನಂ ಪುಷ್ಪಂ-ತನ್ನ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ
ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವು ಐದನೆಯ ಪುಷ್ಪವು ; ತಪಃಪುಷ್ಪಂ - ಕೃತ್ಯಚಾಂದ್ರಾ
ಯಣಾದಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಆರನೆಯ ಪುಷ್ಪವು ; ಧ್ಯಾನಂ ಪುಷ್ಪಂ - ಪರಮಾ
ತ್ಮನ ಧ್ಯಾನವು ಏಳನೆಯ ಪುಷ್ಪವು ; ಸತ್ಯಂ - ಹಿತವಾಗಿಯೂ ಅನೃತವಲ್ಲದೆಯೂ
ಇರುವದನ್ನೇ ಹೇಳೋಣವು ಎಂಟನೆಯ ಪುಷ್ಪವು ; ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟವಿಧಂಪುಷ್ಪಂ -
ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲೆ
ಹೇಳಿದ ಎಂಟು ವಿಧ ಪುಷ್ಪಗಳೂ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದಾದರೆ, ವಿಷ್ಣೋಃ
ಪ್ರೀತಿಕರಂ ಭವೇತ್ - ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಕರವಾದುವಾಗುತ್ತವೆ. ಆ
ಅರ್ಚನೆ ಹೂವುಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಎಂಟು ಹೂವುಗಳು ಇದ್ದವಾದರೆವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ತುಂಬಾ
ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದಾದರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಎಂಟು ಹೂವುಗಳಿಲ್ಲದೆ
ಅಧಿಕಾರಿಯು ಎಷ್ಟು ಹೂವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೂ ಪ್ರೀತಿಕರವಾಗುವದಿಲ್ಲವೆಂಬ
ಭಾವವೂ ಸೂಚಿತವು. ಎಜ್ಜಿರಪುಷ್ಪಜ್ಞಿಳ್ - ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಎಂಟು
ಪುಷ್ಪಗಳು.

“ಎಣ್ಣಶಿತ್ತಿ” ಎಂದರೆ ಸಾಂಖ್ಯರು ಹೇಳುವ ಎಂಟು ಸಿದ್ಧಿಗಳು, ಅವು ಯಾವು
ವೆಂದರೆ— ಊಹಃ-ಅನುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಮೂಲಕ ಉಂಟಾದ ಅನುಮತಿಯು,
ಆಗಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಗಳಲ್ಲದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಮತಾಂತರಗಳನ್ನು ನಿರಸನಮಾಡಿ
ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋಣವು, ಇದಕ್ಕೆ ತಾರತಮ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ
ಹೆಸರು, ತರ್ಕಃ - ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಮವಿರೋಧವಿಲ್ಲದ ಯುಕ್ತವಾದದಿಂದ ತಮ್ಮ
ಮತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋಣವು, ಊಹತ್ಯಬ್ದೋಧ್ಯಯನ ವೆಂದು ಪಾಠಾಂತರವು.
ಶಬ್ದವೆಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವು, ಇದಕ್ಕೆ ಸುತಾರಾಖ್ಯಾಸಿದ್ಧಿಃ ಎಂಬ ಹೆಸರು,
ಅಧ್ಯಯನಂ - ಆಗಮದ ಅಕ್ಷರ ಗ್ರಹಣವು, ಇದಕ್ಕೆ ತಾರಾಖ್ಯಾಸಿದ್ಧಿಃ ಎಂಬ
ಹೆಸರು, ದುಃಖವಿಘ್ನತಾಸ್ತ್ರಯಃ - ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಅಧಿದೈವಿಕ, ಅಧಿಭೌತಿಕ

(೨) ಸಾಂಖ್ಯಕಾರಿಕೆಯು.

ವಿಘಾತಾ ಸ್ವಯ ಸ್ವಹೃತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ | ಧ್ಯಾನಂಚ ಸಿದ್ಧಯೋಷ್ವಾ ಎಜ್ಞಿರವೈ.
“ಎಣ್ಣಿತ್ತಿ” (೩) ಮದ್ಭಕ್ತ ಜನನಾತ್ಸಲ್ಯಂ ಪೂಜಾಯಾಂ ಚಾನುಮೋದ
ನಮ್ | ಮತ್ಸಥಾ ಶ್ರವಣೇ ಭಕ್ತಿಸ್ವರ ನೇತ್ರಾಂಗವಿಕ್ರಯಾ | ಸ್ವಯಮಾ
ರಾಧನೇ ಯತ್ನೋ ಮಮಾರ್ಥೇ ಡಂಭವರ್ಜನಮ್ | ಮಮಾನುಸ್ಮರಣಂ

ಗಳೆಂಬ ಮೂರು ವಿಧ ಆಧಿಗಳ - ದುಃಖಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದುಃಖ
ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮೋದಾಖ್ಯಾಸಿದ್ಧಿ ಎಂದೂ, ಆಧಿದೈವಿಕ ದುಃಖನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಮುದಿ
ತಾಖ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂದೂ, ಆದಿಭೌತಿಕ ದುಃಖನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಮೋದಮಾನಾಖ್ಯಾಸಿದ್ಧಿ
ಎಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಸುಹೃತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ - ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ತೋರುವ ಅರ್ಥ
ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಹೇತುಭೂತನಾದ ಸುಹೃತ್ತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು, ಇದು ರಮ್ಯಕಾಖ್ಯಾ
ಸಿದ್ಧಿಯು : ದಾನಂ - ಸಂಶಯ ವಿಪರ್ಯಯಗಳು ತೊಲಗಿ ವಿವೇಕಜ್ಞಾನ
ವುಂಟಾಗುವಿಕೆ, ಧ್ಯಾನ ವೆಂಬ ಪಾಠಾಂತರವು, ಇದು ಸಮುದಿತಾಖ್ಯಾಸಿದ್ಧಿ ಎನ್ನ
ಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ—ಮೊದಲು ವೇದಾಧ್ಯಯನವು,
ಅನಂತರ ಸಾಂಖ್ಯಾಧ್ಯಯನದಿಂದುಂಟಾದ ಶಬ್ದಂ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ
ವೇದಾರ್ಥಜ್ಞಾನವು ; ಅನಂತರ ಊಹ ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರುವ ವಿನಾಮಾಂಸೆ
ಯಿಂದುಂಟಾದ ಅರ್ಥನಿರ್ಣಯವು. ಅನಂತರ ಅರ್ಥ ನಿರ್ಣಯ ಸಮರ್ಥನೆ
ಗಾಗಿ ಸತ್ಯಂಗತಿಯು ಎಂದರೆ ಸುಹೃತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ; ಅನಂತರ ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ
ಅರ್ಥದ ಅನವರತ ಭಾವನೆಯು ಧ್ಯಾನಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತವು. ಅನಂತರ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಧಿದೈವಿಕ ಆದಿಭೌತಿಕ ದುಃಖಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯು, ಎಂದರೆ ಪರಿ
ಗಣಿಸಿದ ಅವಸ್ಥೆಯು. ಎಜ್ಞಿರವೈ ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧವ್ಯಕ್ತಗಳು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಎಣ್ಣಿತ್ತಿ - ಎಂಟು ವಿಧ ಲಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭಕ್ತಿ, ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ
ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ—ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಪುರುಷಾರ್ಥಕಾಷ್ಟಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉದಾಹೃತವು.
ವ್ರತಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ೧೩೬೪-೭೫ ನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಎಜ್ಞಿರ ಎಟ್ಟು
ವಿಧಮಾನಭಕ್ತಿಗಳ್” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಎಂಟು ವಿಧ ಲಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನುಳ್ಳ
ದಾಗಿ ತೋರುವ ಭಕ್ತಿಗಳು. ಇದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಗಳೇ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬೇಧಗಳನ್ನುಳ್ಳವು
ಎಂಬರ್ಥವಲ್ಲವು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಬೇಧಗಳು ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ
ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ
ಭಕ್ತಿಯು ಅಪ್ರವನ್ನರಲ್ಲೂ ಉಂಟು. ಇದು ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಹೊಂದುತ್ತಾ
ಈತನಿಗೆ ಪ್ರಪನ್ನತೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ತೈಲಧಾರೆಯಹಾಗೆ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ
ಸಂತತಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದುದು ಪರಭಕ್ತಿ
ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ, ಪರ

ನಿತ್ಯಂ ಯಚ್ಚನಾಂನೋಪಜೀವತಿ | ಭಕ್ತಿರಷ್ಟವಿಧಾಕೈಷಾ” ಎಜ್ಜಿರ
ಎಟ್ಟವಿಧಜ್ಜಿಳಾನ ಭಕ್ತಿಗಳ್ ; “ ಎಟ್ಟು ಯೋಗಾಜ್ಜಮ್ ” - ಯೋಗಾಜ್ಜ
ಮಾಗಚ್ಚೊಲ್ಲಪಟ್ಟ ಯಮನಿಯಮಾದಿಗಳ್ ; “ ಎಣ್ಣೆಲ್ವಮ್ ” - “ ಅಣಿ
ಮಾ ಮಹಿಮಾ ಚ ತಥಾ ಲಘಿಮಾ ಗರಿಮಾ ವಶಿತ್ವ ಮೈಶ್ವರ್ಯಂ | ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ
ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯಂ ಚೇತ್ಯಷ್ಟೈಶ್ವರಾಣಿ ಯೋಗಯುಕ್ತಸ್ಯ ” ಎಜ್ಜಿರ ವಿಭೂತಿಗಳ್ ;
“ ಎಟ್ಟುಮಾಗುಣಮ್ ” - ಮುಕ್ತದಶೈಯಿಲ್ ಅವಿರ್ಭವಿಕ್ಕುಮ್ ಗುಣಾಷ್ಟ

ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಂಟಾದ ಅನಸ್ಥೆಯು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಪರಜ್ಞಾನ
ವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನಗಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷವೂ
ಇರಲಾರನೆಂಬ ಉತ್ಕಟೇಚ್ಛೆಯು ಉಂಟಾಗುವ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪರಮಾಭಕ್ತಿ ಎಂದು
ಹೆಸರು. ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತಿ, ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮಾಭಕ್ತಿ ಎಂದು
ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವು. ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿಯ ಕಾಷ್ಠಾ
ದೇಶಿಗಳು ಭರನ್ಯಾಸನಿಷ್ಠನಿಗೂ ಉಂಟು. ಇದು ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವು.

“ ಎಟ್ಟು ಯೋಗಾಜ್ಜಮ್ ” ಎಂದರೆ ಯೋಗಾಜ್ಜಮಾಗ ಚ್ಚೊಲ್ಲ
ಪಟ್ಟ ಯಮನಿಯಮಾದಿಗಳ್-ಭಕ್ತಿಯೋಗವೆಂದರೆ ಭಗವದುಪಾಸನೆಗೆ ಅಜ್ಞ
ಗಳಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಯಮನಿಯಮಾದಿಗಳ್ - ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ೭ ಅಜ್ಞಗಳೂ ಒಂದು
ಅಜ್ಞೆಯೂ ಸೇರಿದರೆ ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು. ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ
೮ ವಿಷಯಗಳುಳ್ಳದು ಭಕ್ತಿಯೋಗವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗಗಳು
ಯಾವುವೆಂಬುದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವು.

“ ಎಣ್ಣೆಲ್ವಮ್ ” ಎಂದರೆ “ ಅಣಿಮಾ - ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಯಾವುದು
ಲಭ್ಯವೋ ಅದು, ಮಹಿಮಾ - ಮಹತ್ವದಿಂದ ಯಾವುದು ಲಭ್ಯವೋ ಅದು,
ಗರಿಮಾ - ಗುರುತ್ವದಿಂದ ಲಭಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಲಘಿಮಾ - ಲಘುತ್ವದಿಂದ ಲಭ್ಯ
ವಾದುದು, ವಶಿತ್ವಮ್ - ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವಿಕೆಯು, ಐಶ್ವರ್ಯಂ -
ಸರ್ವವನ್ನೂ ನಿಯಮಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಾತಿಶಯತ್ವವು, ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ-ಯಾವುದ
ರಿಂದ ಇಷ್ಟಪ್ರಾಪ್ತಿಯೋ ಅದು, ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯಂ - ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ
ಸಂಚರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು, ಇತಿ - ಎಂಬದಾಗಿ, ಯೋಗಯುಕ್ತಸ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾಣಿ-
ಯೋಗಯುಕ್ತನಿಗೆ ಲಭಿಸುವ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳು, ಅಮರದಲ್ಲಿ “ ಅಣಿಮಾ
ಮಹಿಮಾ ಚೈವ ಗರಿಮಾಲಘಿಮಾತಥಾ | ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯ ನಿಶತ್ತ್ವಂ
ವಶಿತ್ವಂ ಚಾಷ್ಟ ಭೂತಯಃ ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಎಜ್ಜಿರ ವಿಭೂತಿ
ಗಳ್ - ಎಂಬ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗವು, ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಲಭಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
ಕುಬೇರನಿಗೆ ಲಭಿಸಿದ ಅಷ್ಟವಿಭೂತಿಗಳು.

“ ಎಟ್ಟು ಮಾಗುಣಮ್ ” . ಮಹತ್ತಾದ ಎಂಟು ಗುಣಗಳು, ಅವು ಯಾವು

ಕಮ್, (೪) “ಅಷ್ಟಾಗುಣಾಃ ಪುರುಷಂ ದೀಪಯಂತೀ” ತ್ಯಾದಿಗಳಿರ ಚೊನ್ನವೈಯಾಗವುಮಾಮ್ ; “ಎಟ್ಟಿಟ್ಟಿಣ್ಣುಮ್ ಕಲೈಗಳ್” - ಚತು ಸ್ಪಷ್ಟಿ ಕಲೈಗಳ್ ; “ಎಟ್ಟಿರದ ಮೇಲನುವುಮ್” (೫) “ಶೃಂಗಾರ ವೀರ ಕರುಣಾದ್ಭುತ ಹಾಸ್ಯ ಭಯಾನಕಾಃ । ಬೀಭತ್ಸರೌದ್ರ ಚ ರಸಾಃ”

ವೆಂದರೆ-ಮುಕ್ತದಶೈಯಿಲ್ ಅವಿರ್ಭವಿಕ್ಕುಮ್-ಮೊದಲು ದೇಹಪ್ರಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಮರೆಸಿಹೋಗಿದ್ದ ಗುಣಾಷ್ಟಕಗಳು ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿರ್ಭವಿಸೋಣವು, ವಜ್ರವು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಪ್ರಕಾಶ ಗುಣವು ಹೇಗೆ ಮರೆಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ದೇಹಸಂಬಂಧದಿಂದ ನೈಜಗುಣಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೊಂದಿ ದ್ದವು ; ಶರೀರ ಹೋಗಿ ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆಯು ಬಂದಾಗ ಈ ಎಂಟು ಗುಣಗಳು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇವು “ಅಪಹತಪಾಪ್ತಾ ವಿಜರೋ ವಿನ್ಯುತ್ಯಾ ವಿಶೋಕೋ ವಿಜಿಘತ್ಸೋಽಪಿಸಾಸಃ ಸತ್ಯಕಾಮ ಸ್ತತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ” (ಛಾಂ. ೮.೨.೧) ಶ್ರುತಿಯು ಮುಕ್ತದಶೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೇನರೂಪೇಣಾ ಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತೇ ಎಂದು ಹೇಳಿತು, ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವೂ “ಅವಿರ್ಭಾವಸ್ವೇನಶಬ್ದಾತ್” ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನುಸರಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಗಮಾಂತ ದೇಶಿಕರೂ “ಅವಿ ರ್ಭವಿಕ್ಕುಮ್ ಗುಣಾಷ್ಟಕಮ್” ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಗುಣಾಷ್ಟಕಕ್ಕೆ ಬೇರೇ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೂರಾ ಶ್ಲೋಕವು ಯಾವುದೆಂದರೆ—“ಅಷ್ಟಾಗುಣಾಃ ಪುರುಷಂ ದೀಪಯಂತೀ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಚ ಕೌಲ್ಯಂ ಚ ದಮಃ ಶ್ರುತಂ ಚ | ಪರಾಕ್ರಮಶ್ಚ ಬಹುಭಾಷಿತಾಚ್ಚ ದಾನಂ ಯಥಾ ಶಕ್ತಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಚ” ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವು ಗಳಲ್ಲಿ ಚೊನ್ನವೈಯಾಗವುಮಾಮ್ - ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವಾದರೂ ಅಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿಯೂ “ಎಟ್ಟಿಮಾಗುಣಮ್” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಮಾಡಬಹುದು. ದೇಹವಿಯೋಗಾನಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಎಂಟು ಗುಣವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದರೆ ಮೊದಲಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ದೇಹವಿರುವಾಗಲೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಗುಣವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದರೆ ಎರಡನೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಎಟ್ಟಿಟ್ಟಿಣ್ಣುಮ್ ಕಲೈಗಳು ಎಂದರೆ ಚತುಸ್ಪಷ್ಟಿ ಕಲೈಗಳ್ ಎಂಟಿಂಟಿಂದರೆ ೩೪, ವಿದ್ಯೆಗಳು ಎಂಬ ಭಾವವು.

“ಎಟ್ಟಿರದ ಮೇಲದವುಮ್”, ಎಂಟಕ್ಕೂ ಮೇಲಾದ ಶಾಂತಿರಸವು, ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ (೫) ಶೃಂಗಾರ, ವೀರ, ಕರುಣ ಅದ್ಭುತ, ಹಾಸ್ಯ, ಭಯಾನಕ, ಬೀಭತ್ಸ, ರೌದ್ರ ಎಜ್ಜಿರ ರಸಜ್ಞಳ್ ಎಂಬ ಎಂಟು ರಸಗಳು, ಎಟ್ಟುಕ್ಕು ಮ್ - ಈ ಎಂಟು ರಸಗಳಿಗೂ, ಮೇಲಾದ ಶಾಂತಿ ರಸಮ್ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ

ಎಜ್ಜಿರ ರಸಜ್ಞಳು, ಎಟ್ಟುಕ್ಕುಮ್ ಮೇಲಾನ ಶಾನ್ತಿರಸಮ್ ; “ ಇನ್ನೈ ಯೆಲ್ಲಾ ಮೆಟ್ಟಿನವೇ ” - ಇವತ್ತಿಲ್ ಇವನುಕ್ಕು ಇಚ್ಚೆಯುಳ್ಳಪೋದು ಎಟ್ಟಾದವೈ ಯೊನ್ನಮಿಲ್ಲೈ.

ಆತ್ಮಗುಣಾದಿಗಳ್ ನಿರಮ್ಬಾದೊಳಿಗಿರದು ಅನುಸಂಧಾನತ್ತಿಲ್

ಶಾನ್ತಿ ರಸವು. ರಸ ಅಷ್ಟಾದನೇ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವು ಯಾವುವೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ರಸಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಬೀಭತ್ಸವೆಂದರೆ ನಿಂದಾರೂಪವಾಗಿಯೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖೇದವನ್ನುಂಟುಮಾಡೋಣವೂ, ಭಯಾನಕವೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭೀತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡೋಣವು ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳಿಲ್ಲದಿರೋಣವು ಶಾನ್ತಿರಸವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೈ ಯೆಲ್ಲಾ ಮೆಟ್ಟಿನವೇ ಎಂದರೆ ಇವತ್ತಿಲ್ ಇವನುಕ್ಕು ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳಪೋದು ಎಟ್ಟಾದವೈ ಯೊನ್ನಮಿಲ್ಲೈ-ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರೋಪಾಸಕನಾದ ಇವನಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದುದಾದರೆ ಲಭಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕವು ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲವು ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಸರ್ವವೂ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳಪೋದು. ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲಾ ಐಹಿಕಗಳು, ಮುಮುಕ್ಷುವಾದ ಪ್ರಪನ್ನನು ಐಹಿಕವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೃಣವಾಗಿ ಕಾಣುವವನಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಂತವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆಯು ಇರುವದಿಲ್ಲವೆಂಬಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗವು.

ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಾನುಸಂಧಾನಮಾಡುವವರಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲವೋ ? ಇದು ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕವೆಂದು ಹೇಳುವ ಮಾತು ರೋಗಿಗೆ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕುಡಿ ನಿನಗೆ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆಂದು ವಂಚಿಸುವ ಮಾತಿನಹಾಗಲ್ಲವೋ ? ಮೇಲಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಂತಹ ನುನ್ಮಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ, ಕೆಲವು ಆತ್ಮಗುಣಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೂ, ಶೀಘ್ರಸಂಸಾರ ನಿವೃತ್ತಿಯೂ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳು ಲಭಿಸೋಣವೂ ಇನೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲದಿರೋಣವು ಉಂಟಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ತಂದರೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಯೇ ವಿನಾ, ಮನ್ತ್ರಪ್ರಭಾವದ ನ್ಯೂನತೆಯಿಂದಲ್ಲವೆಂದು ನಿಗಮನಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.—ಆತ್ಮಗುಣಾದಿಗಳ್-“ ಅಷ್ಟೈಗುಣಾಃ ಪುರುಷಂ ದೀಪಯಂತಿ ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮಗುಣಗಳು, ನಿರಮ್ಬಾದೊಳಿಗಿರದು-ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಭಿಸದೇ ಇರುವದು, ಅನುಸಂಧಾನತ್ತಿಲ್ - ಅನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತಮೋರಾಮೈ ಯಾಲೇ-ವಿಶ್ವಾಸವು ಸಾಲದೇ ಇರುವದರಿಂದ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಜ್ಞಳ್ ವಾರಾದೊಳಿಗಿರದು-ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಗಳು ಬಾರದೇ ಇರುವದು, ಉಪೇಕ್ಷೆಯಾಲೇ ಪ್ರಪನ್ನ

ಉತ್ತಮೋರಾಮೈಯಾಲೇ ; ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳ್ ವಾರಾದೊಳಿಗಿರದು ಉಪೇಕ್ಷೆಯಾಲೇ ; ಕಡುಗ ಸಂಸಾರಮ್ ನಿವರ್ದಿಯಾದೊಳಿಗಿರದು ಇಶೈವಿಲ್ ಕುರೈಯಾಲೇ ; ಆಗೈಯಾಲೇ ಇರೇ (೬) “ನಮೋನಾರಾಯಣೇತಿ ಮನ್ತ್ರಸ್ವರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಃ” ಎಜ್ಜಿರದು.

ನಿಗೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ. ಕಡುಗಸಂಸಾರಮ್ ನಿವರ್ದಿಯಾದೊಳಿಗಿರದು - ಒಡನೇ ಸಂಸಾರ ನಿವೃತ್ತಿಯುಂಟಾಗದೇ ಇರುವದು, ಇಶೈವಿಲ್ ಕುರೈಯಾಲೇ - ಆತುರವಿಲ್ಲದುದರಿಂದ, ಎಂದರೆ ಒಡನೇ ಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇಹವಸಾನದಲ್ಲಾಗಲಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇರುವದರಿಂದ. ಇವುಗಳು ಕಾರಣವೇ ವಿನಾಮನ್ತ್ರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನೊಂದೂ ನ್ಯೂನತೆ ಇಲ್ಲವು ಎಂಬ ಭಾವವು. ಆಗೈಯಾಲೇ ಇರೇ-ಆದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲವೇ ; “ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ” ಎಂಬ ಮನ್ತ್ರವು ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಃ - ಸಕಲಾವೇಕ್ಷಿತಗಳನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವಂತಾದ್ದು” ಎಜ್ಜಿರದು - ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದು. ಆದುದರಿಂದ, ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಃ ಎಂಬ ಮಾತು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲವು, ವಂಚಕೋಕ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲವು ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇವನು ಯಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅವನೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ಉತ್ಸಾಹ ವಿಶ್ವಸಯುಕ್ತನಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವೇ; ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಬೇಕಿಲ್ಲವೆಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ಆದರೆ ಈಗ ತಾವು ಸಮರ್ಥಿಸಿದ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇತರರು ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲ ಅವುಗಳ ವಿಷಯ ಹೇಗೆ ? ಎಂದರೆ ತಾವು ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಸದಾಚಾರ್ಯರುಗಳಿಂದ ಉಪದಿಷ್ಟವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾದುದರಿಂದ ಪರಮೋಪಾದೇಯಗಳೆಂದೂ ಇತರ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿ ಸುತರಾಂ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳೆಂದೂ ಹೇಳಿ ಈ ಮನ್ತ್ರದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಥವು—ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಉಪಪಾದನ ರೂಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—ಅವರುಗಳಿಂದ, ಅದಿಷ್ಟಂ ಇತಿ - ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಾದುದರಿಂದ, ದರ್ಶಿತಮ್-ಆ ಅರ್ಥಗಳೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಯಾರಿಂದ ಎಂದರೆ, ತಮ್ಮಿಂದ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯರೀತ್ಯಾ ಬಂದಿರುವದರಿಂದ ಪರಮಗ್ರಾಹ್ಯವೆಂಬ ಭಾವವು. ಆ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಎಂತವರೆಂಬರೆ? ಮೂರು ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದ ಅವರುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ೧. ಅವಿದ್ಯಾ ಪೂತನೋನ್ಮುಕ್ತೈಃ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ರಾಕ್ಷಸಿಯಾದ ಪೂತನಿಯಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರು. “ ಅನಾತ್ಮನ್ಯಾ ತ್ಯಬುದ್ಧಿರ್ಯಾ ಅಸ್ತೇ ಸ್ವಮಿತಿ ಯಾಮತಿಃ | ” ಅವಿದ್ಯಾತರು ಸಂಭೂತಿ ಬೀಜ

ಅವಿದ್ಯಾ ಪೂತನೋನ್ಮುಕ್ತೈ ರನವಜ್ಞಾತ ಸತ್ವಭೈಃ |

ಅಸದಾ ಸ್ವಾದನ ವ್ರೀಡೈ (ಳ್ಳಿ) ರಾದಿಷ್ಟ ಮಿತಿದರ್ಶಿತಮ್ ||೯||

ಮೇತದ್ವಿಧಾಸ್ಥಿತಮ್ - ಭ್ರಮಜ್ಞಾನಗಳಾದ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಾಂತಿ, ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮ ಭ್ರಾಂತಿ ಜೀವೇಶೈಕೈಭ್ರಾಂತಿ ಇಂತಹ ಅನ್ಯಥಾ ವಿಪರೀತಜ್ಞಾನರೂಪ ಭ್ರಮ ಗಳಿಲ್ಲದವರು, ಪೂತನಿಯನ್ನು ಕೊಂದುದರಿಂದ ಆಕೆಯಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್‌ರವರು ಹೇಗೆ ಶೋಭಿಸಿದರೋ ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರವು ಹೋಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಂತರಾದವರು. ಇಂತವರು ಕೃಷ್ಣನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮಾನ ರೆಂಬುದು ಹಿಂದೆ ಗುರುಪರಂಪರಾಸಾರದಲ್ಲಿ ಉಪದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಪೂತ ನೋನ್ಮುಕ್ತರೆಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಮ್ಯವು ಅವರುಗಳಿಗೆ ಉಪಪಾ ದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. “ಆಚಾರ್ಯಾದಿಹ ದೇವತಾಂ ಸಮಧಿಕಾ ಮನ್ಯಾಂ ನಮನ್ಯಾ ಮಹೇ ” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ಪೂತನೋನ್ಮುಕ್ತರು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದರಿಂದ, ಕಂಸನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪೂತನೆಯ ಹಾಗೆ, ಅರಿ ಷಡ್ವರ್ಗಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನವು, ಅದರಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಎಂಬುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಕಂಸನನ್ನು ಧ್ವಂಸಮಾಡಿದಹಾಗೆ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದವರೆಂಬ ಭಾವವೂ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಅವಿದ್ಯಾಪೂತನೋನ್ಮುಕ್ತೈಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಧ್ವನೈರ್ಥವೂ ಸೂಚಿತವು. ಕೆಲವರು, ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಗೆ ಅವಿದ್ಯಾ ಎಂಬ ಪಿಶಾಚಿಯು ಗೃಹೀತತ್ವವುಂಟೆಂಬ ವಾದವನ್ನು ತಮಗಿರುವ ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಹೇಳುವರು, ಅಂತಹ ವಾದದಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಎಂಬ ಭಾವವೂ ಸೂಚಿತವು. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೇ ಅವಿದ್ಯಾ ಗೃಹೀತತ್ವವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯದು ? ಎಂಬರ್ಥವೂ ಸೂಚಿತವು. ಇನ್ನು ಎಂತವರೆಂದರೆ—(೧) ಅನವಜ್ಞಾತ ಸತ್ವಭೈಃ - ಅಜ್ಞಾತವೆಂದರೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವದು, ಅನವಜ್ಞಾತ - ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವದು ಇಲ್ಲದವರು ಎಂದರೆ ಸಾದರದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನವಲಂಬಿಸಿದವರು, ತಮಗೆ ವಿಹಿತಗಳಾದ ನಿತ್ಯನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅನು ಸ್ಥಿಸಿ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಮಾಡಿದ ಸದಾಚಾರ ನಿಷ್ಠರು, ಅನವಜ್ಞಾತ ಎಂಬುದ ರಿಂದ, ಆದರ, ಶ್ರದ್ಧಾದಿಗಳು ದ್ವ್ಯೋತಿತವು. (೨) ಅಸದಾಸ್ವಾದನವ್ರೀಡೈಃ - ಅಲ್ಪಾಸ್ಥಿರಗಳಾದ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲಾ ಅಸತ್ತುಗಳು, ವಿಷಯೋಪಭೋಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆಯುಳ್ಳವರು, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಕ್ತರಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ಪ್ರಪನ್ನರು, ಐಹಿಕ ಗಳು ಅಸತ್ತುಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರಮಿಸದವರು. ಹಿಂದೆ ಅಸಾರ ವಿಷಯ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಪ್ರಪನ್ನನು ಬಿದ್ದು ಅಪವಿತ್ರನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಸದಾಸ್ವಾದನ ವ್ರೀಡೈಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವ್ರೀಡಾ ಶಬ್ದವು

ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗವಿರುವದರಿಂದ ಪುರುಷಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಪರಮಪುರುಷನಾದುದರಿಂದ, ಆತ ನಲ್ಲೇ ಅನುರಕ್ತನಾಗಿರುವ ಪ್ರಪನ್ನನು “ ಶುದ್ಧಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ” ನಾದುದರಿಂದ, ಆಸತ್ತಾದ ಅನ್ಯಪುರುಷಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಜ್ಜೆಯುಳ್ಳ ಶುದ್ಧಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಪರಮ ಸಾಧ್ವಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡ ಪ್ರಪನ್ನರು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಯೆಂದು ಹೇಳಿ ತೆಂಬ ವ್ಯಂಗಾರ್ಥವೂ ಸೂಚಿತವು. ಶುದ್ಧಾನಾಂತು ಲಭೇಮಹಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಿನಾಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯವು. ನಿಸಿದ್ಧಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಲಜ್ಜೆ ಇರುವವರು ಎಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡದವರೆಂಬ ಭಾವವು. ಆಗಲೂ ಅರ್ಥವು ಒಂದೇ. ಅಸದಾಸ್ವಾದನವ್ರೀಡ್ಯಃ ಎಂದು ಪಾರಾಂತರವು, ಇಂತಹ ದೇಶಿಕೈಃ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು, ಇಂತಹ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲದ ಸದಾಚಾರನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಮಾಡಿದ, ಐಹಿಕ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನರಳದಿರುವ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ನಾಥಮುನಿ, ಮಣ ಕ್ಕಾಲ್‌ನಂಬಿ, ಯಾಮುನಮುನಿ, ಭಾಷ್ಯಕಾರರು, ನಡಾದೂರ್ ಅಮ್ಮಾಳ್, ಕಿಡಾಂಬಿ ಅಪ್ಪುಳಾರ್ ಮೊದಲಾದ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೀತ್ಯಾ ಉಪದಿಷ್ಟವಾದುದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದ ಅನುಗ್ರಹಾರ್ಥವಾಗಿ ತಾವೂ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾರ್ಥ ಗಳೆಲ್ಲಾ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಮಗ್ರಾಹ್ಯವಾದವುಗಳು. ಯಾವಾಗ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಉಪದಿಷ್ಟವು ಎಂಬುದು ದ್ಯೋತಿಸೋ, ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ಉಪಾದೇಯ ಬುದ್ಧಿಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ತಮಗೆ ಏನೊಂದು ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವವೂ ಸಹ ಸೂಚಿತವು. ಈಗ ತಾವು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಮೂಹಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅನಭಿಮತವಾದವುಗಳಾಗಿಯೂ ಹೇಳುವ ಕುತರ್ಕ ಕುವಾದ ಗಳಿಗೆ ಮನಕೊಡಗೂಡದೆಂಬುದೂ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಿದ್ಧವು, ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ಸಂಪ್ರ ದಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ, ಸದಾಚಾರ್ಯರ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಇರುವದ ರಿಂದ ಅನುಪಾದೇಯವೆಂಬುದೂ ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ಧವು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರವರು ಬರೆದಿರುವ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಪಠಿಸ ಬಹುದು.

ಪಾಶುರಾರ್ಥವು—ಈ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿಗಮನ ದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಹಿಸಿ ಈ ಪಾಶುರದ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ—ಹಿಂದೆ ಹತ್ತು ವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಮನ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಶದವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಿದರೂ ಪದೇ ಪದೇ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮೂರು ವಾಕ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ತತ್ಪರಿಹಿತಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮನ್ತ್ರವು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಮುಖ್ಯವೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ಪಾಶುರವನ್ನು ಅನು

ಉಯರ್‌ನ್ದ ನಜ್ಜಾವಲ ನಲ್ಲಾರ್ ಕ್ಕುರಿನ್ನೈ ತುರನ್ನು ಯಿರಾಯ್ ।
 ಮಯರ್‌ನ್ದ ಮೈತೀರ್‌ನ್ದ ಮುಗ್ಗೇರ್‌ವಳಿಯಿನ್ರಿಯಡೈಕ್ಕಲಮಾಯ್ ।
 ಪ್ಪಯನ್ದವ್ ನಾರಣ್ ಪಾದಜ್ಜಳ್ ಚೇರ್‌ನ್ದ ಪಳವಡಿಯಾರ್ ।
 ನಯನ್ದ ಕುತ್ತೇವಲೆಲ್ಲಾ ನಾಡು ನನ್ಮನುವೋದಿನಮೇ ||೩೪||

ಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತತ್ವಹಿತಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿ
 ಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಷ್ಟಮುಖ್ಯಗಾದರೂ ಅನುಸಂಧಾನವು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿ,
 ಹೀಗೆ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹಿಸಿ
 ದುದರಿಂದ ತಾವು ತುಂಬಾ ಸುಕೃತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ — ಉಯರ್‌ನ್ದ-
 ಸರ್ವಕಾರಣತ್ವ ಸರ್ವಶೇಷಿತ್ವ ಶ್ರಿಯುಃಪತಿತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ನಿಷ್ಸಮಾಭ್ಯಾಧಿಕನೆಂದು
 ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಉಯರ್‌ನ್ದವ್ ಎಂದು ಪಾಠಾಂತರವು. ನಜ್ಜಾವಲ್ -
 ನಮಗೆ ರಕ್ಷಕನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು, ಇವೆರಡು ಪದಗಳಿಂದ ಪ್ರಣವದ
 ಅಕಾರದಿಂದ ತೋರುವ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಥಗಳು ಉಪಪಾದಿತವು. ಸರ್ವಕಾರಣತ್ವ,
 ಸರ್ವಶೇಷಿತ್ವಗಳಿಂದೇನೋ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು.
 ಶ್ರಿಯುಃಪತಿತ್ವದಿಂದ ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ “ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಹಿ ತತ್ತೇಜಃ ಯಸ್ಯ ಸಾ
 ಜನಕಾತ್ಮಜಾ” (ರಾಮಾಯಣಃ ೪ರಣ್ಯ) ಎಂಬ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ
 ಶ್ರಿಯುಃಪತಿತ್ವವು, ಶ್ರುತಿಯು “ಹೀಶ್ವತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವ ಪತ್ನಾ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ
 ಹಾಗೆ ಸ್ವರೂಪನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮವಾದುದರಿಂದಲೂ ಶ್ರೀ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣುವು ಉಯರಾ
 ನ್ದವನ್ ಎಂಬ ಭಾವವು. ಅಲ್ಲಾರ್ಕು ಹೀಗೆ ಪರಮಪುರುಷನಲ್ಲದ ಅನ್ಯದೇವತೆ
 ಗಳಿಗೆ, ಉರಿಮೆ - ಶೇಷತ್ವವನ್ನು, ದಾಸ್ಯವನ್ನು, ಶುರಿನ್ನು - ಕಳೆದುಕೊಂಡು,
 ಇದರಿಂದ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ದಾಸ್ಯವೇ ವಿನಃ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲವು ಎಂಬ
 ದರಿಂದ ಪ್ರಣವದ ಉಕಾರಾರ್ಥವಾದ ಅವಧಾರಣದಿಂದ ತೋರಿಬರುವ ಅರ್ಥವು,
 ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ; ಉಯಿರಾಯ್-ಈ ಭಗವಚ್ಛೇಷತ್ವದಿಂದ ಸತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ
 ದವರಾಗಿಯೂ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಂತವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪರಾಗಿ ಜ್ಞಾನ
 ಗುಣಕರಾಗಿರುವ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರಣವದ ಮಕಾರಾರ್ಥವು ಬೋಧಿತವು, ಹೀಗೆ
 ಮೊದಲು ಪಾದದಿಂದ ಪ್ರಣವಾರ್ಥವು ಉಪದಿಷ್ಟವು. ಮಯರ್‌ನ್ದ ಮೈತೀರ್‌ನ್ದ-
 ಅಹಂಕಾರಮಮಕಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನವು ಕಳೆದುಹೋಗಿ, ಇದು ಸಖಂಡ
 ನಮಸ್ಸಿನ ಅರ್ಥವು, ಮತ್ತೋರ್‌ವಳಿಯಿನ್ರ-ಉಪಾಯಾಂತರಗಳಾದ ಭಕ್ತಿಯೋ
 ಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಅನನ್ಯಗತಿಕ
 ರಾಗಿ ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ಅಡೈಕ್ಕಲಮಾಯ್-ಆತ್ಮರಕ್ಷಾಭರಸಮರ್ಪಣ
 ವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಪ್ರಪನ್ನರಾಗಿ, ಪಯನ್ದ - “ನರಾಜ್ಞಾತಾನಿತತ್ವಾನಿ ನಾರಾಣಿ”
 ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರಿಬರುವಹಾಗೆ, ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟವಾದ, ಇದು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದಾರ್ಥ

ವಿನರಣವು, ಅನ್ನಾರಾಣ ಪದಜ್ಞಿಗಳೇರ್ನ್ದ-ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾ
ಯಣನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸೇರಿದ ಎಂದರೆ ಪರಮಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದ
ಎಂಬರ್ಥವು. ಇದು ಅಖಂಡ ನಮಶ್ಯಬ್ಧಾರ್ಥವು. ಪಳವಡಿಯಾರ್-ಪ್ರಾಚೀನ
ದಾಸರೆನಿಸಿದ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಯನ್ದ-ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ, ಕುತ್ತೇ
ವಲೆಲ್ಲಾಮ್ - ಸರ್ವವಿಧ ಕೈಜ್ಞರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ, ಇದು ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ
ಲ್ಲಿರುವ ಚತುರ್ಥಿಯ ಅರ್ಥವು, ನಾಡುಮ್ - ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ, ನೇ
ಮನು - ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವನ್ನು, ಓದಿನಮೇ - ನಮ್ಮ
ಆಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅಲ್ಲವೇ ! ನಮ್ಮಂತಹ ಭಾಗ್ಯವಂತರ
ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆಂಬ ಸಂತೋಷವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು
ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾಗಿ, ಜಗತ್ಕರಣನಾಗಿ, ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾಗಿ, ಕರುಣಾಮಯಳಾದ
ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪತಿಯಾಗಿ, ಹೀಗೆ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕನು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅತನೇ ನಮಗೆ
ರಕ್ಷಕನಾಗಲು ಆಹವೇನೇ ವಿನಾ ಇತರರು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲವು. ಜೀವಾತ್ಮರಾದ
ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ದಯೆಯಿಂದ ಲಬ್ಧ ಸತ್ತಾಕೆರು, ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪರು ಜ್ಞಾನ
ಗುಣಕರು, ಎಂಬದಾಗಿ ತನ್ನ ಮತ್ತು ಪರಮಪುರುಷನ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು
ಪ್ರಣವವು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆಂದೂ, ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳನ್ನೂ ಇದರಿಂದಂ
ಟಗುವ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೀಗಿಕೊಂಡು ಪರಮಪುರುಷನ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ
ಭರಸಮರ್ಪಣೆಯೇ ಪರಮೋಪಾಯವೇವಿನಾ, ಇತರೋಪಾಯಕ್ಕೆ ತಾವು ಅನರ್ಹ
ರೆಂದು ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದೆಂಬುದನ್ನು
ನಮಶ್ಯಬ್ಧವು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದೂ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ನಮಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ
ಕರ್ತಾ ಯಾವಾಗ ಆದನೋ ಆಗ ಅತನೇ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿ
ಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವರೂಪವಾದ ಅನಂದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸುವನು, ಆದುದ
ರಿಂದ ಅಂತಹ ಶೇಷಿಗೆ ನಾವು ಸರ್ವ ವಿಧ ಕೈಜ್ಞರ್ಯವನ್ನು ಎಸೆಗುವದೇ ನಮಗೆ
ಸ್ವರೂಪವು ಎಂಬುದು ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತದೆಂದೂ
ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳು ಈ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು
ಉಪದೇಶಿಸಿದರಲ್ಲವೇ ! ನಮ್ಮಂತಹ ಸುಕೃತಿಗಳು ಯಾರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಎಂದು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.—

ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾರ್ಕುರಿಮೈತುರಿನ್ದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ಅನ್ಯದೇವತಾ
ಸಂಬಂಧವೂ ಅನ್ಯದೇವತಾ ಶೇಷತ್ವವೂ ಸರಿಯಲ್ಲವು ; ಪ್ರಪನ್ನನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ
ತುಂಬಾ ಕುಂದಕವೆಂಬ ಭಾವವೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕಾವರ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ದುದರಿಂದ ಅನ್ಯದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಇಲ್ಲ
ವೆಂದೂ, ಶ್ರೀ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಯು ಎಂಬರ್ಥವೂ
ಸೂಚಿತವು- ಆದುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಶೇಷನೆ

ಇತ್ಥಂ ಸಂಘಟಿತಃ ಪದ್ಯೈ ಸ್ತ್ರಿಭಿ ರಸಾ ವೇಕದ್ವಿಪಚ್ಚಾಕ್ಷರೈಃ ।
ರಥೈಃ ಸ್ತತ್ಪಹಿತಪ್ರಯೋಜನಮಯೈ ರಥ್ಯಾತ್ಮಸಾರೈ ಸ್ತ್ರಿಭಿಃ ॥

ವಿನಾ ಅನ್ಯರಿಗಲ್ಲವೆಂಬ ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಯಿತೋ, ಆಗೀಗ ಈತನು ಸತ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗುವನು ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಉಯಿರಾಯ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಂಟಾಗುವ ಪರಮ ಪ್ರಯೋಜನವೇನೆಂದರೆ, ತಾನು ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಶಕ್ತನು, ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವತ್ತು ಆದುದರಿಂದ ಹಾಗೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಶಕ್ತವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು, ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದದಲ್ಲೇ ಸಮರ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂಬ ಹಿತೋಪದೇಶವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆಂಬ ಅಂಶವು ಎರಡನೆಯ ಪಾದದಿಂದ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ನಾರಣಸಾದಜ್ಞಳ ಶೇರ್‌ನ್ದ ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ನಾರಣ ಶಬ್ದವು ಹೀಗೆ ಆಶ್ರಿತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರತ್ವಾದಿಗಳು ಆತನಲ್ಲಿ ಉಂಟೆಂಬ ಭಾವವನ್ನೂ, ಆತನೇ ನಮಗೆ ಗತಿಯು, ಆಧಾರವೂ, ಸಕಲ ವಿಧ ಬಂಧವೂ, ಪರಮ ಸುಹೃತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾವಗಳನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪಳವಡಿಯಾರ್ ನಯನ್ದ ಕುತ್ತೇ ವಲೆಲ್ಲಾವ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ಆನಂದದೇಶೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಏನೊಂದೂ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ ಮುಕ್ತರಿಗೂ ಉಂಟೆಂಬ ಭಾವವೂ ಪ್ರದರ್ಶಿತವು. ಇಂತಹ ಸಾರತಮಗಳಾದ ಗುಹ್ಯಗಳಾದ ಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಯಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಲಭಿಸತಕ್ಕವೇವಿನಾ ಅನ್ಯಥಾ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಓದಿನಮೇ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಪದವು ಎಷ್ಟು ಅವೋಘವಾದುದು ಎಂಬ ಭಾವವೂ ಸೂಚಿತವು.

ಹೀಗೆ ಈ ಪಾಶುರದ ಮೂಲಕ ಈ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಮನ್ತ್ರವನ್ನು ತತ್ಪಹಿತ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಮನ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿ, ಅನಂತರ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾರ ಕ್ರಮವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕವೂ ಶ್ಲಾಘಿಸಲ ಹೊರಟು ಈ ಮನ್ತ್ರರತ್ನವು, ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಬಂಧವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿ, ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮನ್ತ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದುದೆಂದು ನಿಗಮನಮಾಡುತ್ತಾರೆ.—

ಈ ಮನ್ತ್ರವು, ೮ ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ, ಮೂರು ಪದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದುದು ಎಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕದ್ವಿಪಂಚಾಕ್ಷರೈಃ—“ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ, ನಮಇತಿ ದ್ವೇ ಅಕ್ಷರೇ, ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಾಣಿ ಎಂದು ನಾರಾಯಣೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಹಾಗೆ ಎಂಟು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದಲೂ, ಪದ್ಯೈ ಸ್ತ್ರಿಭಿಃ - ಓಂ ನಮಃನಾರಾಯಣಾಯ ಎಂಬ ಮೂರು ಪದಗಳಿಂದಲೂ, ಸಂಘಟಿತಃ - ಕೂಡಿದುದಾಗಿಯೂ,

ಆದ್ಯ(ತ್ಯ)ಸ್ಯಕ್ಷರ ವೇದಸೂತಿ ರಜಹತ್ ಸ್ಥೂಲಾದಿವೃತ್ತಿತ್ರಯ
 ಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯಪ್ರಶಮಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಸತಾಂ ತ್ರಯ್ಯಂತಸಾರೋ ಮನುಃ ||೬೪||
 ಇತಿ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಸ್ಯ ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರಸ್ಯ
 ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಕೃತಿಷು ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರೇ
 ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾಧಿಕಾರಸ್ಸಪ್ತವಿಂಶಃ
 ಶ್ರೀಮತೇ ನಿಗಮಾನ್ತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ

ಹೀಗೆ ಶಾಬ್ದವಾಗಿ ತೋರುವ ಪ್ರಕಾರವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಸಾರೈಃ -
 ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯೆಯಾದ ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರಭೂತವಾದ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮವೆಂದರೆ ಆತ್ಮ
 ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲಿ
 ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಶಾರೀರಕ
 ಮೊದಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಾರಭೂತವಾದ, ತ್ರಿಭಿಃ - ಮೂರಾದ ತತ್ತ್ವಹಿತಪ್ರಯೋ
 ಜನ ಮಯೈಃ - ತತ್ತ್ವ, ಹಿತ, ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ವಾಕ್ಯಗಳ
 ಪ್ರಾಚುರ್ಯಗಳುಳ್ಳ, ಅರ್ಥೈಃ - ಅರ್ಥಗಳಿಂದಲೂ, ಇತ್ಥಂ - ಈಗ ನಾವು
 ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಘಟಿತಃ ಸೇರಿರುವ ಎಂದರೆ ಶಾಬ್ದವಾಗಿಯೂ
 ಅರ್ಥವಾಗಿಯೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವ, ಅಸೌ ಆದ್ಯೋ ಮನುಃ ಈ ಎಲ್ಲಾ
 ಮನ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ಮೊದಲಾಗಿ ಮೂಲಮನ್ತ್ರವೆಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ
 ಮನ್ತ್ರವು, ಅಸೌ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಕೃಷ್ಟವಾಚಿಯಲ್ಲವು, ಪ್ರಕೃಷ್ಟವಾಚಿಯು,
 ಅಥವಾ ಆದ್ಯತ್ಯಕ್ಷರ ವೇದಸೂತಿಃ ಎಂಬದಾಗಿ ಒಂದೇ ಪದವಾಗಿ ಭಾವಿಸ
 ಬಹುದು. ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ ಓಂ ಎಂಬ ಪ್ರಣವವನ್ನೇ ವೇದ
 ಗಳಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಎಂಬರ್ಥವು. ಆದ್ಯಃ - ಎಂದು ಬೇರೆ ಪದ
 ವಾದರೆ, ತ್ಯಕ್ಷರ ವೇದ ಸೂತಿಃ-ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಣವವನ್ನೇ ವೇದೋಪ
 ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಇದರಿಂದ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಣವವು ಬೋಧಿ
 ತವು. ಅಜಹತ್ ಸ್ಥೂಲಾದಿ ವೃತ್ತಿತ್ರಯಃ - ಬಿಡದೆ ಇರುವ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮ
 ಪರಯೋಜನೆಗಳಾದ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳುಳ್ಳ, ಇದರಿಂದ ನಮಶ್ಚಬ್ದವು ಬೋಧಿ
 ತವು. ಸತಾಂ - ಸತ್ಪುರುಷರಾದ ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ, ಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ಪ್ರಶಮಮ್ -
 ಸತ್ಪುರುಷಸ್ತಮಸ್ಸೆಂಬ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಬಂಧ
 ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು, ಈ ತ್ರಯ್ಯಂತಸಾರೋ ಮನುಃ - ವೇದಾಂತಾರ್ಥ
 ಗಳ ಸಾರಭೂತವಾದ ಈ ಮನ್ತ್ರವು, ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ-ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂರ
 ನೆಯ ಪದದಿಂದ ಬೋಧಿತವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥವು ಶಿಕ್ಷಿತವು. ನಾರದೀಯ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ
 ಈ ಮನ್ತ್ರವು ಶ್ಲಾಘಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
 ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಯ್ಯಂತ ಸಾರೋ ಮನುಃ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ "ಸರ್ವವೇದಾಂತ

ಸಾರಾರ್ಥ: "ಸಂಸಾರಾರ್ಥಾವತಾರಿಕೆ" ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರಾರ್ಥಾವತಾರಿಕೆ ಎಂಬುದೂ ತ್ರೈಗುಣ್ಯಪ್ರಶಮಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಎಂಬುದೂ ಸಮಾನಾರ್ಥಗಳು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಹುವೋಪಿ ಮಹಾತ್ಮಾನೋಮುನಯಸ್ಸನಕಂದಯಃ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ ಸಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ತೇಜಗ್ಮವೈಷ್ಣವಂ ಪದಮ್" ಎಂಬುದು ಅನುಸಂಧೇಯವು. ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ವಿಷಯಾವೇದಾಃ ನಿಸ್ತೈಗುಣ್ಯೋ ಭವಾರ್ಜುನ" (ಗೀ.೨.೪೫) ಎಂಬ ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕವು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ. ತ್ರೈಕ್ಷರ ವೇದಸೂತಿಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು "ಯದ್ವೇದಾದೌ ಸ್ವರಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ವೇದಾಂತೇಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ"-ವೇದಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯೂ "ಹರಿಃ ಓಮ್" ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ಯಃ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದು "ಆದ್ಯಂತು ತ್ರೈಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ" ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣೋಕ್ತಿಯನ್ನು ನುಸರಿಸಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವು ವೇದ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣವವೂ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನುಳ್ಳ ವೇದವಾಕ್ಯವೇ ಎಂಬ ಭಾವವು.

ಇಂತಹ ಪರಮಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಯುಳ್ಳ ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರದ ಅನುಸಂಧಾನವು ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ, ಆದರ ವಿವರಣವಾದ ದ್ವಯಮನ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ, ಉಪಾಯಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಫಲವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆಂಬುದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮುಖ್ಯಾಭಿಪ್ರಾಯವು.

ಇಂತು ಈ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ
ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರಂ ಚು. ಮೇ. ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯನ
ಆಚಾರ್ಯ ಹೃದಯಾನ್ವೇಷಿಣೀ

ಎಂಬ ಅರ್ಥ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವು.

ಶ್ರೀಮತೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ

Location..... R.....

ACADEMY OF SANSKRIT RESEARCH
MELKOT LIBRARY
Acc. 21910
Date 17-01-98

Location..... R.....

Location..... R.....

ನಮ್ಮ ದೊರೆಯುಳ್ಳ ಸ್ವಕಗಳು

ಪ್ರೆಸ್ವೀಟೀರಿಯನ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ತಾತ್ಪರ್ಯ
ಗೊಡನೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಿಗಮಾಂತದೇಶಿಕರವರ

೧. ಶ್ರೀಮದ್ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರವು
ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾಧಿಕಾರವೂ ಸೇರಿ ೧೫ ಪುಟಗಳು ೦೨ ೨ ೦
೨. ಅಭೀತಸ್ತವ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಸ್ತೋತ್ರವು ೦ ೧೨ ೦
೩. ಶ್ರೀಕೃತಿ ಎಂಬ ಶ್ರೀರಂಗನಾಯಕನು ೦ ೧೨ ೦
೪. ಶ್ರೀಯಾಮುನಮುನಿಗಳ ಚತುಶ್ಲೋಕ ೦ ೮ ೦
೫. ಶ್ರೀಪರಾಶರಭಟ್ಟರವರ ಸಹಸ್ರನಾಮಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವು ೦ ೧೪ ೦
೬. ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ್ಕೂ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ, ತಾತ್ಪರ್ಯ
ಗೊಡನೆ ತಾತ್ಪರ್ಯಚಂದ್ರಿಕಾರ್ಥಗಳೂ ಯಾಮುನಮುನಿಗಳ ಗೀತಾರ್ಥ
ಸಂಪುಟವೂ ಸಂಪುಟ ೦ ೧೨ ೦, ೪ ೦ ೦

ದ್ವಯಾಧಿಕಾರ, ಚರಮಶ್ಲೋಕಾಧಿಕಾರಗಳೂ, ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಭಾಷ್ಯವೂ,
ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರಾರ್ಥವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ
ಒಟ್ಟಿಗೆ

ಪ್ರಾಚೀನ ಎಲ್ಲಾ ಪಂಥಗಳನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ (1 set)
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ೨೫ ೦ ೦

ಸಿ. ಯಂ. ವಿ. ಯಂ. ಸ್ವಾಮಿಚಾರ್

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಇಲಾಖಾ ರಿಟೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು,
ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ,